

मातृदेवो भव

पितृदेवो भव

आचार्यदेवो भव

राष्ट्रदेवो भव

प्रकाशकाचे निवेदन

टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या ग्रंथ संशोधन प्रकाशन मंडळाचे पाचवे प्रकाशन—देवीकोश, प्रथम भाग—मराठी जनतेच्या हाती देताना आम्हांस आनंद होत आहे. ह्या ग्रंथाचे संपादक—श्री. प्र. कृ. प्रभुदेसाई यांनी या ग्रंथाच्या स्वरूपासंबंधीची माहिती प्रस्तावनेमध्ये सविस्तर दिलेली आहे. त्यावरून देवीभक्ता-प्रमाणेच देवी उपासना परंपरेसंबंधी संशोधनात्मक अभ्यास करणाऱ्यांनाही हा ग्रंथ पार उपयोगी पडेल असा विश्वास वाटतो.

देवीकोशाच्या तीन भागांच्या प्रकाशनासाठी महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडळाने पाच हजार रुपये अनुदान मंजूर केले आहे. मंडळाच्या या साहाय्याबद्दल प्रकाशक ऋणी आहे.

देवीकोशाच्या एकूण तीन भागांपैकी हा पहिला भाग प्रसिद्ध होत आहे. राहिलेले दोन भाग (प्रत्येकी सुमारे पाचशे पृष्ठे—डेमी आकार) चालू वर्षाखेर (शके १८८९) प्रसिद्ध करण्याचा संकल्प आहे.

ग्रंथ-संपादक श्री. प्र. कृ. प्रभुदेसाई यांनी ग्रंथ-संपादनासाठी पार परिश्रम घेतले आहेत. ग्रंथामध्ये संकलित केलेल्या विविध माहितीवरून वाचकांना या विधानाची सत्यता पटून येईल. ह्या परिश्रमपूर्वक संपादनावद्दल त्यांना ससतोष घन्यवाद देत आहो.

ह्या ग्रंथामध्ये मांडलेली मते व इतर ग्रंथातून घेतलेली अवतरणे इत्यादी-वाचतेची सर्व जबाबदारी ग्रंथ संपादकाची आहे. प्रकाशकावर त्यासंबंधी कसलीही जबाबदारी नाही.

प्रतिभा मुद्रणालयाने ग्रंथ-मुद्रणाची जबाबदारी योग्य रीतीने पार पाडली, त्याबद्दल त्या मुद्रणालयाच्या व्यवस्थापकांचे आभार मानून हे निवेदन पूर्ण करीत आहे.

प्रकाशक

मंत्री

१ ऑगस्ट १९६७

ग्रंथ संशोधन प्रकाशन मंडळ,
टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे २.

श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांची
 कुलप्रवामिनी " भवानी माता "

जन्म-मंदिर, सातारा येथील सुवर्णमूर्ति

ग्रंथकर्त्याची विज्ञप्ति

भालीं मास्कर भर्जनाम भरती भू-सेरकें भाधितां ।
भंडारा भटमाळिनें पारितमे भू-देवता भाउकां ॥
भूतात्मा भरगघ ग्रन्थि मजका, मामे भुमा कां भुरां ।
भनांनां भरमीतिला भिरकना भांडार-भांडे मरा ॥

या ग्रंथाचे प्रकाशन बुधवार दि. २३ ऑगस्ट १९६७ रोजी पुणे येथे वेदिक-
संशोधन मंडळाच्या सभागृहात राष्ट्रपती डॉ. जाकीर हुसेन यांच्या हस्ते झाले
त्या प्रसंगी.

“इतके परिश्रम घेतलेल्या ग्रंथाची कदर ही व्यापकाच पाहिजे. अन्यत्र
चिकाटीने व प्रदोषा काटाच्या तपस्येनंतर या ग्रंथाचे मराठम पूर्ण झाले आहे
याबद्दल मी लेखकाचे अभिनंदन करतो.”

बुद्धिमंतांनी भारतीय भाषांतूनच लेखन करावे

इंग्रजीतून लेखन करण्यात व भारतापेक्षा भारताबाहेर त्या लेखनावरून प्रशंसा प्राप्त करण्यात आमच्यातील बहुतेक विद्वानांनी या पूर्वीच्या काळात समाधान मानले आहे. भारतीय बुद्धिमंत व जगातील विविध देशांतील विद्वान यांच्या निकट सहकार्यांचे महत्त्व कमी लेखण्याचा माझा उद्देश नाही, परंतु आमच्या बुद्धिमंतांनी ज्ञानाचा प्रसार सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी व त्यांचा सांस्कृतिक दर्जा उन्नत करण्यासाठी भारतीय भाषांतून लेखन करण्यावर भर देण्याची नितांत आवश्यकता आहे व भारतीय भाषांतून लेखन करून भारतीय जनतेला ज्ञानाचे भांडार खुले केले तरच आंतरराष्ट्रीय मान्यतेचा व सहकार्याचा हेतू सफल होऊ शकेल.

प्रचलित शिक्षणपद्धतीमुळे आपल्याच मताचा अतिरेकी आग्रह धरणारे लोक अधिकाधिक प्रमाणात निर्माण होत आहेत, याचा खेद वाटतो. भूतकाळाची प्रशंसा करणारे लोक एका बाजूला. दुसऱ्या प्रकारातील लोकांना प्राचीन परंपरेचे काही सोयरमुतक नाही असे आढळते. या लोकांचा गटही मोठा आहे. परक्यांकडून असल्या घेतलेल्या पण त्यांचे यथार्थ आकलन न झालेल्या सांस्कृतिक स्वरूपांच्या कल्पनांबरोबर ते वाह्यत जातात. आमच्या शिक्षणात प्राचीन परंपरांची मुळे जशी मजली पाडिजेत, त्याबरोबर विज्ञान व तंत्र-विद्येचा प्रभाव, मानवामानवांतील एकता यांवरून आमच्या ठिकाणी पुणेगामी दृष्टिकोन व पुरेशी जागरूकता असली पाडिजे.

ग्रथाचे उद्दिष्ट

★

या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण सस्थिता ।
इति सप्तशतीवाक्यात् सर्वमन्वामयं जगत् ॥ ७ ॥

विद्या समस्ता तव देवि भेदाः ॥
स्त्रियः समस्ता. सकला जगत्सु ॥ (सप्तशती ११।६)

विशेषतः कीर्तीचे स्वामी विवेकानंद आपल्या My Master या ग्रंथामध्ये म्हणतात की, युरोपियन देशामध्ये स्त्री-वर्गाचे पूजन होते, ते त्याचे तारुण्य आणि सौंदर्य यासाठी असते. रामकृष्ण परमहंसांनी कोणतीही स्त्री प्राहिली म्हणजे बरील श्लोकात वर्णन केल्याप्रमाणे, त्यांना ती अखंड सुखदायी अवादेपीपीच प्रतिकृति वाटत असे. घरामध्ये राखणारी माता असो, माडीवर उभी असणारी सुंदर गणिका असा, अगर जिथ्याकडे कोणीही कधीही टुंकून पाहणार नाही, अशी एखादी भिकारी दुर्दैवी रस्त्यावर पडलेली स्त्री असो, त्याच्याकडे पाहून ते पाया पडत आणि बेनापाटे घळघळा अश्रू वाहत असत. सर्व घराघरात आपण भरलेले आहोत व आपल्यात तीच शक्ति वावरत आहे, अशी एक विलक्षण एकात्मता, अमिन्नता, सर्वात्मकता, प्रकर्षाने त्याच्या अनुभवास येत असे. त्या पैली त्याच्या मुखातून सहजोद्गार निघत, “हे दयाळू माते अवाजबनी, एका रूपाने तू घरात आहेस, दुसऱ्याने खिडकीत आहेस आणि तिसऱ्याने रस्त्यावर पडलेली दिसत आहेस. अधिक विचार केला, तर तूच विश्व झाली आहेस, तूच विश्वाचा पसारा चालवीत आहेस आणि ठायी ठायी तूझ्या रूपाचेच मला दर्शन घडत आहे. हे आईंग, मी तुला नमस्कार करतो, पदन करतो, पदन करतो.”

रामकृष्णांच्या ठिकाणी आदिमातेविषयी दृग्गोचर होत असलेला अनन्यभाव ज्या क्षणी मातेच्या दर्शन-सुखाला आसुसलेल्या भक्ताच्या अंतः-
करणात प्रकट होऊन, त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष वर्तन घडेल, त्याच क्षणी माता त्याला दर्शन दिल्याबिना राहणार नाही. याविषयी या ग्रंथातील अनुभवाच्या अनेक उदाहरणांपरून त्याची खात्री होईल. ही दृष्टि आल्यास त्या साधकाला

(अ) जली-स्थली-काष्ठी-पाषाणी आदिशक्तीचे कर्तृत्व दिसेल;

(आ) कनक आणि कांता या द्वंद्यात अडकून पडलेले जीव, खरे सुख समजल्याने अधय-सुखाचे मार्गाकडे पळतील, आणि

(इ) मातेचे साक्षात दर्शन घडेल, हीच फलश्रुति.

ऋणनिर्देश

माझ्या सुमारे दहा वर्षांच्या खटपटीतून सिद्ध झालेले लिखाण आज प्रकाशित होत आहे, हे पाहून मी समाधानी आहे. या ग्रंथात समाविष्ट केलेली माहिती ही बव्हंशी 'मधुमार्गी' वृत्तीचेच द्योतक आहे. माझे असे त्यांत अत्यल्प आहे.

कुलदेवतांचे विस्मरण व कुलाचारांची उपेक्षा हा समाजाचा त्यायीभाव बनत चालला आहे. माझ्या या प्रयत्नामुळे कुलाचारांचे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक व सामाजिक महत्त्व वाचकांच्या मनात ठसले तरी माझ्या धर्माचे चीज झाले असे मी मानान. हे पुस्तक तयार करताना मला अनेकांचे अनेकपरीने साह्य झाले आहे. ही कृतज्ञतावृत्ति नमूद करणे माझे कर्तव्य होय. माझे बालपणापासूनचे एक खेही श्री. गोविंदराव अम्यंकर यांनी मला वेळोवेळी प्रोत्साहन देऊन काही मौलिक सूचनाही केल्या. मीमांसातीर्थ पं. श्रीपादशास्त्री किंजवडेकर यांनी वेळोवेळी चर्चा करून ग्रंथ शक्य तितका निर्दोष व्हावा म्हणून मार्गदर्शन केले व ग्रंथाची प्रकरणवार सुसंगत जुळणी करण्यास मदत केली. अनेक अविकारी विद्वानांनी ग्रंथ नजरेखाली घाटून काही सूचना केल्या व अभिप्राय देऊन ग्रंथ प्रसिद्ध करण्यास उत्तेजन दिले. गुरुवर्य म. म. दत्तो वामन पोतदार यांनी ग्रंथ लवकर प्रसिद्ध व्हावा म्हणून मला वरचेवर त्वरेने काम करण्यास भाग पाडले. तसेच टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाने ग्रंथ प्रकाशनाची जबाबदारी स्वीकारली. ह्याचद्वल ग्रंथ संपादक गु. पोतदार व विद्यापीठ ह्या उभयतांचा अत्यंत आभारी आहे. ग्रंथप्रसिद्धीसाठी आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी श्री. गोविंदराव अम्यंकर व प्रा. न. र. पाटक यांचे साहाय्य यशस्वी ठरले. महाराष्ट्र-राज्य-साहित्य-संस्कृति-मंडळाचे अनुदान हेच त्याचे गमक होय. मपलेसनासाठी लागतील ते ते ग्रंथ तत्परतेने माझे हवाली करून माझे अध्ययन सुकर केल्याबद्दल मुंबई विद्यापीठाचे ग्रंथपाल श्री. दारा नसरवानजी मारशल यांचा उद्देख आवर्जून केला पाहिजे. या ग्रंथाची मुद्रणप्रत मुंबाच्या नीटजेटकी करण्यास श्री. हेमचंद्र अवसरकर यांचे बहुमोल साहाय्य झाले. वे. शा. स. बाळाभाऊ पणशीकर यांचाही यांनी निवेदन लिहिण्याचे कामी जी आभारीयता दाखविली, त्याबद्दल लेखक आभारी आहे. ग्रंथछपाईचे काम प्रतिभा मुद्रणालयाने आपल्या लौकिकास साजेसे पार पाडले आहे. या कामात श्री. जोशी व श्री. सोखंडे व त्यांचे कुशल कामगार यांची आपुलकी मी विसरू शकत नाही. मुद्रितशोधनाची जबाबदारी माझे शाळासोबती व विख्यात ग्रंथपाल श्री. कृ. ग. भागवत यांनी जाणीवपूर्वक

सामाजिकी, म्हणूनच हा ग्रंथ या स्वरूपात वाचकांच्या हातां मी देऊ शकलो. ग्रंथाचे वैयक्तिक नू. म. नि. प्रशालेचे चित्रकलाशिक्षक श्री. राजे यांनी अल्पावधीत तयार करून दिले. याशिवाय जाणखीही अनेक स्नेह्यांनी मला उपकृत केले आहे. निर्दिष्ट वा अनुज्ञेसित अशा सर्व ज्ञात व अज्ञात मित्रांचा मी शतशः ऋणी आहे. हे ऋण केवळ औपचारिक आभारप्रदर्शनाने हलके होणार नाही. काहीना ते रुचणार नाही परंतु रुढाचार समाळावयास हवा, या सर्व साहाय्यकांचे मी मन पूर्वक आभार मानतो. माझे ग्रामस्थ सहकारी व आदिशक्तीचे उपासक श्री दादा पेंडसे यांनी विनंती करताच त्वरित प्रस्तावना लिहून दिली. या निष्पत्तीत त्यांचा अधिकार जनमान्य आहे. आदिशक्तीचा यथार्थ आविष्कार त्यांच्या प्रस्तावनेत वाचकांना आढळेल त्यांच्या अनमोल सहकार्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे.

ह्या ग्रंथात ठिकठिकाणी अनेक ग्रंथांतून अवतरणे घेतलेली आहेत. त्या मूळ ग्रंथ लेखकांचा मी ऋणी आहे. ग्रंथातील अवतरणे व मांडलेली मते ह्या गणतीत संनं वगळत नाही.

महाराष्ट्र शासन-साहित्य व संस्कृति मंडळाने, संपूर्ण हस्तलिखितांचे परीक्षण करून, तिन्ही भागांच्या प्रकाशनासाठी तूर्त पाच सहस्र रुपये मंजूर केले आहेत. याबद्दल लेखक मंडळाचा अत्यंत ऋणी आहे.

या ग्रंथाची अनुक्रमणिका ही स्थूलमानाने सूचिररूपाची आहे. सविस्तर तपशीलवार सूचि तिच्या खंडाच्या शेवटी द्यावी असा विचार आहे. वर्षभरात उरलेले दोन्हीही खंड व विप्रावली वाचनाच्या हाती देता येतील अशी उमेद मी बाळगून आहे. या ग्रंथासंबंधी वाचकांनी मला जे जे योग्यवयाचे ते सर्व मी माझ्या प्रदीर्घ उषोढावात सांगितले आहे. त्यांनी पुनरुक्ति नसा. पुन्हा एकवार सर्व साहाय्यकांचे अतः करणपूर्वक आभार मानून हा ग्रंथ वाचकांचे हाती देत आहे.

अ नु क्र म णि का

अर्पण	पृ.	३- ३
प्रकाशकाचे निवेदन	पृ	१
ग्रंथकर्त्यांची विज्ञप्ति, आदिशक्ति प्रतिमा (आर्ट पेपर)				पृ.	१- २
ग्रंथाचे उद्दिष्ट	पृ.	१- २
ऋणनिर्देश	पृ	१- २
आशीर्वाद (प्रस्तावना) [तंत्राचार्य द.मो. तथा दादा पेंडसे]				पृ.	१- १३

उपासना स्वरूप १-२; संन्यासी व संसारी धर्मपीठे २; तंत्र-काराची थयी-मंत्र-यंत्र-तंत्र ३; शक्ति-उपासना व संत ४-६; शक्ति-उपासनेची प्रतीके ६-७; गायत्रीचे स्वरूप ९-१०; मुद्राचे प्रकार १०-११; मंत्र-तंत्रविद्या व गुरुमुख ११-१२; तान्त्रिक विद्येच्या न्हासाची कारणे १२; प्रस्तुत ग्रंथाचे स्वरूप १२-१३.

विषयप्रवेश	पृ.	१४- ८०
------------	-----	-----	-----	-----	--------

प्राकृत स्वरूप १४; संस्कृत वाङ्मयस्वरूप १५; देवीविषयक अज्ञान १५; आदिशक्तीचे मातृत्व १७; मातृशक्ति १८; भारतीय दृष्टिकोन हवा १९; देवमाता १९; पुराणग्रंथ २०; पाश्चिमात्यांची मते २१; अध्यात्मिक अधिष्ठान २२; पुराणाचे अधिष्ठान व मूल्यमापन २२-२३; गीतागौरव २३; ग्रीक पुराण-कथा २५; देवतांचे वर्गीकरण २६; दृष्टाताने मंदिरस्थापना २८; शक्तितत्त्व २९; उत्खनने व देवतास्वरूप ३०; सिंधुलोरे संस्कृति ३३; प्राचीन दर्पणवर्दी मार्ग ३४; शिल्पकला ३४, मूर्तिशिल्प ३६; प्राणप्रतिष्ठा ३७; चित्रकलेचा उगम ३७; धार्मिक समजुती ३८; अनिष्ट टीकाकार ३९; भू-भागाची भरणी ४०, तेजापायून देवतानिर्मिती ४१; देवतांच्या नावांचा घोटाळा ४२; भारत-पाश्चिमात्य देवता-तौलनिक स्वरूप ४३; स्त्री-पुरुष देवता ४४, नामोत्पत्ति ४५; यत्नधारी देवता ४६, त्रिमूर्ति-तत्त्व ४६; मामदेवता ४७; देवतांचे भीमत्त्वस्वरूप ४७; नाण्यावरील ठसे ४८; आदिशक्ति सर्वत्र एकच ४९; देवतांची मूलतत्त्वे एकच ४९; पाश्चिमात्यांची शानलालसा ५१; डॉ. अँनी बिसेंट व

श्रीकृष्ण-लीला ५२; शाश्विक स्वरूप ५३; वाममार्गी ५३; दक्षिणाचारी ५५; मयासुर-संस्कृति ५५; पुराणकाली दैत्यवस्ती ५७; दैत्यवृत्ति ५८; महीप कोण १ ५९; नाम संशोधन ५९; ग्रामदेवता ५९; देवताचे दर्शन ६०; आदिशक्ति स्वरूप व गणेशसाम्य ६३; शक्तिपूजा आणि संत ६४; छाया-चित्रे ६७; ग्रथरूपना ६७, देवीअनुग्रह ६८; आधारभूत माहिती ६८; निरीक्षण मतभेद ६९; निष्ठावान वाचक ७०; प्रकरणांची माहिती ७०; ग्रथकार-लेखक नव्हे ७०; उपदेशकांची पात्रता ७१; मगाचे महत्त्व ७२; देवताचा इतिहास ७३; पाश्चिमात्यांची सहकारिता ७४; राष्ट्रीय एकात्मता ७५, संशोधन सस्या इथी ७५; इस्लामी राष्ट्रपत्यांचे औदार्य ७६; आदिशक्तीचा इतिहास ७७; संशोधनास वाटचाल ७८; कर्तनकार-बंधूना विनती ७९; प्रकारक-संपादकांचे आभार ७९; महासागर तल्ल निघालो ८०.

१ आदिशक्तीचे स्तवन पृ. १- ११

देवकृत २; इंद्रकृत ३; महाभारतकालीन ४; सत एकनाथकृत ५; रामदासकृत ६, रामकृष्ण परमहंसकृत ७; विवेकानंदकृत ८; अरविंदकृत ९; सावरकरकृत १०; लेखककृत १०-११.

२ वैदिक देवता पृ १२- ७७

भारतातील मूर्तिपूजा १६; वेदकाळ-स्त्रीदेवता १७; देवता-संख्या १७; ऋकार १८; गजानन-गणपती २०-२६; आदिती २७, आपो देवी २९, इडा ३०; उर्वशी ३०; उषा ३०; गायत्री ३१; सावित्री ३२; सरस्वती ३२, गायत्री मंत्र ३३; त्रिपुरा ३५, दिति ३८, निष्टित्री ३८; पृथ्वी देवी ३९; भगवती ४१; योगमाया ४१, रात्री ४७, लक्ष्मी ४७; वेदवती ५७; सरस्वती ५७; सध्या ६८; हुताशनी ७०; सिनीवाली ७३; ऋग्वेदादिनी देवता यादी ७७.

३ पौराणिक देवता पृ. ७८-१९०

५१ देवतांचा यादी ७८; श्री ९२, अधिका ९२; जमयवा ९२; जमथेर माताजी ९२; अलक्ष्मी ९२; जानदनायकी ९८, उनाई-माता ९८; उमा ९९; काळरात्री १०१; कुडिका १०३;

कुलकुल्या १०४; कौशिकी १०४; कंकाळी १०७; गजांतलस्मी १०८, गोत्रदेवी १११; गौरी ११२; चंद्रवदनी ११४; कुष्मांडिणी ११६; चंद्रघटा ११६; ब्रह्मचारिणी ११६; महागौरी ११६; सिद्धिदात्री ११६; स्कंदमाता ११७, घोलपुत्री ११७; चक्रपदी ११७; अगद्वानी ११८; दुर्गा १२०; नीलसरस्वती १३३; पद्मावती १३४; प्रत्यंगिरा १३५; पार्वती १३७; पद्मावती १३८; वगळामुली १३९; यळातिवळा १४१; भवानी आनंदी देवी १४१; सुवनेश्वरी १४३; महिषासुरमर्दिनी १४५; महाकाली १६१; महासरस्वती १६५; मायन देवी १६६; मूकादिका १६७, योगेश्वरी १६७; रासई १६८; वृदा १७८; विद्यावती १७८; वैष्णवी १८०; दातात्री १८१; वत्सला १८३; शिवदूती १८३, सहस्रकाळमाता १८४; सशदेवी १८५; हुंकोरेश्वरी १८९.

४ आदिशक्तीचे तात्त्विक स्वरूप ... पृ. १९१-२५५

सृष्टीची उत्पत्ति १९१; कालगणना १९७; परमात्म्यशक्ति २०१; मातृशक्ति २०३; अर्घनारी नटेश्वर २०७; त्रिमूर्ति २१०; आदिशक्तीची रूपे २१२; आर्यांच्या देवता शस्त्रधारी का! २१७; देवतांची उत्पत्ति २१९; नवरात्र-दुर्गापूजा २२०; चैत्र नवरात्र कथा २२०; त्रिजयादशमी दसरा २२७, देवी मंदिरें स्थाने २३७, देवतांची नामोत्पत्ति २३९, देवतांचे प्रकार २४१, देवतांचे रंग २४२; मानवाचे देवताप्रियक अपराध २४३; नरवली २४३; कुडलिनीशक्ति-चम्रे २४७.

५ दक्षयज्ञ व पीठनिर्मिती ... पृ. २५६-२९४

वारा ज्योतिर्लिंगे २५६; शंकराना पाच मुले का! २५७, शंकर-लिंग पूजा २५९, भस्मचर्चित शंकर २५९, लिंगानाम उत्पत्ति २६०, रुद्राक्ष २६१; दक्ष २६३, पतीची कोणी मिंदा केली तर- २६६, पीठ निर्मिती २६९, दक्ष-यज्ञभूमि २७१, पीठ निर्णय २७४; चतुष्पीठाचा इतिहास २७६, एकाग्र शक्तिपीठे २७९, १०८ शक्तिपीठे २९१, देवीची प्रमुख स्थाने २९३.

६ ऐतिहासिक देवता... पृ. २९५-३५५

यादी २९५, कनक सुंदरी २९६, कालिका (चितोड) २९८, कालिका(दिल्ली) ३०८, खोडियार माता ३०९, चामुंडा ३१०,

तुळजाभवानी (महाराष्ट्र) ३१४; तुळजाभवानी (नेपाळ) ३३१;
देवगिरी अंवा ३३३; नागनकी ३३८; भवानी देवी ३४०;
विदर्भ चंडिका ३४२; शिवछत्रपति व देवीकृपा ३४३.

७ पर्यंतिय देवता पृ. ३५६-३९१

यादी ३५६; अर्जुदा ३५८; अरामुरी अंवा ३६२; ओसाम माता
३७१; कराला ३७४; कालिका (पावागड) ३७५; कालिका
(कालीमठ) ३७९; कालिका (दिल्ली) ३८०; कालिका
(पूर्णगिरी) ३८१; कालिका (अकोला) ३८२; गिरनार अंवा
३८२; जननी देवी ३८६; नयना ३८८; नंदा ३८८;
भीमेश्वरी ३८९.

८ दशमहा विद्याशक्ति विवरण... ... पृ. ३९२-४२७

महाविश्वरचना ३९२; महाशक्ति व विश्वगोल परिभ्रमण ३९०;
आगम ४०१; निगम ४०२; निदान ४०२; महाकाली ४०५;
उमतारा ४०७; पोडशी ४०९; भुवनेश्वरी ४१०; छिन्नमस्ता
४१३; भैरवी ४१५; धुमावती ४१५; बगळामुखी ४१७;
मातंगी ४२१; कमला ४२२ त्रिपुर-सुंदरी ४२६.

अधिकारी विद्वानांचे अभिप्राय पृ. १-१२

श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य (श्रीद्वारका पीठ); श्रीमद् जगद्गुरु
शंकराचार्य (करवीर पीठ); वेदमूर्ति पं. श्री. दा. सातवळेकर;
लोकनायक मा. श्री. अणे; म. म. द. बा. पोतदार; 'तर्कतीर्थ'
लक्ष्मणशास्त्री जोशी; प्राचार्य शं. धा. दांडेकर; पं. श्रीपादशास्त्री
सातवळेकर; कीर्तनकेसरी कन्होडकरबुवा; हरिजन-सेवक काकासाहेब
कारलानीस; प्रा. वि. मा. दी. पटवर्धन; श्री. बा. गो.
महायलेश्वरकर; नामदार बाळासाहेब भारदे; डॉ. एम्. एम्. कत्रे;
श्री. ज्यं. दि. धाकनीस; रा. व. एस्. आर्. पटवर्धन.

आशीर्वाद (प्रस्तावना)

सृष्टीच्या उत्पत्तिकालापासूनचा जर सलोल विचार वेला, तर सप्रमाण असे सिद्ध करता येईल की, हाकिउपासनेव्यतिरिक्त दुसरी उपासनाच अस्तित्वात नव्हती. युगपरत्वे या उपासनेची नवि बदलत गेली ही गोष्ट वेगळी. सत्ययुगात ज्या वेळी धर्माचे चारही पाद आचरणात होते, असे मानले जाते, त्या वेळी ही उपासना पराविद्या अथवा परोपासना म्हणजेच निर्गुणाची उपासना होती अर्थात त्या वेळी मूर्तीचा उगमच झालेला नव्हता, हे निराळे सांगण्याची गरज नाही. निर्गुण उपासना हीच आजही सर्वभेष्ट उपासना मानली जाते, ती याच कारणानुळे होय. या निर्गुण उपासनेमुळेच ऋषीमुनींना अतर्क्य सामर्थ्य प्राप्त झालेले होते, याचा प्रत्यय आपणाला आजही त्यांच्या वाङ्मयावरून येतो. द्वापारयुगात धर्माचा एक पाद कमी झाला आणि कालपरत्वे याच विचला व्रतविद्या असे नार प्राप्त झाले. त्यानंतरच्या त्रेतायुगात ही धीरिद्या म्हणून नामाभिधान पारली आणि क्लीयुगात धर्माचे अधिक पाद न्हाय पावल्यावर आदिशक्ति विद्या म्हणजे शक्तीची उपासना या नावाप्रत आलेली आदे बरील विधानाला प्रमाण असे देता येईल की, वेदकाळी सगुण मूर्तीची पूजा अस्तित्वात नव्हती. सांप्रत आपण जेव्हा यज्ञयागांसारखे भेष्ट धार्मिक विधि आचरतो, त्या वेळीही पूर्वकालीन पद्धतीप्रमाणे त्या ठिकाणी मूर्तीचे प्रतीक नव्हत, निर्गुणाची पूजा केली जाते. चैतन्यशक्तीचे निरनिराळे गुण आहेत पंचमहाभूतांच्या चैतन्यशक्ति निरनिराळ्या आहेत त्या गुणांची पूजा होत असे परंतु कालांतराने त्या गुणांचे प्रतीक म्हणून त्या त्या गुणाचा होणारा दृश्य परिणाम लक्षात घेऊन तशा प्रकारच्या मूर्ति बनविल्या गेल्या आणि मूर्तिपूजा अस्तित्वात आली.

परंतु पंचमहाभूतांच्या गुणदर्शक मूर्ति या मानवानी घडविले-या आहेत, हे विसरून चालणार नाही यासाठीच पराविद्येचे उपासक या मूर्तीची पूजा करण्यास आजही तयार नाहीत आणि यात आश्चर्य कसले ! ज्याला मधुर वासुदीची चव समजली तो भजी कधीही खाणार नाही परंतु निर्गुण पूजेचे तत्त्व अज्ञानी बहुजन समाजाला रुचणारे व पचणारे नसल्याने या अनंत गोष्टींचा विचार करून आचार्यांचे वचन आहे, ते असे की,

यद्यपि शुद्धं लोकविरुद्धं न करणीयं नाचरणीयम् ।

बहुजन समाजाला त्याच्या ज्ञानाच्या पातळीप्रमाणे आकलन होणारे ज्ञान दिले, त्याला आचरणात सुलभ रीतीने करता येण्यासारखी उपासना सांगितली,

तरच त्याचे पूर्ण समाधान होते. निर्गुण उपासनेची ज्याला कल्पनाच होणार नाही, त्याला मूर्तिपूजा सांगितली आणि पुढे ती वाढीस लागली. लहान अज्ञानी मुलाला त्याच्यापुढे मानवाकृति एखादे निर्जीव याहुले टाकले म्हणजे ते जसे त्याच्या ठिकाणी रममाण होते, तद्वतच काहीसा हा प्रकार आहे. एकदा मूर्तिपूजेचा मुलम मार्ग बहुजन समाजाला सापडल्याबरोबर, निर्गुणाचे तत्त्वही समजून घेण्यास तो वितकासा उत्साही राहिला नाही आणि यामुळेच सगुण मूर्तीची पूजा वाढीस लागली.

निर्गुणातून मूर्तिपूजेकडे येते येळी त्यांनी नुसत्याच मूर्ति बनवून पूजा करावयास सांगितली नाही, तर त्या त्या मूर्तीत प्राण आणण्याची म्हणजे ररीखुरी गाणून मूर्ति बनविण्याचीही विविष्ट योजना कृतीमध्ये आणली. मूर्ति बनविल्यावर आणि स्थापन करताना त्या त्या निर्गुण पंचतत्त्वांच्या मंत्राचा उच्चार करून त्यामध्ये प्राण आणण्याची व्यवस्था केली. यासाठीच तर त्या विधीला 'प्राण-प्रतिष्ठा' असे नाव प्राप्त झाले आहे. यावरून हेच सिद्ध होते की, निर्जीव पाषाणाच्या अथवा धातूच्या मूर्तीला सर्जीव करणारी विद्या अथवा शक्ति, या सगुणोपासनेच्या आधी अस्तित्वात होती. सृष्टिक्रमात काळ व परिस्थितिपरत्वे जसजशी वाढ व बदल होत गेला, तसतसे मूळ चैतन्य शक्तीपायून उत्पन्न झालेल्या पंचतत्त्व अथवा पंचमहाभूते यांची उपासना सुरू झाली हे स्पष्ट आहे. आजही आर्यधर्मात सर्वच मूर्तिपूजक नाहीत, निर्गुणोपासक आहेतच. पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश यापैकी कोणत्या तरी एका तत्त्वाची पूजा ते करतात. हेच भारतीयांचे मूळ तत्त्व इस्लाम अथवा झरतुष्ट्र धर्मांवांनी स्वीकारलेले आहे. इस्लाम संस्कृति अमिर्तत्त्वाचे प्रतीक जे रोशनी म्हणजे चिराग म्हणजे ज्योत याची उपासक आहे. त्याच्या कोणत्याही धर्मस्थानात गेल्यास तेथे कोनाडयामध्ये ज्योत पेटत असलेली दिसेल; मूर्ति नाही. तद्वत् पारखी अग्यारीमधून अमिर्तुंड सतत घगधगत असते. तेथेही मूर्ति नाही. याचाच अर्थ असा की, या संस्कृति भारतीयांच्या परब्रिचेच्या निर्गुण उपासकाप्रमाणे, निर्गुणोपासक आहेत.

बौद्ध धर्माच्या मताचा पगडा आर्य धर्मावर अबरदस्त झाला आणि त्यांचे पंडण करण्यासाठी आज शंकराचार्यांचा अवतार सातव्या शतकात झाला. त्यांनी भारतसंचार करून शुंगेरी, बदरीनारायण, द्वाका आणि जगन्नाथपुरी अशी चार सन्यासी धर्मपीठे स्थापन केली. म्हणजे या ठिकाणचे अधिकारी पुरुष हे सन्यास वृत्तीचेच असले पाहिजेत. परंतु शंकराचार्यांचे गुरु गौडपादाचार्य हे संसारी होते आणि निर्माण केलेली सन्यासी पीठे त्या त्या जबाबदारी पार पाडण्यास असमर्थ होती. यास्तव त्यांना एक सवारी धर्मपीठही स्थापन करावे लागले. संसारी पीठामध्ये तांत्रिक मार्गाने अनेक धर्मकृत्ये आचरावयाची असतात आणि ते

शुद्ध आचरण तर चालू राहिले पाहिजे, यासाठीच या संसारी पीठांची स्थापना करण्यात आली. या पीठाचे वैशिष्ट्य असे की, ते स्थिर (एका जागी) नसते, तर अधिकारी व्यक्तीच्या मागोमाग त्या त्या गावी जाते व रहाते या संसारी पीठांचे कर्तव्यकर्म इतकेच की शुद्धमार्गी तत्राचार स्वतंत्रपणे चालू ठेवणे आणि तितक्याच उच्च पातळीचा शिष्य आढळल्यास, त्याजकडे पीठाची सूत्रे सोपवून आपण इहलोकीची यात्रा समाप्त करणे. सांप्रत हे संसारी पीठ गोरगावी माझे वास्तुमध्ये आहे. इतकेच नव्हे तर सन्यासी पीठाचे अधिकारी पीठस्थानावर आरुढ करताना वैदिकांचे मंत्रविधान झाल्यानंतर या संसारी पीठाकडूनच त्यांना मंत्र तंत्रविद्येची दीक्षा दिली जाते म्हणजेच पूर्णाभिषेकाचा संस्कार पूर्ण होतो. इतर कोणालाही तो अधिकार नाही. एवढे भेदत्व या पीठाला आहे.

अठराव्या शतकात भास्करराय नावाची अतिशय उच्च कोटीची अधिकारी व्यक्ति या पीठामध्ये होऊन गेली. त्याची विरुदावली 'स्वतंत्र तत्राचार्य' अशी होती त्याचाच संप्रदाय आजही बराचसा दिसून येतो काही वर्षांपूर्वीचे छोलंबराज, जुन्नर, रघुनाथराव गोडबोले महाराज, बडोदे, भटगुरु, इंदोर, यांची नावे त्याचेच संप्रदायी म्हणून सांगता येतील. हे शिष्य पूर्ण वामाचारी होते शाक्त संप्रदाय हा निषिद्ध, गौण, तांत्रिक मार्ग हा कनिष्ठ, असे मत असणाऱ्या काहींच्या चिंतामणभट, नारायणभट, काशिनाथभट, अशा रथीमहाराणी विद्वान द्वापरांच्या भास्कररायांनी, ज्योतिषदात्ते शंकराचार्यांचे अभ्यसितेग्याली जाहीर वादविवाद करून पराभव केला, आणि शेवटी त्यांनाही शाक्तपयाचा अनुभव दिला. गुजरागमर्षाल वेदान्ती पंडिताचा पराभव करून तेथे शक्तितंत्राचा प्रसार चालू केला रामवेदाचा जीर्णोद्धार करणारी एकमेव तंत्रउपासक विभूति गुरुभेष्ट भास्कररायच होत कोणीही वदाती जे कार्य करू शकला नाही ते जीर्णोद्धाराने कार्य यांनाच केले. भैरव प्रांतीचे त्या वेळचे शासक हैदराअली आणि टिपू सुल्तान हे पिता पुत्र त्यांचे शिष्य असून शिव शक्तिपूजक होते

तंत्रकाराची प्रवी म्हणजे मंत्र यंत्र तंत्र असून हीच वैदिकाची आहे इतकेच नव्हे तर वैदिक पुजेमध्येही पंचपात्र व वामाचार मार्गातील पंचमकाराचे प्रतीक असते. जसे वेळे, आले, न्यारीक, मोहार्ची पाने इ. मग दोघांचा पूतनात जर पंचमकारात्मक पदार्थ असतात, तर एकमेकांचा द्वेष करण्यासारखे काहीच नाही. तेव्हा आपण आचरतो तो शुद्ध उत्तम प्रकार आणि तांत्रिकांना कमी प्रतीना असे वैदिकांना म्हणता येणार नाही अशा प्रचाराने समाजाची दिशाभूल करणे प्रशस्त नाही सांप्रत काळीचे घरेचसे उच्चपदस्थ वेदान्ती पंडीत तंत्राचे संप्रदायिक उपासक आहेत, हे निमित्तपणे मला माहीत आहे परंतु समाजात

टीकेस पात्र न व्हावे या भीतीने ते पुढे येत नाहीत. याचे कारण असे समवते की, त्याच्या उपजीविकेचे प्रमुख साधन जी मूर्तिपूजक समाजरूपी गाय आहे, ती त्यांचे खरे आचरण समजून आल्यावर त्यांना दूध देऊन पोषण करणार नाही. यास्तव उघड रीतीने ते त्या आचरणाचे प्रदर्शन करीत नाहीत, मी निश्चितपणे सांगू शकतो की, वैष्णव सांप्रदायाचे आजचे मठाधिकारी मध्वाचार्य, हेही श्रीयन्त्राचेच उपासक असून शिव शक्तिपूजन आहेत. कारण एके वेळी न्यवकेश्वरी सोमवारी या आचार्यांनी रुद्राभिषेक केला आणि त्याचे पूजन चालू असताना मी प्रत्यक्ष उपस्थित होतो. या विषयावर माझे त्यांचे बोलणेही झाले, पण समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. यावरून निष्कर्ष एवढाच निघतो की, बाह्यांगी जरी एखादा सगुणाच्या अनंतरूपांपैकी एकाचा उपासक असला तरी अंतर्गामी मात्र तो शक्तिदेवीचा पूजकच असतो.

हाच प्रकार पण थोड्या निराळ्या रूपाने मध्ययुगीन उत्तममध्ये दिसून येतो. सत ज्ञानेश्वर हे सर्वांचे मुकुटमणी आणि त्याचा गुरु निवृत्तिनाथ हा आदिनाथाच्या शिष्यपरंपरेतील एक होता. आदिनाथ म्हणजे साक्षात शंकर भगवान होय. तेव्हा नाथपंथी साधकही शिवशक्तीचेच उपासक असल्याने ज्ञानेश्वरही शक्ति-उपासक ठरतात. ज्ञानेश्वर समाधीचे चित्र जे ज्ञानेश्वरी ग्रंथामध्ये छापलेले आहे, त्यावर दर्शनभागी शंकराचा आडव्या गंधाचा भव्य त्रिपुंड लावलेला आहे. यावरून माझ्या विधानाला दुजोराच मिळतो. या नाथपंथियामध्ये असा एक दडक आहे की, तपश्चर्या भारतामध्ये कोठेही केली जावी, शेवटी सप्तगुनींच्या गडावर आणि न्यवकेश्वर क्षेत्रा त्याची परिपूर्णता केल्याशिवाय सिद्धि प्राप्त होत नाही. ज्ञानेश्वरांची ही परंपरा तुकाराम महाराजापर्यंत चालत आली. नाथसांप्रदायी ज्ञानेश्वरांच्या उपासनामार्गाचे परिवर्तन आजच्या वारकरी पंथामध्ये झालेले आहे. वारकरी सांप्रदायाचे म्हणजे नाथपंथियाचे जे एकमेव दैवत पीठ, योगपीठ, पदरपुर क्षेत्र, येथेही विठ्ठल हा एकटाच नसून त्याच्या सान्निध्यात रुक्मिणीदेवी शक्तिरूपाने आहेच आणि या गोष्टीचा उच्चार 'विठ्ठल-रघुमाई' या घोषणेने वारकरी सदैव करीत असतात आता या पीठाच्या ठिकाणी जी अज्ञात वस्तु आहे तिचा विचार करता असे दिसून येते की, विठ्ठलाच्या शिरोभागी, श्री शंकराची पिंढी असून, शिरोभाग हीच आदिशक्ति पार्वती अद्वैतरूपाने अद्यक्ष राहिलेली आहे. म्हणजे दृग्गोचर मूर्ति जरी विठ्ठल रघुमाई दिसत असली, तरी जात्याग शिव-शंकरांचे तेथे दर्शन घडते याला पुरावा म्हणून नरहरी सोनाराला कमरेच्या पायाचे माप घेताना गिब्लिंग दिखणे, एवनाथ महाराज अथवा सतरावि दासगणू यांना दर्शनाच्या वेळी शक्तिदेवीचे दर्शन पडून विठ्ठलमूर्तीलाच अवागमाई नावाने हस्तभरण, १० देता येईल या उठावाचा भाव पुढे शंकराची मूर्तीच्या ठिकाणी त्यांना

द्वैतभाव नव्हता. म्हणून दृश्य मूर्तीमधील अज्ञातरूपही त्यांना दिसत होते. आधुनिक काळातील साईबाबा, गोंदवलेकर महाराज, प. मदनमोहन मालवीय, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य या सर्व गोर विभूति शक्तिपूजक होत्या साईबाबा तर असे म्हणत की, “माझी आई सात दृगाच्या डोंगरावर रहाते, आणि बाप त्याचे पलिकडील डोंगरावर राहतो” (त्र्यंबकेश्वर). गोंदवलेकर महाराजांनी नवचर्डी, शतचर्डी याग करून घेतले असून त्यामुळे एक विशिष्ट शक्ति संपादन केलेली होती. अतर्थावत, बहिः शैव समाया च वैष्णवः । असे शंकराचार्यांचे एक वचन आहे. त्याचेच अनुकरण या सतानी केले आहे आपण स्वतः शक्तीची उपासना करावयाची आणि इतरेजनाना वैष्णव सांप्रदाय सांगायचा.

मग प्रश्न असा उद्भवतो की, स्वतःचे वर्तन याप्रकारचे शक्तिपूजेला पूरक असताना, त्यांना भक्तीमार्गाचा उपदेश का केला ? वर म्हटल्याप्रमाणे काळ परत्ये वामाचारी तंत्राचरणामध्ये परक पडत गेला आणि मूळ शुद्ध हेतु बाजूला राहून, स्वैराचार पोफावला. सयमी म्हणून तन्त्रमार्ग घेतल्यावर त्याचा सयम सुटला, आणि कामनिक इच्छा प्रबळ झाल्याने, समाजात त्याच्या स्वरूपाचे वर्तनानुळे बजबज-पुरी माजून समाजाचे स्वास्थ्य नष्ट झाले. देव आणि देवांचे नावावर अनंत अघोर कृत्ये प्रत्येही घडू लागली. जिह्वालोलुपपणा कमाळीचा वाढल्यामुळे, पंचमकारादि उपचारांची विकृतपणे पूजा होऊ लागली. त्यामुळे या पूजाची सर्वसाधारण समाजाला घृणा उत्पन्न झाली. काही समाजात तर इष्टीची (देवीची) कृपा संपादन घ्यानी म्हणून, नरवली अर्पण करण्यात येई व काही वेळा खुद्द नामादाचेही वलीदान निष्ठुरतेने करण्याची अघोरप्रथा रुढ झाली. मद्य, मास, मदिरा इ. पंचमकाराचा सरसहा कामनिक हेतूसाठी दुरुपयोग राजरोसपणे होऊ लागला. त्यामुळे समाजाचे स्वास्थ्य निघडून समाजाची मूळ बैठकच कोलमडून पडली अशा दुर्धर प्रसंगी समाजाला सावरण्याचे काम संतांना करावयाचे होते. वामाचारी वर्तणुकीवरून त्यांना शुद्ध सात्विक उपासनेकडे समाजाला खेचून परत आणायचे होते या यद्दकलेल्या आणि परिस्थित्यनुरूप निर्जिव झालेल्या समाजाला मार्गावर आणण्याचे कठीण काम संतांना करावयाचे होते. तेव्हा शक्ति-तत्त्वाच्या मूळरूपांना बाध न आणता, ते गुप्त राहून, स्वतः पुरते आचरणात ठेवून, समाजाला रामनाम, शानेश्वर, तुकाराम, विठ्ठलरायमाई या मुल्लभ व गोप्या, पण अती मोक्षपद प्राप्त करून देणाऱ्या मार्गाचा उपदेश केला तेव्हा एकनाथ-तुकारामांनी शाक्तपथावर बोरडे ओढले आहेत, ही गोष्ट जरी सत्य असली, तरी त्यामध्ये बरीलप्रमाणे त्यांचा शुद्धभावच दिसून येतो. याचा अर्थ ते शक्तिपूजेच्या विरुद्ध होते असा मात्र कादता येणार नाही त्या काळात समाजाला वळणानर आणण्यासाठीच त्यांचा सर्व खटाटोप होता, असे निश्चितपणे म्हणता येते.

हे सतमहात्मे शक्तिपूजेच्या विरुद्ध कसे नव्हते याचे ठळक उदाहरण म्हणजे समर्थ रामदासांचे देता येईल. गोदावरी तीरावर टाकलां मुक्कामी तेरा कोटींचा रामनामाचा जप, त्यांनी पाण्यात उभा राहून केला, ही गोष्ट सर्वत्रांस जाहीर आहे परंतु या जपारोवरच त्यांनी गायत्री पुरश्चरण करून शक्तीसचय केला ही गोष्टही सत्य आहे. शक्तिउपासनेविना पुढील कार्य यशस्वी होणार नाही याची त्यांना जाणीव होती. पण हे शक्तिपूजेचे सतीचे वाण बहुजन समाजाला पेलणारे नाही, याचा खारी असल्याचेच त्यांनी समाजाला सुलभ असा रामनामाचा उपदेश दिला परंतु कठीण प्रसंगी म्हणजे शिवाजी अफझलखान भेटीच्या वेळी अगर आग्रा येथे औरंगजेबाच्या बंदीत असताना, त्यांनी गद्गद्गून, अतस्तरण पिळवटून शिवरायांचे अभिष्ट व जीवदान भागण्यासाठी निर्वाणाची हाक मारली ती आदिमवानी तुळजापूरच्या मातेला, आणि त्यांच्या हाकेला माताही त्वरित घावली व तिने दर्शन दिले. रामाची स्वतः म्हणतात 'देखिली तुळजामाता । निवालों अतरीं मुलें ॥' ध्यानात येण्यासारखी गोष्ट आहे की, या ठिकाणी त्यांचे उपास्य दैवत रामरायाला त्यांनी पाचारण केले नाही त्यांना पके माहीत होते की, लवकरच मार्गार असताना रामरायाना रावणाचे विरुद्ध विजय संपादनासाठी आशीर्वाद देणारी, वर देणारी माता, तुळजामवानी हीच होती. यासाठीच त्या देवीला रामनरदायिनी असे नामाभिधान प्राप्त झालेले आहे तेव्हा त्याच आद्यशक्तीकडून वरदान आणि आशीर्वाद घेणे उचीत होय या प्रकारचे समर्थगुरुछत्रपति शिवाजी महाराजांना लाभले म्हणून त्यांचेही सामर्थ्य वाढत गेले. शिवाजी महाराज स्वतः देवीचे उपासक, तिच्याकडून येणाऱ्या कौलाप्रमाणे आचरण करणारे, आणि त्यात रामदासासारखे गुप्त लाभल्याने, सर्वत्र जपच जय होत गेला, पण तो शक्तिदेवीच्या पूजनामुळे, हे वाचकानी विस्मृत नये.

शक्तिउपासनेच्या निरनिराळ्या प्रतीकांचा विचार करता असे दिसून येते की गुणपरत्वे भिन्न भिन्न आकाराच्या अनंत मूर्ति पृजिल्या जात आहेत, हे निर्विवाद आहे परंतु प्रथमदर्शनी निवेदित्याप्रमाणे विशिष्ट स्थिति प्राप्त झाल्या नंतर, सगोपासक या मूर्तिपूजेमध्ये सममाण न होता, त्यांच्यावरची श्रेष्ठ पायरी जी निगुण उपासना त्याकडे जाण्यासाठी यत्राची पूजा करतो पंचमहाभूताना प्रत्यक्षात प्रथम यत्रामध्ये आणले गेले आणि नंतर यत्राच्या प्रतीकात्मक मूर्ति साकार झाल्या. यामुळे अस्तित्वात असलेल्या सर्व देवतांची बद्धी यत्रे आहेतच मग तो राक्षस भगवान असो, विष्णु असो, गणपती असो वा देवी असो म्हणजेच यत्रपूजा ही मूर्तिपूजेच्या आधीची आहे या सर्व यत्रांमध्ये श्रीयत्र हे प्रमुख व सर्वश्रेष्ठ मानलेले आहे. या एकाच यत्रावर स्त्री व पुरुष यांचे आवाहन होते पत्त त्याची मांडण्याची पद्धति वेगळी आहे. यत्रपूजा ही निर्गुण व सगुण यांच्या मधली

पायरी मानली असून त्याच्या एकाच चित्ताच्या पूजनाने व सातत्याने ही पायरी आपोआप गळून पडते, आणि पूजक निर्गुणाचे पूजनाला प्राप्त होतो. या प्रकाराला 'आत्मार्चन' अशी संज्ञा आहे. शक्तिपूजकामध्ये ही सर्वश्रेष्ठ परमोच्च स्थिति मानली जाते व त्या स्थितिप्रत पोहोचलेल्या व्यक्तीला निर्गुणोपासक म्हणतात.

साधत इस्लामधर्माच्या जे महान धर्मपीठ मक्का शहर, तेथेही शाळिग्रामाच्या भव्य श्रीलेश्वर (काबा) श्रीयत्र असून, याच ठिकाणी सर्व यात्रेकरू आपली प्रार्थना (नमाज) पडत असतात. काव्याचे मागील बानूस भिंतीच्या कोनाड्या सारख्या जागेमध्ये एक तुपाचा दिवा सतत तेवत असतो. त्यामधून निघणारी ज्योति (चिराग) ही अत्यंत पवित्र मानली जाते. श्रीयत्राचे ताबीज करून धरोघर नेले जातात आणि स्वास्थासाठी दारीदार धारणही केले जातात. हिंदुधर्माव अग्निस्वरूप याच ज्योतीची पूजा करीत असतात. साध्या नित्याच्या पूजेमध्ये निरजन अथवा समईमधील पेटत्या ज्योतीला फूल यहावे लागते. काबा येथील ज्योतीला हाररूपाने नी पुष्पे अर्पण केली जातात, ती सर्व मुनासिक असून श्वेत व रक्त वर्णाची असतात. इतर कोणत्याही रंगाचे फूल तेथे पूजेला चालत नाही, घेतले जात नाही. या ठिकाणी श्वेत पुष्प म्हणजे शिराचे आवडते आणि रक्त पुष्प म्हणजे शक्तीचे आवडते. जल्हा या सन्दाचा अरपी मायेतील अर्प शिष्य आणि शक्ती असाच आहे. आपल्या बाही तत्रप्रयामध्ये या क्षेत्राचा उद्देश 'मक्षेश्वर' म्हणजे शकराचे स्थान असाच आदळून येतो म्हणजे दोन्ही संस्कृतींच्या पूजनात एवढ्यापुरता तरी भेदभाव नाही.

श्रीयत्र हे सर्वश्रेष्ठ असून त्याचे तीन प्रकार आहेत व ते उत्पत्ति स्थिति आणि लय यावर आधारित आहेत. त्या त्या प्रकारांनी पूजक त्या यत्राचे पूजन करीत असतो. दुसरा प्रमुख भेद म्हणजे उर्ध्वरेखी आणि अधोरेखी असते. परंतु अधोरेखी यत्र पूजण्याचा मूर्खपणा करू नये उर्ध्वरेखा म्हणजे एम्हांस पद्धतीने घर रेखा उमटून दिसणारे यत्र होय आणि हेच पूजनीय होय. या यत्रामध्ये ४५ त्रिकोण असून निरनिराळ्या देवतांची आराहने त्यांच्या ठरलेल्या त्रिकोणातच करावी लागतात. तसे आवाहन योग्य ठिकाणी योग्य वेळी घाले नाही, तर उपासकाला भयंकर यातना सहन करून शेवटी देहदडही मोगावा लागतो. यासाठीच सर्वसामान्य माणसांना श्रीयत्राची पूजा सांगितलेली नाही. तो परम सयमी गृहस्थ असला पाहिजे, तरच हे पूजन करू शकतो. पंचदशी पूजा ही साक्षात् शेवटची उपासना होय आणि ती गुरुकृपेने यावी लागते. शिष्याची मानसिक पातळी परमोच्च सयमी आहे, याची खात्री झाल्यावरच ही पूजा गुरुजी देतात. सयमी व्यक्तीलाही यातील मंत्रपठण किती कठीण आहे, याचे उदाहरण

घाययाचे झाले तर स्त्री-पुरुषांची भोगलिंगे सलग झाल्यावर पुढे कोणतीही हालचाल न करता त्या स्थितीत निश्चल राहून काही जप करावा लागतो. मनाचा कच्चा संयमी यामध्ये घसरतो आणि रौरव नरकाचे साधन करतो. तेव्हा बहुजन समाज जो सर्वस्वी बहिर्मुख आहे, त्याला हा मार्ग मुळीच पेलणारा नाही हेच दिसून येईल. या यंत्राचा मुख्य भाग म्हणजे केंद्रस्थानीचा शक्ति-त्रिकोण होय. या त्रिकोणाचे तीन कोनाला रज-सत्व-तम; स्वर्ग-भूत-पाताल; ब्रह्मा-विष्णु-महेश; काली-लक्ष्मी-सरस्वती इ० इ० अनेक प्रतीची नावे दिली असून त्रिकोणाचे मध्यभागी असलेला विदु हाच परमोच्च भाव होय. कारण या विदूमध्येच अद्वैत रूपाने निर्गुणत्वाचे शिव-शक्ति पूजन होते. शिव हा मूळचा अचेतन पण शर्त्ताच्या चैतन्यामुळे बाबचा शिव झाला आणि कालांतराने ती शक्ति-देवी निघून गेल्यावर पुन्हा शिव बनतो. असा हा सृष्टिक्रम चालू आहे.

संत तुलसीदास महाराजांनी हनुमान अष्टकामध्ये खालील श्लोक घातले आहेत—

देवो हि पूजां भली विधिसो, बलि देहु सख्य मिलि मंत्र विचारो ।
जाय सहाय भले तव हि, अहिरावण संमते सैन्य संहारे ॥

याचाच भावार्थ असा की, अहिरावणाने राम-लक्ष्मणाला बंदी करून नेल्यावर एका देवीच्या मंदिरात बसित बंले होते. तेथे रामाने शक्तिदेवीचे पूजन केले, आणि तिने प्रसन्न होऊन रामाला अस्र दिले. या अस्राचा उपयोग राम-रावण युद्धात झाला. हे सांगण्याचे तात्पर्य इतकेच की शक्तिपूजेमिधाय रामचंद्रासारख्या अवतारी पुरुषालाही गत्यंतर नव्हते.

दत्तावतार नरसिंहसरस्वती हे अमरजा सगमावर श्रीवंशाचीच उपासना करीत असत. त्याच आत्मलिंगाची ओळख आजही त्या क्षेत्री भेट देणाऱ्याला करून देण्यात येते. एकनाथांच्या वेळी जुन्नर दहरी शोलिवराज नावाचे महान अधिकारी होऊन गेले. हयनाचे वेळी आहुति कमी पडल्यावर स्वतःच्या मांडीच्या मासाचे लव्हे केले तेव्हा हयन पूर्ण झाल्यावर मिष्टिण्यांच्या स्वरूपात स्वतः देवतेने दर्शन देऊन इच्छापूर्तीचे करदान केले होते. त्यांनी वेगळे दहरीनदाराचे मुलीबरोबर विवाह केला होता. म्हणून ब्राह्मणवर्गाने त्यांना वाढीत टाकले होते. एकनाथांनी एकदा त्या गावी सहस्र भोजन घातले आणि सर्व ब्राह्मणांना निमंत्रण दिले. शोलिवराजांनी जाण्याचे नाकारले, पण मुसलमान पत्नीने त्यांना जाण्यास भाग पाडले. तो दिवस साधन द्वादशीचा असल्याने भोजन सकाळी सूर्योदयाबरोबर होते. शोलिवराज सकाळी लवकर उठले नाहीत व स्नानसंस्कारादि मिथीही केले नाहीत. पण पत्नीने त्यांना उठविले आणि भोजनाला पाठविले. आषोढ झालेली नाही, टोळेही साफगूफ

केलेले नाहीत आणि रात्रीचे वस्त्रच अंगावर अद्या थाटाने स्वारी मंडपात गेली व पाटावर बसली. पण इतर ब्राह्मणांना या भ्रष्ट इसमाबरोबर पंक्तीस बसणे आवडले नाही. त्यांनी तक्रार केली. त्या वेळी लोलंबराज म्हणाले, “ माझे स्नान झाले असून शंकराना वेलपानही वाहिलेले आहे ” आपली शेंडी पिळून चार-दोन भांडी पाणी दाखिलेले. इतकेच नव्हे तर शंकराचे मंदिर उघडले नसताही, मंडळी जेव्हा आत गेली तेव्हा एक सोजे बिल्वपत्र पिंडीवर घातलेले दिसून आले. अर्थात् हे बिल्वपत्र घराबाहेर निघताना त्यांनी आपल्या पत्नीच्या मस्तकावर घातले होते. ते येथे येऊन पडलेले होते हा चमत्कार पाहून त्यांची योग्यता नाथाना आणि इतरांना कळली आणि मंडळी भोजनास बसली. या प्रकारचे भ्रष्टदर्जाचे शाक्त आजही भारतामध्ये अनेक आहेत.

या ग्रंथामध्ये गायत्रीची माहिती देताना ती चतुःपदा असे वर्णन आलेले आहे. पण ते तितकेसे बरोबर आहे असे वाटत नाही. कारण गायत्रीचे वर्णन करताना वेदश्रुचा म्हणते “ षट्सूरा पिंगार्थी त्रिपदा ” असा संकल्प आहे. गायत्री मात्रांची वर्णसंख्या २४ आहे, आणि अर्थाचे दृष्टीने पाहिले तर फक्त तीनच पदे पडतात. चार नाही. ही तेजाची उपासना आहे. निर्गुणापासून ते तेज सूर्यामध्ये आले आहे. त्याची प्रार्थना प्रार्थना करणाराला व्हावी असा भावार्थ आहे. पंचशान्नात षट्पदा गायत्री सांगितलेली आहे, पण चतुष्पदा नाही. हे ध्यानात आसावे. ‘ परमात्मा देवता, देवी गायत्री, सविता गायत्री ’ इ. संकल्पा-मधील पदे स्पष्टपणे दर्शवितात की ती त्रिपदा आहे. याच त्रिपदा गायत्रीची म्हणजे धौम्य मुनींनी सांगितल्याप्रमाणे १०८ सूर्यतेजाची उपासना करून पोडवानी वनवासात हजारो ब्राह्मणांना भोजन घाटू देणारी ताम्रधानी सूर्याकडून उपलब्ध करून घेतली, असा महाभारतामधील कथाभाग आहे. इतकी भ्रष्टता त्या उपासनेची आहे.

गायत्रीचे महत्त्व इतके आहे की तिचा विश्वजननी असे म्हटले आहे. मूळ निर्गुण निराकार जे आहे ते परब्रह्म म्हणतात व त्यापासून माया झाली. तिचाच विस्तार होऊन तिची जी इच्छाशक्ति तीच वन्यारूप सतरावी शक्ति विश्वजननी होय. या स्वामिनीचे जे त्रिगुण झाले तेच ब्रह्मा, विष्णु, महेश, किंवा राजस, सात्विक व तामस होत. यापासून पुढे सर्व प्राणिमात्रांची उत्पत्ति, म्हणून या गायत्री स्वरूपाचे ध्यानमनन, पूर्वा ऋषि, मुनि व लोक करीत, म्हणून ते घनधान्य, विद्या, बल, व शक्ति यांनी संपूर्ण होते. पोडशकाल पूर्ण शास्त्रावर हिची उत्पत्ति झाली म्हणून सतरावी नाव आले.

पण जेव्हा गाय म्हणजे गायत्री असे मानण्याकडे सर्वांवाचरण समाजाची प्रवृत्ति झाली, तेव्हा त्याचे मूळ फल कसे प्राप्त होणार ! पशुरूप ही गाय, आपले

बधुपुत्रादिकासंगे अनेक कमें करते विधिविधेय पाळीत नाही, इतकेच नव्हे तर अमंगल भक्षण करते, तेव्हा अशा अपवित्र रूपाचे भजनपूजन केल्याने, उद्धार वशा होणार, याचा कोणी विचारच करीत नाही तेव्हा आज जर कशाची तरी जरूरी असेल तर या भोळ्या समजुतीमधून समाजाने बाहेर पडून, सग्या त्रिपदा गायत्रीची धारणा धरणे याची आहे अशा मायघीचे ध्यान करणारांा पूर्वी राजे लोक सामाळ करीत, कारण तेजेकरून त्यांना यशप्राप्ति होत असे

गायीचे पालन करणे, रक्षण करणे, सेवा करणे, हे धर्माच्या मानचिन्हाचे बाह्यांग स्वरूप आहे, देह धारणासाठी उपयुक्तता आहे, पण मूळच्या त्रिपदा गायत्री शक्तीसोबत याचे काहीही साम्य नाही, हे प्रत्येकाने ध्यानी घरावे पुराणामध्ये कामधेनु, सुरभी यांच्या कथा आहेत, व त्या गायीच होत्या, असे जरी बरबर भासत असते, तरी ऋषि व गायीचे पूजन याचे अत्योन्य संघ उघडरीतीने निशब्द करून सांगणे इष्ट नाही, म्हणून खुलासा टाळीत आहे

भूचरी, चाचरी, अगोचरी, उन्मनी व अलक्ष या प्रकारे अनेक मुद्रा आहेत, पण आत्मभाषणी मुद्रा सर्वश्रेष्ठ होय

खेचरी मुद्रा आत्मसात केल्याने खेचरी विद्येचे अभ्ययन केल्याने, अगर खेचरीवटी नावाची औषधी वटी खाल्ल्याने मनुष्य हवेमध्ये उड्डाण करू शकतो आणि याची उदाहरणे माझ्या पाहण्यात आहेत सुमारे ५० वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे काठेवाडातील गोंडल शहरी डॉ गाडगीळ नावाचे एक तामिक रहात असत एके दिवशी दुपारी काकयली टाकत असता, आकाशमार्गे एक तपस्वी घोंगडी पोचून असलेला समार उभा राहिला अर्थात् गाडगीळ तितकेच अधिकारी असल्याने, तो त्याच्याकडे आलेला होता भोजन म्हणून फक्त दोन पेले दूध दिवसापोटी घेतले तीन दिवस त्याच्याकडे त्याचे राहणे झाल्यावर, तपस्वी सतुष्ट होऊन त्यांना खेचरीवटी खावयास दिली नंतर आठ दिवसांपर्यंत तेथे राहून, आकाशउड्डाणाची प्राथमिक तालमही देऊन, आकाशमार्गे तपस्वी निघून गेले पण डॉक्टर महाशयाना ती म्रिया आत्मसात करता आली नाही सातारा जिल्ह्यातील चाफळ खोऱ्यात सुमारे २०-२१ मैल उड्डाणाचा प्रयोग करीत असता, अपघाताने खाली पडून त्यांचा चष्माचूरा झाला

दुसरे उदाहरण म्हणजे नुगेरी मठाधिपती चंद्रशेखर भारतीयांचे देता येईल ते पार अभिकारी पुरूप होते एके समयी हैदराबाद येथील प्रख्यात वैद्यराज रायराव बहादूर आजारी झाले आणि ४२ दिवसपर्यंत परमेश्वराने भरवसा ठेवून, त्यांनी कोठलेही औषधप्राणी घेतले नाही शेवटचे दिवशी रात्री १२ वाजण्याच्या सुमारास पूर्वोक्त ऋणापुण्यामुळे, चंद्रशेखर भारती तेथे अचानक

प्रगट झाले आणि औपध येण्यास सांगितले. रुग्णाने ते नाकारले. तेव्हा भारतींनी स्वतः देवाचे तीर्थ आपले हाती दिले आणि निमिषातच अदृश्य झाले. पुढे वैद्यराज रोगमुक्त झाले ही गोष्ट वेगळी. चंद्रशेखर भारतींनी तेथे अचानक प्रकट होणे, व जाणे याचे कारण त्यांना खेचरी विद्या अवगत होती हेच होय.

हिंदुविश्व, नोव्हेंबर १९६६, या अमातील डॉ. लोकेशचंद्र यांचा बाली वेटातील संस्कृति व तेथील मुख्य धर्मगुरू पेदान्दा यांच्या ध्यानमुद्रासनर्षी विवरण बराचसाच झाले तर असे म्हणता येईल की, त्या मुद्रा आणि न्यास जरी तांत्रिक पद्धतीच्या असल्या, तरी भारतीय तांत्रिकांच्या मुद्रा व न्यास यापेक्षा निराळ्या आहेत पेदान्दांच्या कृतींवर बौद्ध तांत्रिकांचा काही अशी पगडा बसलेला असावा, आणि हे जगदी सहज शक्य आहे. पंधरावे शतकात जावा-सुमात्रा द्वीपांमध्ये इस्लाम संस्कृतीने आक्रमण केल्यावर, आर्य धर्मियानी आपली वस्ती तेथून हलवून, आपल्या मयसपत्नीसह बाली भेटाकडे प्रयाण केले, असे इतिहास सांगतो पण त्यापूर्वी अनेक शतके त्या प्रातामधून बौद्ध संस्कृतीची चालती होती, हे तेथील उत्कृष्ट बौद्धशिल्पावरून सिद्ध करता येते त्यामुळे पूर्वीच्या आर्यसंस्कृतींवर बौद्ध संस्कृतीची छाप पडणे आणि ध्यान मुद्रावर परिणाम होणे अशक्य नव्हे.

प्राणायामाचे जे प्रकार बरील अकातील छायाचित्रात दाखविले आहेत, ते भारतामधील प्रकारापेक्षा वेगळे वाटतात असे प्राणायामाचे वेळी भारतीय कृतीत, नासिकाम बोटांनी घरले जाते, तर चित्रांतील आकृतीत प्राणायामाचे वेळी दोन नेटे, नासिकाचे एका बाजूला बरेली आहेत. आचमन करण्याची कृतीही निराळी दिसते. ध्यानधारणेच्या वेळी समोर शिवाची पिंडी अगर प्रतीक नाही, उलट तो शिव पेदान्दांच्या मस्तकी शिरतो असे म्हटले आहे. धुपाटण्यात अग्नि प्रस्वलित करून, धूप जाळून, त्याचा धूर पैलावणे, ही क्रिया भारतीय आचरीत नाहीत भारतीय तांत्रिक शास्त्राप्रमाणे सर्वोत्तम तांत्रिकांना 'पोढान्यास' आणि ५२ मुद्रा सांगितल्या आहेत, पण त्याचे प्रदर्शन केले जात नाही. ती गूढ विद्या गुरुपायून प्राप्त करून घ्यावी लागते. गुरुचरणाची सेवा करून आत्मसाध करावी लागते. पुस्तकातील चित्रांवरून त्याचे शान होणार नाही. तितकाच अधिकारी पुरुष शास्त्राविना गुरु ही रिघा कोणाला देणार नाही. तेव्हा ज्या देशात मुद्रा आणि न्यास याचे पुस्तकातून छापील प्रदर्शन पडू शकते, त्यावर बौद्ध धर्माचा पगडा आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येते.

या मंत्रतंत्रविषयावर अतिशय गूढता बाळगण्यात येत असे, आणि म्हणून गुरुमुखाने आलेली मंत्रविद्या फलदायी होत असे. सांप्रत ज्योत्समाने अनेक

गुरु, शिष्याने मागितला की मंत्र देतात, याचाच अर्थ असा की एका पारध्यात मंत्र व दुसऱ्यात गुरुदक्षिणा घ्यावयाची, तद्वत परिस्थिती खासच नव्हती. ज्याप्रमाणे उत्तम गायनविद्या प्राप्त करून घेण्यासाठी गुरुगृही यास करून त्याची सेवा करून, त्याचे लहरीस येईल तेव्हा शिष्याची पात्रता चाढेल, त्याप्रमाणे ती विद्या हळूहळू मिळत असे, त्याप्रमाणे या विद्येचावतही होते. माझे गुरुजींनी विद्या मला याप्रमाणेच दिली आहे. शिष्याची पात्रता वाढली आहे किंवा नाही हे पाहण्यासाठी त्याला प्रत्यक्ष मंत्र न देता मंत्रोद्धार दिला जात असे. हा मंत्रोद्धार प्राप्त झाल्यावर शिष्याने त्याचे मनन करून, योग्य ती पदे शोधून, मंत्राचे संशोधन करावयाचे आणि गुरुकडून त्याच्या इष्टानिष्ठेची खात्री करून घ्यावयाची असते. सर जॉन युङ्गच्या ग्रंथातून असे अनेक मंत्रोद्धार दिलेले आहेत. पण त्याचे संशोधन व खात्री गुरुच्या सहाय्याविना होणे अशक्य आहे. हे मंत्रोद्धार जरी कागदोपरी उघड करून सांगायचे नसतात, तरी केवळ या विषयाची कल्पना यावी म्हणून भी एक उदाहरण देत आहे.

सांतरांतसमायुक्तं चतुर्थस्वरसंयुतम् ।

रेफाक्रांतं विंदुयुक्तं ब्रम्हाक्षैकाक्षरो मनुः ॥

याचा अर्थ असा की, ह छ र ई विंदु या सर्वांचे एक अक्षर वनेल = ऋं = यीजान्तर तयार होईल. हीच पद्धत यंत्राचे बाबतीत यंत्रोद्धार म्हणून प्रचारात होती. ही विद्या गूढ राहिल्याने तांत्रिक सांप्रदाय न्हासाला लागला ही गोष्ट जरी संकृत दर्शनांनी खरी वाटत असली, तरी ते मूल कारण नव्हे. खरे कारण असे आहे की, विद्या हस्तगत करण्यासाठी अग वेगळे विद्यार्थीच मिळत नाहीत. वैदिक ब्राह्मणांची हीच तक्रार आहे, शास्त्रोक्त गायकांची हीच तक्रार आहे, मग तांत्रिकांची असली तर नवल कोणते ! आणि याचे मुख्य कारण म्हणजे अर्थप्राप्ति. इतर विद्या जेव्हा शास्त्रे शिक्षकाने दैनंदिन जीवनक्रमाला उपयुक्त आर्थिक प्राप्ति होते, तद्वत या विद्यांनी होत नाही. पूर्वी याची भरपाई राजाश्रयाने होत असे, तोही मार्ग सांप्रतच्या लोकशाहीच्या जमान्यात खुंटला आहे. तेव्हा इच्छा असूनही, विद्येची अढता दिसत असूनही विद्यार्थी या मार्गाकडे वळत नाही. हेच विद्या लोप पावण्याचे खरे कारण आहे. जशी मातेची इच्छा ! वेदान्ती माणूस प्रशिष्ट योग्यता आल्यावरच तांत्रिक विद्येचा अधिकारी होऊ शकतो, म्हणूनच त्यांना शास्त्री म्हणतात. जसे गोडबोलेशास्त्री, नाशिकचे बोरेशास्त्री इ. यंत्राचे उपायक होते.

आमचे गावचे रहिवासी व येथील अंबाबाई देवस्थानाची जातीने व्यवस्था पाहणारे श्री. प्र. कृ. प्रभुदेसाई यांनी शास्त्रीच्या उपायगवेवर प्रचंड प्रेम तयार करून

वाचकांसमोर ठेवलेला आहे. या उतारवयात व सेवानिवृत्तीच्या आरामकाळी संशोधनपर एवढा ग्रंथराज निर्माण केला, हे खरोखर त्यांना आणि आम्हा गाव-कऱ्यांना भूषणावह आहे. साधारणपणे शांतिउपासनेची ही जंत्रीच म्हणता येईल. अनंत पुस्तके अथवा अवयव ग्रंथ घुंटाळण्यापेक्षा वाचकाचे आणि देवी-उपासकाचे सर्वसाधारणपणे या ग्रंथाने समाधान होईल, असा विश्वास वाटतो. ग्रंथामध्ये दिलेली निरनिराळ्या प्रकरणातील माहिती ही अर्थात बाह्यस्वरूपाची असून, अक्षरदाः मंत्र अथवा तंत्रसामर्थ्याचे विवरण, या सर्वसंग्राहक ग्रंथामध्ये पूर्णपणे अयुक्तकार नाही आणि ते इष्टही नाही, म्हणून तो विषय सखोलपणे घेण्याचे लेखकाने टाळलेले आहे. मानवाला शांतिमान बनविणारी मंत्र-तंत्र विद्याशांति ही गुरुमुखानेच येणे इष्ट असते. साररूपाने सांगणे इतकेच, शांतीच्या उपासकांनी, आणि जिशमू वाचकांनी हा ग्रंथ अवश्य संग्रही ठेवावा, इतक्या मोलाचा तो आहे. शांतिग्रंथाची प्रजा सर्वत्र फडकेल असा आमचा आशीर्वाद आहे.

सांगतचे अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी, अथवा लक्ष्मीपुत्र भ्रायंत्राचे उपासक असल्याचे आढळून येईल. देवटी आवर्जून सांगणे इतकेच की राष्ट्र, समाज व व्यक्ती ही सर्व प्रकारे सुरक्षी, समर्थ व निर्भय व्हावी असे वाटत असेल, आणि उर्जितावस्था प्राप्त होऊन राष्ट्रभंग वाढावे असे वाटत असेल, तर एकच एक मार्ग आहे आणि तो म्हणजे त्या आदिशांति जगन्मातेचे शुद्ध, सात्विक भावनेने पूजन-स्मरण करून सतत तिच्या चरणकमळसेवेत रत होणे होय.

सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु तिरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॥

पैशाख शु. ३ शके १८८९

अध्यय तृतीया

सर्वमंत्र स्वतंत्र तंत्राचार्य
रघुनाथ मोरेस्वर तथा दादा
पेंडसे, गोरेगाव, मुंबई ६२.

॥ श्री ॥

जय जगदंब उदयोऽस्तु

विषय-प्रवेश

त्वमेव सर्वजननी मूलप्रकृतिरीश्वरी ।
त्वमेवाद्या सृष्टि विधौ स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका ॥ १ ॥
कार्यार्थे सगुणत्वं च वस्तुतो निर्गुणा स्वयम् ।
परब्रह्मस्वरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी ॥ २ ॥
तेजस्वरूपा परमा भक्तानुग्रहविग्रहा ।
सर्वस्वरूपा सर्वेशा सर्वधारा परास्वरा ॥ ३ ॥
सर्वबीजस्वरूपा च सर्वपूज्या निराश्रया ।
सर्वज्ञा सर्वतो भद्रा सर्वमंगलमंगला ॥ ४ ॥ (ब्रह्मवैवर्त पुरा ॥

अखिल जगाचे देवघर मानल्या गेलेल्या भारतात आजघर धर्मविषयक अनेक मय लिहिले गेले व प्रत्यही लिहिले जात जाहेत. पण आदिशक्तीच्या कर्तृत्वावर आणि जगबालकत्वावर अतिशय कमी ऊहापोह झालेला आढळून येतो. देवीभागवत व काही पुराणे हे संस्कृतमधे सोडले तर इतर प्रादेशिक भाषामध्ये या विषयावर सर्वोत्तीर्ण ऊहापोह झालेला प्राय आढळून येत नाही. नाही म्हणावयास इ. स. १९३४ साली गोरखपूर मुद्रणालयाने एक शक्ति अंक प्रसिद्ध केला आहे. भारतीय त्रिद्याभजन, मुंबई यानी १९६१ साली मातृशक्ति अंक प्रसिद्ध केला. पण ते हिंदी भाषेत असून सर्वव्यापक नाहीत. भारत हा आध्यात्मिक शानामध्ये सर्व जगाच्या गुरुस्थानी मानला जातो, त्याच्याकडे मूळस्थान म्हणून पाहिले जाते, त्याच ठिकाणी जायशक्तीवद्दल इतकी अनावस्था आढळते, मग इतर देशांत काय परिस्थिति असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. निदान भारतात तरी या शक्तिदेवीची यथासांग माहिती उपलब्ध करून देणारा, आजघरचे मध, स्तोत्रे, काव्ये इत्यादीकानी समय माहिती एकत्रित करून देणारा शानकोशासारखा मध तयार व्हायला पाहिजे होता घरे, आजघर जी पुराणे स्तोत्रे घरे देवीच्या शक्तिवर्णनपर शाली आहेत ती सर्व संस्कृत भाषेत असल्याने, अगर त्यांचा अनुवाद आरंभभारत असल्याने, सर्व साधारण समाजास सहज सुलभ उपयोग करून घेता आलेला नाही.

संस्कृत वाङ्मय

श्रीमत् आद्यशंकराचार्यांनी आनंदलहरी, सौंदर्यलहरी अगर त्यांचे गुरु गौडपादाचार्य यांनी सुभगोदय आदि ग्रंथ लिहिले आहेत, आणि त्यांमध्ये शक्तितत्त्वाचे दिग्दर्शन केले आहे. तसेच अनेक तंत्रकारांनीही ते कार्य काही अंशांनी केले आहे. पण भाषेच्या अडचणीमुळे त्यातील अर्थगोभीर्य आणि गूढार्थ त्यामुळे सर्व साधारण जनता त्याचा लाभ घेऊ शकलेली नाही. बंगालमध्ये तंत्रशास्त्राचे संशोधन आणि त्याचे उत्कृष्ट दिग्दर्शन केले गेले आहे, पण इंग्रजी भाषेतून सर अर्णर अब्हेलॉनसारख्या एका पाश्चात्य लेखकाकडून, रे० मार्टिन आपल्या ग्रंथात म्हणतात, “ विश्वातील घाटत्या ज्ञानाबरोबर आणि त्याच वेळी आर्य लोकांच्या सर्वांगीण जीवनक्रमाकडे जगातील लोकांचे लक्ष वेधले जात असताना त्यांच्या देवदेवतांकडे दुर्लक्ष करणे बोणाही सूत्राला शक्य नाही, नव्हे, ते योग्यही नाही. ” इतर देशातील विद्वानांना भारतीय देवतांबद्दल इतकी आपुलकी असताना भारतीयांचे मात्र या विषयाकडे दुर्लक्ष झाले आहे याला काय म्हणावे कळत नाही.

देवीविषयक अज्ञान

या विषयासंबंधी सर्वसाधारण समाजात देवीविषयक खूपच अज्ञान आहे, असे म्हणावे लागते. या विषयाच्या अभ्यासाला सुरुवात केल्यावर जो अनुभव आला त्याचा साराशच देतो. एके वेळी आगगाडीत प्रवास करीत असता ठाणे येथील एक प्रसिद्ध बयोव्हद विधित्त भेटले आणि बोलण्याच्या ओघात विषय निघाला. तेव्हा ते म्हणाले, मी देवीभक्त आहे. पण जेव्हा त्यांना देवीसंबंधी काही माहिती विचारावयाचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांचो कुलस्वामिनी आणि कोल्हापूर, तुळजापूर येथील देवता याशिवाय इतर नावेही माहीत नसल्याचे समजून आले. प्रत्यक्ष त्यांच्या कुलस्वामिनीचे वर्णन करणे त्यांना कठीण गेले. गोरेगाव येथील श्रीअंबाबाई देवस्थानात अलीकडे अनेक विद्वान्, प्रवचनकार, शास्त्री व कीर्तनकार येतात. त्यांच्याजवळ विषय काढल्यास अनेकानी स्वच्छ कथुली दिर्ला, “ आम्ही व्यवसायानिमित्त अनेक ग्रंथ वाचतो, पण आपण विचारता सदा प्रकारची माहिती आमच्याजवळ नाही. ” एकदा एका भजनमंडळी बरोबर भजनाला गेलो. दिवस नवरात्राचे होते, आणि यजमान देवीभक्त होते. शिवाय त्यांच्या घरात बोणा स्त्रीच्या अंगात देवीचे चारे येई. साहजिकच यजमानांनी भजनमंडळीस देवीस्तुतीपर एकदोन अभंग म्हणावयास सांगितले. पण भजनमंडळींना ते म्हणता आले नाहीत. भजन संपल्यापर मी बुवांना विचारले की, यजमानांची इच्छा वा पूर्ण केली नाहीत ! त्यावर त्यांनी उत्तर

दिले की, “ अहो देवीस्तुतीपर अभंग रचलेलेच आम्हाला आढळत नाहीत. ” घरी आस्वापर विचाराच्या तंद्रीत पिढ्यान्पावर पडलो असता संतवाङ्मयाचा पददा नेत्रांपुढे सराू लागला. ज्ञानदेव, एकनाथापावन तुकाराम, समर्थ रामदासांपर्यंत सर्व परिचित संतकवि एकामागून एक मनःश्रुंभुंमोर आले व गेले. पण कोणीही देवीच्या स्तुतीपर अभंग रचल्याचे दिगून येईना. असे का झाले असावे, याचा विचार करता असे दिगून आले की, महाराष्ट्रातील सर्व संत विद्वलभक्त होते, तर समर्थ राममठ होते. त्या सर्वानी आपल्या इष्ट देवतेची स्तुती केली. ज्याची काव्यरचना आज मुक्तकंडाने आणि अतिशय भक्तिभावाने गायिली जात आहे, ते सर्व विद्वलभक्त होते.

संतभेद शानेश्वर महाराज अमृतानुभवान्या पहिल्या शिव-शक्ति प्रकरणात या आदिशक्तिस्वरूपाचा थोडासा उदापोद करताना म्हणतात—

जो प्रियुचि प्राणेश्वरी । उलथे आवडीचीये सरोभरी ।

चाखूरधर्ळा येकाहारी । येकांगाधी ॥ २ ॥

जेणें मादवे संपूर्ण देवी । जियेवीण काहीं ना तो गोसावी ।

किंबहुना येकरोपजीवी । येकाथेकाची ॥ १० ॥

जिये प्राणेश्वरी यीण । शिवीही शिवपण ।

भारो न शके ते आपण । शिवें घडली ॥ २८ ॥

शानेश्वरानी अमृतानुभवामचील बेलेले घरील अर्थांचे विवरण, भीसमर्थ रामदासांचे तुळजाभवानी स्तवन, अगर काचित् कोडे संतवाङ्मयातून आलेले उल्लेख हेच त्याला अपवाद. पण ते प्रसंगानुरोधाने आलेले आहेत, मुख्य प्रतिपादन नव्हे.

मातापूरच्या रेणुकेची अनेक वर्षे सेवा करणारे विष्णुदास यानी त्या देवीच्या स्तुतीपर काही काव्यरचना बेलेली आहे आणि ‘विष्णुदासांनी कविता’ या नावाने ती प्रसिद्ध झालेली आहे. पण ती विसाव्या शतकातील आहे; आणि त्याचा प्रसार बजावप ब्हावा तसा झालेला नाही. नाणवलेल्या अनेक शास्त्रीज्जोरा माहिती विचाराण्याचा प्रयत्न बेला पण सर्व ठिकाणी निराशाच पदरात पडली. हा त्याचा दोष आहे असेही मी म्हणणार नाही. कारण जो विषय त्यांनी अम्यासिला, त्यात त्यांनी पारंगतता मिळविली. या विषयाकडे ते बळलेले नाहीत. अंबेजोगाई येथील देवीसंबंधी माहिती मिळवीत असता तेथे चारी बेळा जाऊन आलेले, शिकलेखनलेले पन्नाझीच्या घरात पोचलेले आणि ती देवी त्यांची कुलस्वामिनी असलेली एक गृहस्थ भेटले. प्रथमदर्शनी मोठा आनंद वाटला.

पण प्रत्यक्ष देवांचे वर्णन करण्याची विनंती केली तेव्हा त्यांना काहीही सांगता येईना. स्वरूपवर्णन करता येईना. हातातील आयुधे सांगता येईनात, मग उत्पात्ते अगर दंतकथा याची तर गोष्टच सोडा. शेवटी त्यांनी कबूल केले की, कुल-स्यामिनी म्हणून तेथे जाणे होते. दर्शनाचे वेळी बहुधा देवांचे स्वरूप वस्त्रालंकाराने झाकलेले असते आणि इतके रोल कधी त्यांनी पाहिलेले नाही, कित्येकांना केल्हापूरची महालक्ष्मी, तुळजापूरची अष्टभुजा, अगर मातापूरची रेणुका या सर्व एकरूपच वाटतात.

यावरून दिसून येईल की, देवीभक्त आहेत पण आपल्या प्रत्यक्ष कुल-स्यामिनीचाही पुरती माहिती त्यांना असत नाही, मग इतर देवतांची कोटून असणार ! ही सर्व परिस्थिति अवलोकन केल्यावर सामान्य जनतेला या रिपयाची सर्वाचारण ओळख करून देण्यासाठी माझा हा प्रयत्न आहे. संपूर्ण ग्रंथ तसे हे मात्र ध्यानी असावे.

आदिशक्तीचे मावृत्य

आदिशक्ति आहे, त्याची जाणीव त्यांना होऊ लागली. भूमि सर्वांचे पोषण करते म्हणून ती मातृशक्ति झाली. आकाश पृथ्वीवर छाया घातल्याप्रमाणे सर्व वाजूनी टेकलेले दिसले, म्हणून ते अदिति या सत्तेने पितृरूप झाले. पृथ्वीपेक्षा आणखी काही जास्त आहे व त्याला बंधन नाही, असे समजून आल्यावर ती अदिति म्हणून नामाभिधान पावली अमर्याद अवकाश ज्याला आदि व अंत नाही अशी शाश्वत माता म्हणू लागले. वस्तु उत्पन्न होण्यास बीजरूपाचा योग आवश्यक वाटल्यावरून प्रकृति म्हणजेच बीजरूप मानू लागले, आणि त्याला पुरुषप्रकृति ही उहा मिळाली. अशा रीतीने मातृशक्तीची कल्पना पक्षी रुजल्यावर निर- निराळ्या स्वरूपात भूमाता, वनस्पतिमाता, जलमाता इत्यादि स्वरूपे इगोचर झाली तेव्हा या रूपाना दुर्गा, पार्वती, डिमिटर इत्यादि स्वरूपे कल्पिली गेली आणि त्याच मातृशक्ति अगर आदिशक्ति बनल्या

परंपरातील मातृपूजक लोक जेव्हा आपला मूळचा शेतकरी व्यवसाय सोडून वीरवृत्तीकडे वळले, तेव्हा गृहजच मातृदेवतेचे महत्त्व कमी झाले वीरवृत्ती शाठी पुरुष दैवताची गरज त्यांना भावू लागली आणि त्यांना जास्त मान मिळू लागला. पण भारतात मात्र उलट परिस्थिति आली आर्य लोकांनी बसाहती स्थापन करताना वेद रचले, असे काहींचे मत आहे म्हणून त्या वेळी त्यांना स्त्री देवताची गरज भासली नाही पण पुढे सर्वत्र स्थिरस्थायी करण्यासाठी आणि प्रसरणकाळी अनार्यांदर सत्ता प्रस्थापित करून सर्वत्र शांतता नाबविण्यासाठी त्यांना शक्तिदेवीची गरज भासली त्यामुळे काली, दुर्गा, सरस्वती, चण्डी आदि शक्ति देवता उदयोन्मुख झाल्या सारांश असा की, मूळचे मातृशक्तीचे स्वरूप बदलत बदलत आजच्या देवी स्वरूपाप्रत प्राप्त झाले असणे यासंदर्भा अधिक उहापोड पौराणिक देवता प्रसरणातील प्रास्ताविकमध्ये पहायचा मिळेल.

वाढत गेली तशी शेती व पाळीव जनावरे याचा प्रसार वाढत गेला. तसेच पुरुषांचे व्यवहार वाढत गेले. प्रत्येकाचे ठायी देवतास्वरूप दिसू लागले. आदिशक्ति मातृशक्तीची कल्पना वाढत गेली. तिने गूढवाद आणि वेदांतात प्रवेश केला.

भारतीय दृष्टीकोन हवा

पाश्चात्यांनी आपल्या देवतापुरते खूपच परिश्रम केलेले आढळतात. त्यांच्याकडून चिकित्सात्मक अनेक पथ तयार होत आहेत. त्यांनीही आदिशक्ति-तत्त्वाचा मूलार्थ आपल्या परीने पूर्णपणे केलेला आहे. पण मला असे प्रामाणिक पणे घाटते की, हे काम कोणा भारतीय विद्वानाचे आहे. पाश्चात्यांच्या आणि भारतीयांच्या आध्यात्मिक दृष्टीकोनात मूलतः चार रूप फरक असल्याने आपल्या श्रद्धेची वाढ होईल असा संशोधनामय पथ तयार व्हावयास पाहिजे त्या मयाची व्याप्ति आशियापुरतोच मर्यादित न राहता पाचही खडे त्याने व्यापली पाहिजेत, आणि संक्षिप्त रूपाने माहिती एकत्रित केली गेली पाहिजे एखादी संशोधन संस्था अगर या विषयातूनच आपुलकी असणाऱ्या विद्वान् लेखकास ज्या दिवशी ही दृष्टि येईल तो मुद्दिन समजावयास हवा. वेदाचार्य श्री दा सातनळेकर मला म्हणाले “या विषयाची आवाळ झालेली आहे हे सत्य आहे.”

मध्यवर्ति कल्पना सर्वत्र एकच

पृथ्वीतलावरील सर्व वशाऱ्या देवतांचा इतिहास चाळला, तर आपणांस असे दिसून येते की, देवतांची कल्पना सर्वत्र सारखीच होती. लहानसहान गोष्टींसाठी देवता मानल्या गेल्या आहेत, आणि त्यांच्या कृपेनेच मानवाचे बरे-वाईट होते अशी सर्वत्र समजूत आहे. शेतीचे रक्षण करण्यासाठी क्षेत्रदेवता, युद्धात जय मिळण्यासाठी युद्धदेवता, अग्नीने प्रसन्न व्हावे आणि सर्वाना सुखी ठेवावे म्हणून अग्निदेवता, चांगली फळेफुले मिळानीत म्हणून वनस्पतिदेवता, तसेच प्रेमदेवता, पृथ्वीदेवता, बुद्धिदेवता, विदुदेवता, जलदेवता, मेघगर्जना करणारी देवता, गर्भधारण व प्रसूती सुकर व्हावी म्हणून देवता, अर्भकांना वाढविणारी देवता, इ० इ० अनेक देवता उत्पन्न झाल्या. ही यादी आणखी खूपच वाढावता येईल. पण उदाहरणादाखल एवढी पुरेशी आहे. सर्वाना आश्चर्याचा भक्ता देणारी गोष्ट इतकीच की, जगाच्या एवढ्या अवाढव्य पसऱ्यात, निरनिराळ्या समाजांत सर्वत्र एकच कल्पना यावी आणि त्याप्रमाणे समस्वरूप देवता निर्माण व्हाव्यात हीच होय.

देवमाता

दुसरी विशेष गोष्ट अशी की, प्रत्येक संस्कृतीमध्ये एक तरी देवता अशी आहे की, तिला सर्व देवांची माता मानली गेली आहे काही संस्कृतीमध्ये त्या

एकोपेक्षा नास्त आदित पाताळ, स्वर्ग, पृथ्वी, मेघ, परैत्य ही स्वरूपे सर्वा अस्त त्या प्रत्येकाला एक एक देवता मानली गेली आहे या ठिकाणी प्रामुख्याने लक्षात ठेवण्यासारखी घटना म्हणजे अतिप्राचीन काळी माननांमध्ये दळणवळण वाढलेले नसताना, एका संस्कृतीची दुसऱ्याला माहिती असणे शक्य नसताना किंहुना एकमेकांना ते अज्ञात असताना पंचमहाभूतात्मक कल्पना सर्वांना सारखीच यांनी ही घटना मला वाटते आदिशक्तीच्या प्रेरणेशिवाय होणे असंभवनीय आहे. याच कारणास्तव आदिमायेची शक्ति अनादि व अवर्णनीय मानली गेली आहे

पुराण मंत्र

भारतवर्षाचा प्राचीन इतिहास पार उज्ज्वल आहे पाश्चात्य लेखकांनी आपल्या संस्कृत धर्मग्रंथांची मराभर भाषांतरे गेल्या अर्ध शतकात केल्यानंतर मुद्देबाने अनेक भारतीय विद्वानांनी या विषयात लक्ष घातून संशोधन चालविले आहे कित्येक प्रकाशकमंडळींनी जनतेच्या व भूतपूर्व राजेरजवाडे यांच्या सहाय्याने अनेक संस्कृत ग्रंथांची भाषांतरे करून, शीज सोडून व अतिशय कष्ट घेऊन ती मराठी जनतेस उपलब्ध करून दिली आहेत या त्यांच्या तळमळीबद्दल व पदरमोड करून केलेल्या कार्याबद्दल जनता खरेच क्षणीच राहिल व त्यांना धन्यवाद देईल या भाषांतरित ग्रंथांमुळेच बहुजनसमाज या विषयाकडे ओढला जात आहे पाश्चात्यांच्या इतपत गरी आपण ज्ञानलाभेच्या यावृत्तीत पायरी गाठली नसली तरी अनेक विषयांवरील आपली छापनसपत्ति मान वाढत असल्याने मूळ इतिहास हळूहळू जनतेपुढे येत आहे आपांनी प्राणापरीकडे जपून ठेवलेले वेद पुराणांचे आपले धन, आज सर्व जगाला प्रकाश देत आहे वेद पुराणातील कथा या भावदृक्या नसून सत्यकथा आहेत असा अनुभव सर्वांना येऊ लागला आहे सहस्रावधी वर्षांचा काळ लोटला असल्याने त्यांच्या निवेदनात काही सौम्य दोष गिरले असतील ही गोष्ट वेगळी

या संवत्सरात आपण एकत्र उदाहरण पाहू मत्स्यपुराणात अध्याय १२३ मध्ये सूर्याची गति दोन घटकेला एकलक्ष एक्याऐशी हजार योजने अशी दिली आहे (श्लो ४१) कोणत्या वेळी सूर्य कोणत्या द्वीपात असतो व पुढे कोठे भ्रमण करतो याचेही वर्णन मिळते मेरू पर्वतावर सूर्य अस्तास गेल्यावर पृथ्वी गोलाच्या रेखांशांवाली सागराच्या उदकात ती किती बुडतो याचे प्रमाण दिले आहे मेरूपर्वत सर्व द्वीपांच्या उत्तरेस आहे लोकालोक पर्वत दक्षिणेस आहे विपुववृत्ताचे मंडळ ३,२१००० योजने लांब आहे चंद्राच्या निमावरी नगरीत मध्यरात्र होते तेव्हा इद्रपुत्रीत स्यास्त होतो उपमानामक वरुणाचे नगरीत जेव्हा सूर्य

मध्यान्हीस येतो तेव्हा विभावरी नगरीत सूर्योदय होतो (श्लो. २९). इत्यादि माहिती दिली आहे. तसेच सप्तद्वीपांची नावे दिली असून त्या प्रत्येकाची लांबी-रुंदी, पर्वत, त्यांचे रंग, त्यांतील प्रमुख वनस्पती त्यांची नावे व तेथील नद्यांची नावे इ० प्रत्यक्ष पाहिल्याप्रमाणे वर्णने आढळतात.

हरिवंशात उत्तरार्धाच्या प्रस्तावनेत या द्वीपांमधी पाश्चिमात्याची काही मते दिली आहेत व ही द्वीपे कोठे असतील याचे दिग्दर्शन केले आहे. लो० टिळकानी दिवस, महिना, वर्ष, नक्षत्रे व सूर्याची गति या सर्वांचे सूक्ष्म गणिताने असे प्रमाण काढले आहे की, प्रातिगुप्तावर एका नक्षत्रास पूर्ण पेरि करण्यास सुमारे २७ लक्ष वर्षे लागतात. आजचे प्रातिगुप्त व त्रिपुरगुप्त यावरील संपातबिंदू लक्षात घेता युग अगर त्यालगतचा काळ म्हणजे सुमारे ६००० हजार वर्षांपूर्वीचा असावा असे त्याचे मत आहे.

पुणे येथील पं. विद्यानिधी विदेशरचाली चित्राव यांनी इ. स. १९३२ साली ' भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र कोश ' या नावाचा ग्रंथ प्रसिद्ध केला आहे. त्यातील परिशिष्टात सप्तद्वीपांचा संपूर्ण ऊहापोह केलेला आहे. त्यांनी द्वीपांची भौगोलिक परिस्थिती बरील मत्स्यपुराणातील माहितीच्या आधारे काही निष्कर्ष काढून त्यावरून ठरविली किंवा कसे हे समजण्यास मार्ग नाही. पण त्यातील माहितीवरून एवढे मात्र नक्की म्हणता येईल की, आर्यांची जंजुद्वीपादि सप्तद्वीपे म्हणजे अर्वाचीन याचही खंडाचा समावेश त्यामध्ये झालेला आहे. आशिया, आफ्रिका, युरोप व अमेरिका ही खडे त्यात येतात. श्वेतद्वीप म्हणजे उत्तर-दक्षिण अमेरिका होय. तसेच पौराणिक पर्वतांची अर्वाचीन नावे, नद्यांची अर्वाचीन नावे वगैरे सर्वांचे संशोधन करून तक्ता जोडलेला आहे. तो माग संपूर्णपणे येथे देता येणे अशक्य आहे. जिशाभूंनी तो मूळ मथातून पहावा. या संशोधनावरून एवढे निश्चित होते की, पुराणातील वर्णने काश्मिक नसून त्या वेळच्या तुटपुंज्या साधनसामग्रीमध्ये सुद्धा संपूर्ण भौगोलिक स्थळांची निदर्शक आहेत. पुराणकारांचे ज्ञान किती प्रगल्भ व सत्य परिस्थितीवर आधारलेले होते, याची साश पटविणारे आहे.

पाश्चिमात्यांची मते

भारतीयांचे वेदमय हे जगातील कोणत्याही धर्ममयोपज्ञा जुने आहेत, काहींच्या मते अपौरुषेय अनादि आहेत. ते सत्य परिस्थितीवर आधारलेले असल्याने ते आजवर अग्रगणी तळपत आहेत. आर्यधर्म व त्याची सामाजिक घडण ही अत्यंत प्राचीन आहे, याबद्दल कोणाचेच दुमत नाही. अशा सामाजिक घडणीतून त्यांच्या अतीव भक्तिभावामुळे आणि प्रतिभासंपन्नतेमुळे जेव्हा देव-देवतांची निर्मिती झालेली आपण पाहतो, तेव्हा काही अर्वाचीन विद्वानांना

अतिशय आश्चर्य वाटते, परंतु भारतातील जे लोक अद्यापही भक्तिभावाने त्या जुन्या देवतांची पूजाअर्चा करतात, आणि त्यांचे आचार, विचार व चालीरीती आजवरच्या नियमांनी बद्ध आहेत, त्या कोणत्याही प्रगत समजल्या जाणाऱ्या जगाच्या धर्मपथापेक्षा कारणभर सरसच्च समजले जातात हे निश्चित आहे.

लॉर्ड मेकॉले एका ठिकाणी म्हणाले,

" The Brahminical Mythology is so absurd, that it necessarily debases every mind that receives it as truth "

ब्रिटिश अमल सुरू झाल्याबरोबर घाईघाईने उच्चारलेले हे मत त्या वेळी तेथील हिंदुधर्मीयांना बघनाम करण्यासाठी दिलेले असवे, परिपक्व असे म्हणता येणार नाही. कारण त्यानंतरच्या पाश्चात्यांची मते वरील मताच्या अगदी विरुद्ध आहेत.

३० मार्टिनसाहेब म्हणतात,

" We consider it extremely difficult for the most sympathetic and learned European scholar to understand the mental position of the devout Hindu, who implicitly believes the wildest and most contradictory myths, and worships with utter abandon at the shrine of some strange conception of deity. And if a Hindu is 'not made but born' and the inwardness of his religious ideals is not easily understood by our best Western scholars, how then are they (European scholars) capable of guiding us to the correct moral value of Hindu mythology ?

(Martin, P 310)

अध्यात्मिक अधिष्ठान

पाश्चात्यांच्या दृष्टिकोनातून जरी एकवेळ आपण पुराणप्रथांकडे पाहिले तरी त्यामध्ये पुष्कळ शिवण्यासारखे आहे हेच सिद्ध होते. आर्यांचे अध्यात्मिक अधिष्ठान हे पाश्चात्यांच्या दैनंदिन भौतिक नल्पनेपेक्षा खूपच भेद्य दर्जाचे आहे, हे तर सर्वांना कळूच केले पाहिजे. भारतीयांच्या या धर्मभ्रदेषदल पाश्चात्य-शिक्षणाच्या अर्धेहळकुडाने विवळे झालेल्या व्यक्तींना, अगर त्या संस्कृतीच्या बाह्य दिखाऊ वर्तनाने अवभ्रद झालेल्या अनुगामीन्यांना जे काय वाटावयाचे ते खुद्याल वाटो. पण पदरपूरच्या आपादी-कार्तिनीच्या वारीत अगर कुभमेळ्याच्या ठिकाणी लाखो भक्तजन एकत्र येऊन अनेक कष्ट सोयून अद्यापान्यायिना दोनदोन हीन हीन दिवस उपवास वाढून जेव्हा भक्तिभावाने आज्ञागाम्यत हजारो वर्षे दरीन

थेत आहेत, तेव्हा भारतीय संस्कृति अमर आहे हेच सिद्ध होते. या विषयाकडे पाहण्याची अनेकांची दृष्टि अणु आहे त्याच कोण काय करणार ! माझ्या पाहण्यात एक दोन हजार मासिक तनखा घेणारे वृद्ध गृहस्थ आहेत. धर्मावर भ्रष्टा नाही असे लोकांना दाखवितात. गावातच मंदिरात हजारो माणसे उत्सवप्रसंगी एकत्रित येतात. पण या गृहस्थांना नेहमी रागा अशी— वर्गणी जमा करून जी धार्मिक कार्ये मंदिरात होतात त्याला मदतही जमते की नाही ! तपासाअंती समजले की, गावात पाचदहा वर्षे राहूनही मंदिर कोठे आहे याचाही त्या गृहस्थाना पत्ता नाही. जसा गृहस्थांनी धार्मिक कार्यावर केलेल्या टीनेला किती किंमत द्यावयाची ते निशाणू वाचकांनीच ठरवावे.

पुराणांचे मूल्यमापन

त्रिविध तत्त्ववेत्ता रस्कीन याने भारतीय पुराणांचे मूल्यमापन करताना काही सिद्धांत ठरवून दिले आहेत. (अ) सूर्य, आकाश, मेघ, सागर, अंगर याच पंक्तीमध्ये बसणारी दुसरी शास्त्रत गूल्ये सृष्टीचे अस्तित्व व्यतीत करणारी ज्यात वर्णिली आहेत असे भय; (आ) लहान मूल त्याप्रमाणे आपल्या बहिणी-परोवर हस्तवेळत विश्वासाने चालत जाते. त्याप्रमाणे व्यतिहाः अवतार अगर रूप धारण करून मानवाचा खरा व विघ्नाचाई सोपती बनणे आणि या व्यक्त स्वरूपात दृग्गोचर झालेले नैतिक महत्त्वाचे अभिप्रेरण ज्यामध्ये झाले आहे असे भय; (इ) वरुण, इंद्र, सूर्यादि देव हे सृष्टीचे मूलतः अस्तित्व दर्शविणारे आहेत. त्यांनी व्यक्त स्वरूपात अनेक रूपे घेतली आहेत. मानवाना अनेक वेळा मदतीसाठी त्यांना पाचारण केले आहे, आणि ती मदत त्यांना मिळाली आहे, असा सूनांचा अनुभव आहे. संकटप्रसंगी अशी मदत मिळाल्याने त्याने नैतिक महत्त्व वाढलेले असून लोकसमाजाच्या वागणुकीवर त्याचे विभूतिमत्त्व उमटलेले स्पष्टपणे दिसते. याच गुणामुळे पुराणांचे महत्त्व त्यालाही पटलेले आहे. ब्रह्मा, विष्णु, शंकर या त्रिमूर्तीचे तत्त्व म्हणजे सृष्टीच्या मूलतत्त्वाप्रमाणे असल्याने आजवर सहस्रावधि वर्षे अद्याप टिकून आहे. उत्पत्ति, स्थिति आणि लय हे त्याचे कार्य अव्याहतपणे चालू आहे. त्याच्या या कार्याचे ज्यात वर्णन आहे ते पुराणग्रंथही टिकून आहेत.

गीता गौरव

आर्यधर्माचे महत्त्व ज्यांना समजले आणि ज्यांच्या हृदयपटलावर बिंबले असे अनेक आर्यतर विद्वान आहेत. त्यांपैकी ब्रह्मसंहदेव भारतीयाच्या गीता ग्रंथावरून काय लिहितात ते पाहण्यासारखे आहे. ते म्हणतात, भगवद्गीता हे भारतीयाचेच नव्हे तर अखिल जगताचे मावी धर्मपुस्तक आहे. मानवजातीची ती एक देणगी

आहे. पण ही देणगी आता भारताच्या हातून सुटली आणि दुसऱ्यांच्या हाती लागली आहे. आता भारताच्यानी एवढे तरी करावे की, ज्या पाश्चात्यांना ते म्ळेच्छ अगर रानटी म्हणून आजवर हिणवीत आले त्यानी ऋषिप्रणीत योगविद्येचा अभ्यास करून व प्रत्यक्ष आचरणात आणून भारतीया पुढे ते आघाडी न मारोत, एवढी तरी बाजू त्यानी (भारतीयांनी) समाज्याची भगवद्गीतेचे खरे मर्म समजणे व त्याप्रमाणे चालणे म्हणजे थडा नव्हे त्याला अग्नी प्रभुत्व लागते. दुसऱ्यामुल्या आणि लेख्योपेच्याचे ते काम नव्हे लोभसेवा करण्याची अगात तास्त लागते. यापेक्षा जापऱ्या पुराण ग्रंथांची महती अधिक कोण वर्णन करू शकेल ? निधर्मी म्हणून मिरवणाऱ्या लोकांच्या निती बडबट हल्ला वेद, पुराणग्रंथावर होवो तरी सतशिरोमणि कबीराच्या दोहऱ्याप्रमाणे “ हाथी चाल चलते है अपनी ” ती धिम्मेपणाने इतराच्या भुक्कण्याकडे लक्ष न देता पुढेच जात राहणार.

भारतीयांच्या पुराणग्रंथावद्दल लॉर्ड मेकॉले याचे मत घर दिले आहे. पाश्चात्यांचे अनुकरण करणारे व छिद्रान्वेषीपणाने सशोधन करणारे जलीकडे भारतामध्ये काही विद्वान निघाले आहेत आजवरची सर्वांची अशी समजूत आहे की भगवान व्यासांनी अठरा पुराणे, अठरा उपपुराणे, चार वेद इ. ग्रंथ केले, परंतु श्री गो. ना. दातार पद्मपुराणाच्या मराठी भाषांतराच्या प्रस्तावनेत म्हणतात, ‘ सर्व पुराणे एकाच व्यासने लिहिलेली नाहीत व्यास ही पूर्वी एक सज्ञा होती. पुराणे सांगणारा व्यासप्रमाणे सूत या नावाने ओळखला जातो त्याप्रमाणे व्यास ही सज्ञा होती ’

अतीतारु तथा व्यासा सप्तविंशतिरेव च ।

पुराणसंहितास्तैस्तु कथितास्तु युगे युगे ॥

(देवी भागवत, स्कंध १, अ. १, श्लो २४)

सारांश असा की, चारू मन्वतरामध्ये सत्तावीस व्यास होऊन गेले. व्यासांनी प्रत्येक युगास पुराणसंहिता समितल्या आहेत यावरून असे अनुमान काढण्यास हरकत नाही की सर्व पुराणे एकाच वेळी रचलेली नाहीत व एकाच व्यासानेही रचलेली नाहीत पुराणरचनेचे कार्य वेदकालापासून आजतागायत चालूच आहे एका पुराणातील शेवटो श्लोक दुसऱ्या पुराणात जसेच्या तसे आढळतात

० प्रथम व्यास प्रजापति द्वारार युगामध्ये. नंतर शाले उत्तमा, बृहस्पति, उषिता, मरुतु, मधवा, वसिष्ठ, धारद्वत, त्रिवृष, मारद्वाज, अतरिष्ठ, धर्मी, प्रस्वा-
सुरण, धनत्रय, मेधातिथी, वृत्ति, अत्रि, गौतम, उत्तम, इषांला, आजयनाथ,
शोम, उप्यायन, वृणर्षिदु व कृष्णद्वैपायन. (देवीभागवत)

पद्मपुराणात पहिल्या खंडात मत्स्यपुराणातील मुमारे शंभर श्लोक आले आहेत. यासंबंधी दातार म्हणतात, 'मुमारे ८०० वर्षांपूर्वी काही विद्वान मडळींनी एकूण जमून पुराणमहाची श्लोकसंख्या ठरविण्याची व कमी पडेल तेथे पूर्वाच्या मूळच्या श्लोकात भर घालून आजची श्लोकसंख्या घालून दिली.' परंतु यांचे म्हणून धर्म-मार्तंड वा. वा. लेले (वाई) यांनी केले आणि अर्वाचीन काळी पुराणात कोणताही फरक केलेला नाही, याची ते ग्वाही देतात. मतामतांचा मलबला येथे देऊन जागा अडविण्याचे कारण नाही. पण साधारणपणे भारतीय पुराणासंबंधी भारतीय व पाश्चात्यांची मते कशा प्रकारची आहेत याचे थोडक्यात शिंदर्शन व्हावे आणि पुराणाचे भेद्यत्व कळून यावे याच हेतूने थोड्या अस्पष्टीप्रमाणे ऊहापोह केला आहे.

याला आणखीही एक कारण आहे की, प्राचीन भारतीय कालीन समाजातील पातित्य, गुह्येवा, ईश्वरभक्ति, अधितीस्वागत, वचनपरिपालन इ. इ. काही नैतिक मूल्ये भावी समाजात रुढ करण्यासाठी, पौराणिक कथांची रचना झाली. या कथामध्ये सामान्य जनांची मनाची पकड घेण्यासाठी, थोडी फार अनिश्चयिकता, अद्भुतता व ईश्वरी सामर्थ्याचे दर्शन मुतामच अंतर्भूत केलेले असावे, आणि त्यामध्ये नैतिक मूल्ये समाजात रुढ करण्याचे कार्य, पौराणिक कथांनी केलेले आहे, ही गोष्ट सत्य आहे. पाश्चिमात्य अगर पौराणिक देशांमध्येही वाळण्याचा हा प्रकार आहे, त्यांना ते 'मिथ अथवा लिजड' नावाने संबोधतात. लिजडमधील कथानकांना काही आधार असतो, पण मिथमध्ये तसा असत नाही. त्या गोष्टी केवळ दत्तकथेच्या आधारावर अधिष्ठित असतात. असा जरी फरक असला, तरी दोन्ही कथांचा मूळ हेतु धार्मिक भावनाची वाढ व्हावी, नैतिक मूल्ये वाढावीत हाच असल्याने, त्या एकच गोनिल्या जातात. शिवाय विशेष महत्त्वाचे म्हणजे दत्तकथाही मंदिर स्थानाबद्दल भक्तांची श्रद्धा वाढवितात आणि आकर्षक होतात, पुरक ठरतात या दृष्टीकोनातून विचार केल्यास देवतासंबंधीच्या दत्तकथाही देवाचे भेद्यत्व वाढविण्यास उपकारकच ठरतात, यात मतभेद नसला.

ग्रीक पुराण कथा

ग्रीक संस्कृति ही फार प्राचीन मानली जाते आणि त्याच्या पुराण कथांची तुलना अनेक वेळा भारतीय पुराणकथांबरोबर केली जाते. तौलनिक दृष्ट्या अग्न्यास केला तर अनेक कल्पनांमध्ये साम्य आढळते ही गोष्ट सत्य आहे. पण भारतीय संस्कृतीबरोबर तुलना केल्यास जमीनअस्मानाचे अंतर आढळून येईल. थोडक्यात सांगावयाचे तर असे म्हणता येईल की, साम्रज्याच्या युगात दोन्ही संस्कृतींमध्ये जे

दृश्य दिसते तसाच प्रसार पुराणातील देवतानांरीतही आढळून येतो जी एक निशिष्ट ठेवण आणि वायणुकीतील उच्चतम भाव भारतामध्ये आढळतो, तो इतरत्र आढळत नाही. इतर समाज ज्याप्रमाणे भारतीय संस्कृतीकडे आकर्षिले जातात, देवतांच्या कार्याकडे एका निशिष्ट दृष्टीनेनातून पाहतात, त्या गोष्टीचा ग्रीक कथातून अभाव दिसून येतो.

द्वौजनचे युद्ध हे गिस्ताब्द ११९० वर्षांपूर्वी झाले. रोम शहर सातवे शतकात उदयास आले. यावरून असे अनुमान करण्यास हरकत नसावी की, या देवतांचा काल रिस्तपूर्व १५ शतकापूर्वीचा नसावा भारतीय देवता त्यामानाने प्राचीन ठरतात. शेउस हा त्याचा प्रथमदेव भारतीय ब्रह्मादेवाप्रमाणे आहे. शेउस पोसेडन आणि पाताळदेवता हॅडिस हे तीन भाऊ असून, त्यांचीच प्रजा म्हणजे इतर देव देवता होत. भक्तांच्या रक्षणासाठी अथवा दुष्टांच्या निर्दालनासाठी देवतांचे जन्म झालेले नसून प्रेमसंबंधातून त्यांची उत्पत्ति आढळते. सर्वशक्तिमान म्हणून शेउसची योजना आहे पण तो इतका विषयलपट आणि कानुक आहे की, कोणत्याही स्त्री देवतेनरोबर त्याचे प्रियाराधन झाले नाही असे नाही. आपली इच्छा पूर्ण करून घेण्यास, अनेक रूपे घेणे, निरनिराळे मार्ग योजणे व पंचवणूक करण्यास तो फारत नाही. स्त्री देवतांचे स्वभावचित्रण मानवी स्त्री स्वभावा नुरूप झालेले दिसते, त्यामध्ये उच्चभाव नाही. दोन देवतांनी भोडणे, सवती मत्सर करणे, पतींवर पाळत ठेवणे, आणि सयतीचा काटा काढणे या गोष्टी देवता करतात. या पुराणात एव विशेष दिसून येतो तो असा की, जन्मतच मुले टाकून दिली जातात, त्यांचे पोषण पशुपत्ताकडून होते, आणि नंतर त्यांना देवपण प्राप्त होते वसेच अनेक वेळा उपजण्यापूर्वी गर्भ गिळून टाकणे आणि नंतर मस्तर अगर शरीरातील कोणत्यातरी भागातून मुलांची उत्पत्ती होणे, असेही प्रकार दिसून येतात. देवस्त्रियांना निरनिराळ्या पतींकडे राहण्यासाठी मुदत घातून देणे, आणि एकापेक्षा अनेकांबरोबर संवध असणे हा ग्रीक जीवनातील प्रकार, देवतांचे माथी मारण्यात आलेला असवा साराशाने म्हणा- वयाचे तर म्हणता येईल की, भारतीय देवतांप्रमाणे भक्तपरिपाकन, उच्चतर नीतीतत्त्वे, स्थूणीय वर्तणूक नसल्यामुळे आणि वैयक्तिक शिक्कात अधिक असल्याने त्यांच्या ठिकाणी उत्कट प्रेमभावना व आदर वादीत लागण्याचा समव कमीच आहे.

देवतांचे वर्गीकरण

एका पाश्चात्य व्यक्तीने देवतांचे वर्गीकरण करणारा आलेला आपल्या ग्रंथामध्ये पातला आहे. एका मोठ्या वर्तुळाचे दोन समान भाग वेव्यावर

वरचा उत्तरेकडील भाग आप्याभिक व दक्षिणेकडील भाग नाशात्मक दाखविल्या आहेत. या वर्तुळात दोन काड्या काटवोनात ठेविल्या तर त्याची दोन टोके वरच्या भागात व दोन टोके खालच्या भागात निज्येला टेकून राहतील. क्रमाने निज्येपासून या टोकांना अ ब क ड अशी नावे देऊन प्रत्येक टोकाजवळ देवीचे कोणते स्वरूप आपणांस दिलेल आणि त्या वर्गात कोणत्या देवता वसतात याची नावे दिलेली आहेत. (अ) विवाह-विस्तार कार्य. वनस्पति संवर्धनातील गूढवाद, जन्म, पुनर्जन्म या टोकाचे कार्य होय. त्यामध्ये इसिम्, डिमिटीर, आर्टिमिस (ग्रीक), इस्टर (बॅबीलोन), क्रायिन (बुद्ध), शोकिन्हा (ज्यू), मेरिया (इसाई) या पाश्चात्य देवता आणि पार्वती, उमा, लक्ष्मी, गौरी, शाकम्भरी इ० भारतीय देवता मोडतात.

(ब) स्फूर्ती, चेतना, शहाणपण, दूरदृष्टि परमानंद, भावनांचे उदात्तीकरण इत्यादि कार्य मानले जाते. यांमध्ये मेरी, सोफिया, म्यूझ, अथेनी, आर्टिमिस, कोरे या पाश्चात्य आणि सरस्वती, तुळजामबानी, भुवना, अंबा, कमला, श्रीवर्ददायिनी इ० भारतीय देवता मोडतात.

(क) मरणपूर्वकाळचा गूढवाद, आजारीपणा, गुप्तपणा, मरण, लय, इत्यादिप्रत नेणारे सर्वमसृष्ट हे कार्य या ठिकाणी होते. यामध्ये हेकाटी, गार्गेन, इसिस, आर्टिमिस् इस्टर या देवतांमधील भयानकपणाची तैवदी बाजू मोडते. भारतीय देवी चामुंडा, दुर्गा, काली, ललिता, हिंगुलजा या देवता होत.

(ख) कैफी माणसाचे गूढवर्तन, वेडेपणा, दुयळेपणाची गुंगी, परमानंद, फसवा व पापीमार्गाकडे नेणारा वर्ग हा भाग येतो. यामध्ये अष्टार्ट, अफ्रोदिता, आर्टिमिस, लिलिम, कोरेभी, मिडिया आणि भारतीय बगला, मातंगी, छिन्नमस्ता, घूमावती इत्यादि देवतांचा समावेश होतो.

देवतांमध्येसुद्धा चांगलेवाईट करणाऱ्या देवता आहेत. हे बरील विवेचना-वरून वाचकांच्या ध्यानी येण्यास मदत होईल.

बरील वर्गीकरणाचे तत्त्व अनुसरून भारतीय देवतांचेही कालमानाप्रमाणे वर्गीकरण करता येईल. याचे प्रामुख्याने तीन काळ पडतील.

(१) वैदिक काळातील देवता— आर्यलोक जेव्हा प्रथम उत्तर भारतात आले तेव्हा त्यांनी आपल्याबरोबर ज्या देवता आणल्या त्यांमध्ये वरुण, मरुत, पूषा, द्यौ, पितर, अग्नि, सूर्य, चंद्र, सोम, यम, अश्विनी इ० समावेश होतो. त्यांचे पूजन ते करीत असत. पण काळांतराने आणि संस्कृतिमिश्रणाने अधिक कर्तृत्ववान् देव प्रचारात आल्याने क्रमाक्रमाने या देवतांचे दररोजच्या पूजनानून

उघाटन झालेले आढळून येते. अग्नि हा पक्कं यज्ञकर्मांत आणि सूर्य हा प्रखर तेज देणारा म्हणून टिकून राहिले.

(२) पौराणिक काळातील देवता—आर्यलोक स्थायी झाल्यावर ज्या देवताना त्यांनी रोजच्या पूजनात आणले ते देव ब्रह्मा, विष्णु, मत्स्यापाधून चौद्रापर्यंत सर्व अवतारी देवता, जगन्नाथ, कामदेव, चैतन्य, शिव, उमा, दुर्गा, गणेश, कार्तिकेय अयनार आदि देवता होत. अर्थाचीन काळांतही बहुतेक सर्व देवता पूजनात आहेत पण सामान्यतः उच्चवर्णीयांचा या देवताकडे अधिक ओढा आहे. इतरांचा त्यामानाने कमी.

(३) आधुनिक काळातील देवता—कमी प्रतीच्या देवता यक्ष, गंधर्व, नदी देवता, गाय, गुरु, हनुमान, तुळशी, यड, सती, पष्टी, शीतला, मनसा, साधुपुरुष, नारद, दस, भृगु, अगस्ति आदि ऋषि, मान्यवर पूर्वज, पितर व ग्रामदेवता, यांचा समावेश होतो या देवतांचे पूजन भारतामधील सर्वसाधारण जनता करते असे म्हणण्यास प्रत्यवाद नसावा. यातील काही देवताकडे गाय, ऋषि, जलदेवता, इ० उच्चवर्णीयही जास्त लक्ष देणारे आहेत, तर शीतला, मनसा, मरीआई इ० कडे पक्कं कनिष्ठवर्गच लक्ष पुरवितो, आणि त्या वर्गास त्या लोकप्रिय आहेत.

याचा सारांश असा येता येईल की, कालमानाप्रमाणे देवतांचे स्वरूप बदलत आहे गरजेप्रमाणे नवीन देवता आल्यावर साहजिकच जुन्याकडे दुर्लक्ष होते साधुसत्तामध्ये ज्ञानेश्वर, तुकाराम एक वेळ गावून राहिले, तर आज शिरडीचे साईबाबा, मेहेरबाबाआदि सत्तांचे पूजनाला भर आला आहे रामकृष्णादींची पूजा मागे पडून बौद्ध, गांधीजी, लोकमान्य टिळक, अंबेडकर यांचे व्यक्तिमत्त्व वाढलेले दिसत आहे हा कालमहिमा आहे नवीन स्वरूपाची ओढ आहे इतकेच.

मूळचे स्थान भूमीत गाडले होते. पण पधराव्या शतकात विश्वसिंहाच्या युद्धात प्रचीती आल्यावर त्याने ते उकळून काढून पुन्हा बांधले. मुसलमान राजवटीत मूर्तिभजनाच्या काळात मुघई येथील महालक्ष्मीने सान्यासह राडीत उड्या घेतल्या. नंतर बंधान्याचे काम चालू असता रामजी ग्रभू इजिप्तिअरला दृष्टांत देऊन जाळ्यातून घर आल्या, आणि आपण पहात असलेले आजचे महालक्ष्मीचे मंदिर तयार झाले. चाफळ येथे रामघांनी प्रथम देवालय बांधले आणि मूर्तीची मार्गप्रतीष्ठा करीत असता अगणापूरच्या होदातून आवाज आला की, “ आम्ही येथे आहोत, वर काढून घे ” अशी अनेक मालिका लावता येईल. उदाहरणे म्हणून काही नमुने वर दिले आदिशक्तीच्या अभ्यासकांनी हा मुद्दा जरूर ध्यानात घरण्यासारखा आहे. कोणास शका येईल की, असे दृष्टांत शक्य आहेत काय ! मी एवढेच स्वानुभवावरून म्हणू शकेन की, आजच्या विसाव्या शतकातही हे घडते. मग ज्या सत्पुरुषांची त्या निपयात त-भयता झालेली होती, त्यांना ते घडले नसतील, ही शकाच व्यर्थ आहे

शक्तितत्त्व

या निवेदनाच्या शीर्षभागी जो उतारा दिला आहे, तो ब्रह्मवैवर्त पुराणातील आहे. श्रीकृष्ण स्वतः सांगतात, निर्गुणस्वरूप देखी, प्राणिमात्रांवर दया करून सत्गुणरूपांत अवतरते. ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्वरूपात उत्पत्ति, स्थिति व लोहण ही कार्ये करते तीच विश्वजननी मूळ प्रकृति ईश्वरी सर्व सृष्टीच्या उत्पत्ति समयी आद्यशक्तीच्या स्वरूपात विराजमान असते व सर्व काही तीच आहे असा सारांश आहे. ब्रह्मरूप चेतनाशक्तीचे सामान्यतः दोन प्रकार आहेत एक सगुण व दुसरा निर्गुण सगुण प्रकारात पुन्हा दोन उपप्रकार आहेत, निराकार व साकार. या स्वरूपांचा शोध घ्यावयाचा तर क्रमाक्रमाने घ्यावा लागतो. प्रथम साकाररूप आत्मसात् झाल्यावर मग मानव निराकाराकडे वळू शकतो त्या पायरीवर अभ्यास पूर्ण झाला आणि निराकाररूप आत्मसात् झाल्यावर नंतरच तो निर्गुणाकडे वळू शकतो. एकदम कोणालाही ही पायरी गाठता यावयाची नाही या पायरीवरचा त्याचा अभ्यास पूर्ण झाल्यावर मग ‘ब्रह्मानंदी’ लागली टाळी। कोण देहातें समाळी ॥’ ही स्थिति प्राप्त होते यालाच पराशक्ति असे सवाधिले जाते

“ तस्या एव ब्रह्मा अजीजनत् । विष्णुरजीजनत् । रुद्रोऽजीजनत् । सर्वे मरुद्गणा अजीजनन् । राधर्वा अप्सरा किट्टरा अजीजनन् । भोग्यमजीजनत् । अडज स्वेदजमुद्दिज्ज जरायुज स्थापूर जगममनुष्ठा अजीजनन् । सैषा पराशक्ति ॥”
(बृहदारण्यकोपनिषद्)

या परा दक्तीपर्यंत मनुष्य पोचला म्हणजे त्याची काय स्थिति असेत याचे उत्कृष्ट वर्णन आपल्याला वरील उपनिषदांमध्ये पहावयास सापडेल. चित् जगतात चिन्मय ही पराशक्ति, जीवशक्ति ही अपराशक्ति, आणि मायाशक्ति ही अधम-शक्ति गणली जाते. विष्णुपुराण म्हणते,

विष्णुशक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथाऽपरा ।

अविद्या कर्मसंज्ञाऽन्या सृष्टीया शक्तिरिष्यते ॥

भगवान् विष्णूची स्वरूपशक्ति, ही पराशक्ति, क्षेत्रज्ञ (जीव) ही अपरा या व्यतिरिक्त कर्म नांवाची अविद्या-माया ही तिसरी शक्ति आहे.

शेवटी गीतेमधील एक श्लोक पाहून हे शक्तिरहस्य स्वरूप आढोपते धेतो

मयाऽध्यक्षेण प्रकृति सृजते सचराचरम् ।

हेतुनानेन कौंतेय जगद्विपरिवर्तते ॥ (अ० ९-१०)

श्रीभगवान् म्हणतात — मी अध्यक्ष राहून प्रकृतीकडून (दक्तीकडून) सर्व चराचर सृष्टि प्रसवितो. जगार्चा पडामोड, उत्पत्ति, स्थिति, लय हा सर्व व्यवहार याच प्रभारामुळे चाललेला आहे. माझे हे परमस्वरूप पार विरळ, मनुष्य देह धारण केल्यानंतर रूपाची स्तुति भक्ति करणारे अनेक, परंतु ते सृष्ट नसून मूढ म्हटले पाहिजेत. सगुणस्वरूप त्यांना निर्गुण स्वरूपाप्रत नेण्यास कारणीभूत होते. म्हणून ते उपयोगी मानले आहे इतकेंच.

उत्खनने व देवतास्वरूप

शक्तिपूजा ही भारतात आणि इतर देशांत पार प्राचीन काळापासून चालत आलेली आहे. याची साक्ष व्याप्रमाणे कथा, पुराणे देतात त्याचप्रमाणे आजवर अनेक ठिकाणी झालेली उत्खननेही देतात. तेव्हा त्या उत्खननाची चर्चा थोडक्यात करणे या ठिकाणी अप्रस्तुत होणार नाही असे वाटते. शिवाय ते विषयाला धरूनच होईल हरप्पा, महेंद्रगिरी, रायर या दोन तीन ठिकाणचेच अवशेष पाहणे आहे.

पंजाब प्रांतात रावीनदीच्या काठी हरप्पा हे शहर वसलेले होते. नदीच्या बदलत्या प्रवाहामुळे ते गाळाखाली ४० फूट खोल गडप झाले महेंद्रगिरी हे दुसरे शहर हरप्पा शहराच्या दक्षिणेला सुमारे ४०० मैल अंतरावर सिंधुप्रांतात असून सिंधूच्या प्रवाहापलीकडे सुमारे शंभर मैल पश्चिमेकडे होते तरीही नदीच्या गाळाखाली गडप झाले. याचा अर्थ असा की, सिंधुपान एवढ्या काळमानात शंभर मैल पूर्वेकडे सरकले पण असल्या अचाट बदलाचाही कालांतराने मानसाला

गिर पडतो, हे आश्चर्य नव्हे काय ? इ. स. १९२२ सालापासून या दोन्ही ठिकाणी भारतसरकारतर्फे उत्खनन झाले. तेथे मिळालेल्या अवशेषावरून त्या वेळची लोकवस्ती आणि संस्कृति दोन्ही एकच होत्या असे प्रसिद्ध झाले आहे. त्या संस्कृतीला सिंधु खोरे संस्कृति असे म्हणतात. उत्तरेला अवाला आणि दक्षिणेस लोथल, काठेवाडपर्यंत ती पसरली होती.

अवशेषाचा सारांश असा की, भाजलेल्या विटांच्या मध्य इमारती १६८' X १३४', सार्वजनिक स्नानगृह १०८' X १०८' आणि त्यामध्ये ४०' X २४' पोहण्यासाठी तळे होते. रेलीव सार्वजनिक रस्ते तीस फूट रुदीचे, दोन घरांच्या मध्ये लहान लहान बोट, रस्त्याच्या चौकात मोठमोठी विश्रांतीस्थाने, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस साडपाणी जाण्यास गटारे, तसेच रस्त्याच्या मध्यभागी उचवऱ्यावरून जाणारे व विटानी बांधलेले गटार, घरांना चुन्याचा गिलावा, विहिरीमधून तळ्यामध्ये शुद्धपाणी घेण्यासाठी नळाची व्यवस्था, अशुद्ध पाण्याचा दुसऱ्या नळाने निचरा होण्याची व्यवस्था, इत्यादि आजच्या आधुनिक पद्धतीप्रमाणे सर्व सुसज्ज होती. उत्खननात मिळालेले अवशेष असे की, नाणी, मुद्रा, मातीची चिने, पृथ्वीदेवीची रूपके, अल्कार, आयुधे, पुतळे, पशुपक्षांची चिने, निमुळती शिवालिंगे, मणि, बोट्यातील आगठ्याचे ठसे, इ० इ० अनेक साहित्य उपलब्ध झाले असून त्या वेळची समाजस्थिति, देवदेवता यांचे सशोधन करण्यास उपयुक्त ठरणारी आहे.

देवतासंबंधीचे स्वरूप समजून घेण्यास विपुल माहिती उपलब्ध झालेली आहे. एका मातीच्या पुतळ्याच्या अगावर भरपूर अलंकार, डोक्यावर पंथ्याच्या आकाराचा मुकुट व त्याच्या दोन्ही बाजूला घुमाटण्यासारखे गोल पेंढे व धुराचे डाग अद्याप दिसत असलेले अशी आढळते. यावरून देवीपूजक या मानूदेवतेची पूजा करीत असावेत हे स्पष्ट दिसते. या बाहुल्या जरी जीर्ण झालेल्या असल्या तरी त्या मातृशक्तीच्या निदर्शक होत त्यात सशय रहात नाही. या बाहुल्या बहुधा प्रत्येक घरात टांगून ठेवीत असावेत. कारण त्याची पृष्ठबाजू जरा रडबडीतच दिसते. देवी ही सर्वांची रक्षक आहे ही भायना अशी आज रूढ दिसते तशी ती त्या काळीही असावी. या देवीचा जोडीदार कोण हे जरी निश्चितपणे सांगता येत नसले तरी तो नसेलच असे समजण्याचे कारण नाही. कदाचित ती शक्तिदेवी एकटाच असण्याचा संभव आहे. कारण आजही अनेक देवींच्या मंदिरात तिची पूजा एकट्याच स्वरूपात होते. पुरुष जोडीदार आढळत नाही. शंकरपार्वती, रुद्रा नारायण, या प्रमुख जोडप्यांव्यतिरिक्त माता, जमीनरी, रेणुका, जात्याई, जोताई, दुर्गा, चंडी इ० अनेक देवतांची एकाचपैकी पूजा होते. कदाचित तिची दुसरी रूपे आढळतात. पण पुरुषरूप मात्र आढळत नाही.

दुसऱ्या एका पुतळीच्या अगावर आतिशय चोकडा हांगा, गळ्यात वग-
 खळापर्यंत रुळणारा हार, बारीक कटीकर, सरळ लांर हात, दोनतीन घेटोळ्या
 घातलेला नाराचा वरपटा, आगि पुढील भागी जननस्थानावर पणा पसरलेला,
 रुद्र तोंड, वटवटीत डोळे, कानात हुडले असे स्वरूप आहे. उमा, पार्वती, वाली,
 दुर्गा या जरी शक्तीच्या स्त्रिया असल्या तरी या त्यांच्या स्वरूपात दोन प्रकार दिसून
 येतात, सौम्य व उग्र. राहुत्यांच्या आकृति आणि त्यांच्या मुखावरील भाव, यारून
 असे अनुमान निघते की, देवीची सौम्य स्वरूपेच त्यावेळी प्रचलित असावीत. या
 राहुत्याचे सूक्ष्म निरीक्षण करून तज्ज्ञानी असे मत व्यक्त केले आहे की, वध
 शय्याची वाढ ध्यानी घेता ही स्वरूपे कुमारिकेचीच असावीत.

एका शिक्क्यावर देवीचे मुद्र स्वरूप कोरलेले आहे. मस्तकावर दोन शिंते
 असून पिंपळाच्या झाडामध्ये उभे असलेली, समोर एक पूजक नतमस्तक झालेला,
 दायाच्या मस्तकावर केशकटाप वाढलेले, हातात त्रिपुल कक्के, काही ठिकाणी
 शिंगामधून फुलांची डहाळी मागे सोडलेली पूजकाच्या मागे मानवमुली बकरा
 उभा असलेला, पालील बाजूस सात आकृति (परिचारिका) देवीकडे मुख करून
 उभ्या असलेल्या असे स्वरूप आहे या स्वरूपाचा संपूर्ण अर्थ ध्यानी येण्यात
 कठीणच पण सृज असे अनुमान करतात की, पिंपळझाडावर लक्ष्मी विष्णूची वस्ती
 असते, त्या ठिकाणी देवता उभी आहे अद्या लक्ष्मीयुक्त देवतेची पूजा भक्त करीत
 आहे मानवमुल बकरा म्हणजे मानव व पंगु याचे सत्यत्व दर्शविणारे देवीच्या
 पूजनास उपस्थित आहेत तसेच देवीच्या अगावर फुलांच्या डहाळ्या व परिचारी-
 कांच्या डोक्यावर फुलांच्या डहाळ्या म्हणजे सर्व वनस्पति आपआपल्या परीने
 शक्तिदेवीला सजवीत आहेत गुरुपूजकापेठेवर परिचारिका म्हणजे स्त्रीवर्गही
 शक्तिपूजनात सहभागी आहे तात्पर्य, शक्तिदेवीच्या पूजनात मानव, पंगु, पक्षी व
 वनस्पति सर्वजण सामील आहेत आणखी एका चित्रात देवी दोन वृक्षांच्या मध्ये
 उभी असलेली दाखविली आहे एका भागल्या विटेवर मस्तक पाली टेकून पाय
 धर करून उभ्या असलेल्या चित्रात तिच्या त्रास भागातून मानवाची उत्पत्ति
 दाखविली आहे

(मंत्र, पृ ६८-९८), (जेम्सकोश, पृ ३४-३६), (काशीकर, ३६-४).

शिधुलोव्यातील उत्खननामध्ये ज्या मातृशक्तीच्या मूर्ति आढळल्या, त्याच
 प्रकारच्या मूर्ति इजिप्त, कोनॅथिया, आगिया मायनर व चोठ देशांतही आढळून
 आल्या आहेत दोन्हीमध्ये भरपूर साम्यही आहे याचाच अर्थ असा की, दोन्ही
 संस्कृतींचा काळ सनपूर्व ३००० वर्षांचा असावा हे सिद्ध होते

(१) देवीचे वाहन सिंह, तर तिच्या पतीचे वाहन वृषभ होते.

(१) दोन्ही ठिकाणी ही देवता मुददेवता मानलेली आहे.

(२) ती विवाहित आणि कुमारी अशी दोन्ही प्रकारची दागविली आहे.

(४) तिचे वास्तव्य पर्वत व दन्याखोऱ्यांशी निगडित आहे.

(५) नाना हे नाव जसे सुमेरियात रुढ होते तसेच ते काबूलमध्ये दिलजदेर्वाला रुढ आहे.

यानाच अर्थ असा घ्यायचा हरकत नाही की, मातृसत्तीचा संचार एक-समयापास्येदेकरून सर्वत्र सारखाच होता. अंथा हे लोभमातानिदर्शक नाव होय.

इराकमधील समरा येथील उत्खननात ६००० वर्षांपूर्वीच्या सप्त-मातृकांच्या मूर्ति आढळून आलेल्या आहेत.

सिंधुखोरे संस्कृति

इरप्पा येथील संस्कृतीचा काळ साधारणपणे इ.स.पू. ३००० ते २८०० वर्षांचा धरला जातो. काही संशोधक अलीकडेपलीकडे थोडासा परक करतात. संशोधक मॅके याने या उत्खननासंबंधी भरपूर खेचून आपल्या मंड्या-मध्ये केलेले आहे. तसेच दुसऱ्या अनेकांनीही केलेले आहे. मॅके म्हणतात की, येथील उत्खननामध्ये ज्या वस्तु सापडल्या त्या—उदाहरणार्थ तलवार, ब्रॉस धातूची कुन्हाडीची पाती, ब्रॉसची विभे, दगडाची वजने, दशांश वजने, मातीच्या वस्तु, चुना व अलबेसर यांचे मिश्रण, दगडाच्या मूर्तीच्या शिपाचे डोळे, वस्तूवरील चकाकी आणणारे पदार्थ, त्याच प्रकारचे अवशेष, पॅन्टेस्टाईन, कॉकेशस, इजिप्त, सुमेर, एलम, मेसोपोटेमिया, बॅबिलोनिया, क्रीट येथील उत्खननात आढळून आले आहेत. यावरून असा निर्णय काढायचा हरकत नाही की, पूर्वी या देशात भरपूर दळणवळण चालू होते, आणि हा सर्व व्यापार जहाजांनून होत होता. भारतीय नौकानयनविद्या ही रामचंद्राच्या काळापर्यंत मागे नेता येते. कर्नल चर्चुड याने आपल्या आयुष्याची पन्नास वर्षे भारत आणि मेक्सिको यांतील प्राचीन संघर्ष स्थानित करण्यात व दळणवळणाचे मार्ग शोधण्यात घालविली. शेवटी तो निर्णयाप्रत आला की, 'मय संस्कृतीमधील लोक नौकानयन विद्येत परिपूर्ण असून तरचेज नावाडी होते. त्यांची जहाजे उत्तर समुद्रापासून दक्षिण सागरापर्यंत आणि पूर्वेपासून पश्चिमेकडे अनिविध वावरत असत. हे यास्मिकी ऋषींचे विधान पूर्णपणे सत्य आहे.' मेक्सिको-मधील सूर्यवंशी लोक बहुधा श्रीरामचंद्राच्या सूर्यवंशापैकी असून त्या वेळेस ते वसाहतीसाठी तिकडे गेले असावेत, आणि त्यामुळे त्या देशात मयसंस्कृति, सूर्य (इंका) संस्कृति व ऐस्टिक (आस्तिक) संस्कृतीचे लोक आढळतात असे

संशोधक भिक्षु चमनलाल यांनी आपले मत ' हिंदु अमेरिका ' या ग्रंथात व्यक्त केले आहे. कदाचित् ते मंगोलियानून हिमवर्षावाच्या वेळी परस्पर गेले असण्याचीही शक्यता आहे.

प्राचीन दर्यावर्दी मार्ग

काहीना अशी शंका येते की, या संस्कृतीमधील एवढा व्यापार कोणत्या बंदरामधून होत असावा, आणि हराप्पा, मोहेंजोदरो ही शहरे नष्ट झाल्यावर पुढे त्या लोकांचे काय झाले असावे ! शंका रास्त आहे, पण त्याचे उत्तर श्री. राव (पुराणवस्तुसंशोधनसाठी अधिकारी) यांनी दिनांक ५-७-१९६० रोजी झालेल्या आकाशवाणीवरील भाषणात दिले. ते म्हणाले, अलीकडील उत्खननात त्या संस्कृतीचे अवशेष काठेवाड, गुजरात येथे विपुल आढळून आले आहेत. खयायत आखातातील लोथल बंदर, काठेवाडमध्ये लाला व घोघा या ठिकाणी उत्खनन झाले. हराप्पाप्रमाणे या ठिकाणी गटारे, माजलेल्या विटांचे बाडे, बाहुल्या, नाणी इ. वस्तु तर आढळल्याच, पण लोथल येथे ७९०' X ५२५' लांबी रुंदीचा बोटीचा घझा आढळून आला आहे. मरतीच्या वेळी जहाजे गोदीत घेण्यासाठी ज्याप्रमाणे आज लॉक-गेटचा उपयोग केला जातो तसा २३ फूट रुंदीचा मार्गही आढळला आहे. अरब सलाशाचे पुतळे, मुखवटे आढळले आहेत. बाबरून हे स्पष्ट दिसते की, या बंदरानून भेसापोटेमिया, मिसर, अरबस्थान या देशांबरोबर व्यापार चालत असे. याच बंदरावर अद्याप धारुणादेवीचे स्थान आहे. खलाशी लोक आपली जहाजे दर्यात छोडण्यापूर्वी ' जहाज सुखरूप परत येवो ' अशी या देवीची प्रार्थना करीत. प्राचीन आर्यांच्या कृतीचे जास्त प्रगत स्वरूप पाश्चिमात्य संशोधकांनी प्रगट केले आहे. पण त्याचे मूळ भारतात आहे.

अनुषंगाने येथे हे नमूद करण्यास हरकत नाही की, राजा भोज यांनी " युक्तिकल्पतरू " नावाचा संस्कृत ग्रंथ रचला असून त्याची प्रत कलकत्ता संस्कृत विद्यालयात पहावयास मिळते. त्यामध्ये जहाजवांधणीचे शास्त्र व प्रमाण दिले आहे. जहाजाचे लाकूड कोणत्या प्रकारचे असावे, लांबी, रुंदी, उंचीची प्रमाणे, तसेच त्याचे आकार हत्ती, घोडे, बाघ, सिंह, पोपट इ. पशुपक्षांचे वर्णन पर आढळते. जहाजामध्ये एकेवेळी सुमारे तीनशे माणसे वसू शकत इत्यादि वर्णन आढळते. (हिंदु अमेरिका, पृ. २६२-६३)

शिल्पकला

प्राचीन वस्तूच्या उत्खननानून ज्याप्रमाणे आपण आदिशक्तीचे स्वरूप पाहिले तसेच ते प्राचीन शिल्पकलेतही पाहणे बोधप्रद होईल. या कलेचा उगम

इ. स. पूर्व २७३ वर्षांपर्यंत आढळून येतो. मौर्य घराण्यातील सम्राट अशोक त्या वेळी गादीवर असावा, तेव्हापासून या कलेचा इतिहास उपलब्ध आहे. साधारणतः या शास्त्राचे तीन टप्पे घडतात. बौद्ध-अशोककाळापासून इ. स. तिसऱ्या शतकापर्यंत पहिला टप्पा इ. स. ३०० ते ६०० पर्यंत गुप्तवशातील चंद्रगुप्त व समुद्रगुप्त यांच्यापर्यंतचा दुसरा टप्पा, आणि जैन राजवटीनंतरचा बाराव्या शतकापर्यंतचा तिसरा टप्पा होय.

घाटपुरी येथील एलिफन्टा, एलोरा व देवगड, शांशी, नाशिक, भुवनेश्वर यांची आणि भारहूत येथील शिल्पकला ही गुप्त घराण्याच्या वेळेपासून पुढे तयार झालेली आहे असे मानले जाते. हिंदुधर्मामध्ये शैव व वैष्णव असे जे दोन पंथ आहेत. त्यांपैकी शैव पंथ हे गुहा खोदणारे असून त्यांच्या खोदकामात शिव व त्याची प्रतीके याचा प्रामुख्याने भरणा आहे. डॉ. यजेंसच्या मताप्रमाणे पश्चिम भारतात ९०० पर्यंत शिल्पगुहा असून साष्टीबेट व मुबईच्या आसपास सुमारे १३० पर्यंत गुहा आहेत. इ. स. ५ व्या अगर ६ व्या शतकात घाटपुरी येथील खोदकाम झाले असावे. त्याच सुमारास बेरळ व देवगड येथेही खोदकाम झाले असावे. शिल्पकला ही यानंतर अधिक प्रगत झाली आणि खजुराहो येथील मंदिरे, दिलवारा येथे विमलशहाने कोटयवधि रुपये खर्चून बांधलेली जैन मंदिरे डौलाने भिरवीत आहेत. ह्या कलाकृति पाहण्यासाठी दूरदूरचे हौशी प्रवासी प्रतिवर्षी हजारोनी भारतात येतात आणि आपल्या नेत्रांचे पारणे फेडून घेतात. ताजमहाल-व्यतिरिक्त प्रत्येक ठिकाणी आपणास आदिशक्तीचे स्वरूप दृग्गोचर होते. यानंतर मात्र शिल्पकला प्रगत स्वरूपात उरलेली नाही कलाकारांचा राजाभय तुटला आणि विधर्म राजवट अस्तित्वात आली हे त्याचे कारण असावे.

असे जरी असले तरी क्वचित ठिकाणी शिल्पकला अद्यापही पाहण्यास मिळते. इ. स. १९५७ साली लेखक आप्पा येथे गेले असताना तेथे तयार होत असलेले राधास्वामीचे मंदिर पहाण्यास गेला. दयाळूमाग विमाणात त्याचे बांधकाम चालू आहे. तेथे असे समजले की, ४० वर्षांपूर्वी हे बांधकाम चालू झाले व आणखी दहावीस वर्षेपर्यंत चालणार आहे. सुमारे अडीचशे माणसे कामारर दिसली. तेथे सगळ्यावरी पाषाणावर एक कलाकार घडासहीत द्राक्षाची वेल कोरीत होता. कणसासह बाजरीचे वाटही त्यामध्ये दाखवीत होता कलाकृति जवळजवळ तयार होत आली होती. त्याने सांगितले की, गेली तीन वर्षे तो ह्या एकाच पाषाणावरील आकृति खोदीत आहे. कानपूर येथे भीमान् शेट पदमपत सिपाणिया कमलादेवीचे मंदिर याच पद्धतीने सगळ्यावरी शिल्पाचे बांधीत आहेत.

मूर्तिशिल्प

शिल्पकलेचा उत्पत्तिकाल जो वर दिला आहे तो गुहा रोदणे आणि आदील शिल्पाचा होय. याशिवाय ज्याला आपण मूर्ति शिल्प म्हणतो ते फार प्राचीने काळापासून लोकाना अवगत होते यात शका नाही. हरप्पा, मोहेंजोदरो, आदि भारतीय उत्खनन आणि इजिप्त, मेसापोटेमिया, सुमेरी आदि परकीय उत्खननातून ज्या मूर्ति, पुतळे, तांब्याची कोरीव नाणी व पत्रे आढळून आली आहेत, ती सर्व त्या त्या काळातील शिल्पकलेचे अस्तित्व दाखविण्यास पुरेसे आहे. पुराणकाली ही कला प्रगत होती. मत्स्यपुराणात (अध्याय २६१-६३) अनेक देवींच्या मूर्ति कशा असाव्यात त्यांची मोजमापे दिलेली आहेत. त्यामध्ये दशमुखा, कात्यायनी, नातृका, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, इद्राणी, चामुंडा, कपालमालिनी, गृध्रदेवी, तसेच ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वामन, चळी, नरसिंह, कार्तिकस्वामी, मदन, ३० ३० मूर्तीच्या आकाराचे प्रमाण दिले आहे. मूर्तीची उंची, कबर, पायाची लांबी, पायांच्या चोटाचा लांबी, ३० प्रमाणे आहेत. पूर्वी मालवदेश हा मूर्तीसाठी प्रसिद्ध होता. अद्यापही चांगली मूर्ति त्याच भागातून बनवून आणली जाते. इतर प्रांतांमध्ये मूर्तीची कामे होतात, पण येथीलप्रमाणे सुककपणा नसतो. दक्षिण भारतामध्येही मूर्तिकला उत्तम परिणत झालेली होती, असे तेथील कोरीव शिल्प मूर्तींवरून दिसून येईल. नटराजाचे शिल्प याचा प्रामुख्याने उल्लेख करावयास हरकत नाही.

शिल्पशास्त्र या नावाचा आपल्या पूर्वजानी ग्रंथ रचून ठेवलेला आहे. भारतीय शिल्पकार या ग्रंथाचा अभ्यास करूनच मग देवदिकांच्या मूर्तीची घडण, डोळे, नाक, हातपायाची चोटे इत्यादि अवयवांचा आकार देतात. प्रमाणशीर मूर्ती असली तरच ती सुंदर व आकर्षक दिसते असा अनुभव आहे. भारतीय मूर्ती रम्य वाटतात याचे कारण हेच आहे. काही शतरापूर्वी मद्रास प्रांतात असे काही शिल्पकार होते की, मूर्तीसाठी दगड योग्य आहे की नाही हे त्यातून निघणाऱ्या आवाजावरून ठरवीत. तसेच कोणता पाषाण लीरूपास योग्य व कोणता पुढपरूपास योग्य याचे शन पाषाणाच्या आवाजाने त्यांना होत असे. अनेक मर्यातून मूर्तीचे ध्यान व आयुषे कशा प्रकारची असावीत यावर श्लोकरचना आहे. हे जरी बाह्य साहित्य असले तरी पूर्ण चिंतन आध्यात्मिक तत्त्वाने करून एकाच चिंतने नेव्हा मूर्ति बनविली जाते वेव्हाच ती उत्कृष्ट बनते. पाश्चिमात्य शिल्पकारही याच मताचे आहेत. याचे उदाहरण पहा.

फै. सवाजीराव गायकवाड विलायतेत एकचिंतने प्रदर्शन पदात असता
 “ एक यहीउ मुलीचे लग्न सात्यावर आपली सर्व संपत्ति तिला अर्पण करीत

आहेत," असा देखावा त्यांनी पाहिला. चित्रकाराचा घोष करून त्यांनी तशा रीतीचे दुसरे चित्र त्याला तयार करण्यास सांगितले, पण त्याने साफ नकार दिला. तो म्हणाला, त्या चित्रात माझे सर्वस्व ओतलेले आहे. ती भावना व मन स्थिति पुन्हा येणार नाही म्हणून तशी प्रतिकृति पुन्हा निर्माण होणार नाही. चित्रकार वा मूर्तिकार त्रिती तन्मय होतो याचे हे उदाहरण म्हणता येईल. साहित्य क्षेत्रातही असे उत्कृष्ट नमुने अनेक दाखविता येतील.

प्राणप्रतिष्ठा

देवीची मूर्ति तयार झाली म्हणजे तिच्यामध्ये देवपण येत नाही तिची प्राणप्रतिष्ठा करावी लागते. होमहवन करून दैर्घ्येमाने तिला युक्त करावे लागते. जशीजशी तिची आराधना होईल व अर्चन होईल तसेतसे तेज वाढते. देवपण वाढते आणि देवपण अधिक लोकांच्या प्रत्ययास येते. ते जाणतल्यान येते. याकरिता मंदिरात नेहमी रावता असावा लागतो, धार्मिक कार्ये सतत चालू ठेवावी लागतात म्हणजे लोकांची भ्रष्टा वाढून त्यांना प्रत्यय येतो, साक्षात्कार होतो. जेथे हे घडत नाही ती मंदिरे लप पावतात. दिनांक १०-१०-१९६० रोजी पुणे आकाशवाणीने एक लोककथा सादर केली. त्याचा सारांश असा की, राष्ट्रकूट घराण्यातील दत्तीदुर्ग राजाची स्त्री माणकावती अगर घुण्यावती हिच्या इच्छेवरून शुभान शिल्पकाराने एका रात्रीत धुणेश्वर मंदिराची प्रतिकृति निर्माण करण्यासाठी प्रथम मंदिराचा कळस उभा केला, आणि बाकीचे बांधकाम नंतर उबडीने पुरे केले. हे कसे शक्य झाले ? असे विचारता तो राणीला म्हणाला, "शिल्पकार कलासमाधीत शिरल्यानेच तसे करणे शक्य झाले. एरव्ही ते शक्य नाही. किती उच्च दर्जाची शिल्पकला या भूमीत होऊन गेली, याचे हे उदाहरण आहे हे सर्व सांगण्याचा उद्देश इतकाच की, शिल्पकारांनी ही आज्ञाशक्तीची निरनिराळी स्वरूपे तयार करून तिचा प्रसार होण्यास मदत केली आहे, एरव्ही कैलास लेणे व धारापुरी येथील शिवपार्वतीविवाहाच्यासारखा सोहळा आपणाला पहावयाला मिळाला नसता

चित्रकलेचा उगम

शिल्पकाराने जशी प्रसारास मदत केली तशी चित्रकलेनेही केलेली आहे ही चित्रकला कशी जन्म पावली याचा इतिहास गमतीचा आहे प्रा पर्णाद्रनाथ घोष यांनी 'शिल्पशास्त्राची मूलतत्त्वे' या नावाचा ग्रंथ लिहिलेला आहे. ग्रंथाच्या खालील कथा मिळते. एके काळी भयजित नावाचा सत्त्वशील राजा होता. नेहमी धार्मिक वृत्तीने वागून विपुल पुण्य पदरी साठविलेले होते. त्याच्या राज्यात एकदा एका ब्राह्मणाचा मुलगा अकाली मृत झाला. मुलाचे प्रेत ब्राह्मणाने राजाकडे आणले आणि मुलाचे प्राण परत देण्याची विनंती केली. राजाने आपल्या सत्त्वशील वर्तनाच्या

पुण्याईवर यमराजाकडे मुलाचा प्राण परत करण्याची मागणी केली. पण यमाने आपल्या विहित कर्तव्याच्या आड न येण्यास राजाला विनविले. राजाने ते ऐकले नाही, तेव्हा तो व यम यामध्ये युद्ध झाले, आणि यमाना पराभव झाला. इतक्यात ब्रह्मदेव तेथे प्रगट झाले आणि राजाला म्हणाले, “प्रत्येकाला त्याच्या पूर्वकर्मानुसार जन्म व मृत्यु येतो.” इतके झाले तरी राजा आपला इष्ट सोडीना. मृताचा प्राण परत करण्यास आज्ञा केली, तेव्हा सटा मिटविण्यास उपाय म्हणून ब्रह्मदेव राजाला म्हणाले की, मृत मुलाचे चित्र काढावे राजाने चित्र काढल्यावर ब्रह्मदेवाने त्यामध्ये प्राण भरला. हेच जगातील पहिले चित्र होय. तेथून चित्रकला सुरू झाली आणि आजची प्रगत अवस्था प्राप्त झाली.

(महाराष्ट्र परिचय, पृष्ठ ५०४)

धार्मिक समजुती

जगातील सर्व जमातींचा इतिहास पाहिला तर प्रत्येकात अनेक धार्मिक समजुती असल्याचे आढळून येते, आजचा सुधारणावादी समाज सहस्रावधी वर्षांच्या समजुतींना पार तर वेडगळ म्हणो अथवा अन्य काहीही नावे ठेवो, पण त्या सर्वाना आढळून येतात, ही गोष्ट सत्य आहे. या समजुती प्रत्येकाच्या भद्रेवर आधारभूत असल्याने भद्दाविहीनांना त्या समजण्यासारख्या नाहीत असे म्हटले पाहिजे प्रत्येकाची श्रद्धा अगर निष्ठा ही एकच प्रकारची असू शकणार नाही आध्यात्मिक शिखर गाठण्याचा प्रयत्न कोणी शानमार्गाने, भक्तिमार्गाने तर तिसरा कर्मकांडाने करीत. यामध्ये एकाने दुसऱ्याला हसण्यासारखे काही नाही. प्रत्येकाने हा परक प्यानात धरला पाहिजे.

वार्षिक पर्जन्य येण्यास थोडासा वेळ झाल्याबरोबर शेतकरी वर्ग हवालदिल होतो, आणि अनेक ठिकाणी शकराच्या पिंडीवर अगर ज्याच्या त्याच्या इष्ट देवतेवर अभिषेक करून मिरवणुकाही काढल्या जाऊत, हे आपण सन १९६६ सालीही पाहतो व वाचतो कारण हा त्यांचा भद्रेचा प्रश्न आहे पटकी, महामारी व देवीसारखे सर्गजन्म रोग उत्पन्न झाले, म्हणजे काही भारतीय लोक त्यांचे निवारण होण्यासाठी देवीची पूजाअर्चा करतात, नवसंसायास घेऊन त्याची बाळवण करतात हे सर्व आजच्या विज्ञानाच्या दृष्टीकडे घडत आहे. हे रोग का उत्पन्न होतात, याचे शास्त्रीय निवारण झालेले असून ते सर्गजन्म आहेत, औषधोपचाराने त्यांचे निवारण होते, हे माहीत असतानाही त्यांची समजूत अशी की, हा दैवी कोप आहे भेषार्जना का होते, याचे शास्त्रीय निवारण कळून आले असतानाही आज्ञाशात दोन देवांचे मांडण होते, अगर देव कोसला म्हणून पटकडाट होतो आणि त्याला शांत करण्यासाठी रक्त मिथीत अगर राह गडगळ

पाणी बांधून्या पिचकारीने घर उडविले जाते, ही समजूत आस्ट्रेलियामधील काही वन्य जमातीत आढळून येते. अडाणी लोक या समजुतीवर चालतात असे नाही, तर चांगले सुधारलेलेही यावरच चालतात. नरवळी दिल्याने आयुष्य वाढते, या समजुतीने पूर्वी जर्मन राजा ओडीन याने आपले नऊ पुत्र वळी दिले. हरसिद्धीला प्रसन्न ठेवण्यासाठी राजा विक्रमाने अकरा वेळा आपले मस्तक अर्पण केले. याचे प्रतीक म्हणून त्या मंदिरात सांप्रत अकरा लाल होंदूरसुक्त पाषाण दाखवितात. अनेक असाध्य रोग कोणी साधु महात्मा घरा करील, या समजुतीने आजही कित्येक तो मार्ग चोखाळतात. तात्पर्य एवढेच की, पूर्वयुगात काय अगर आजच्या युगात काय, सर्व तऱ्हेची माणसे कमीअधिक प्रमाणात समजुतीप्रमाणे व आपल्या भ्रद्रेप्रमाणे वागतात. भक्तिमार्गात तर अलिखित नियम आहे की, जेथे भद्रा आहे तेथे त्याचे इच्छित त्या त्या मार्गाने त्याला प्राप्त होते आणि म्हणूनच ते आचरले जाते.

आळंदी, पदरपूर येथी एकादशीच्या वेळी लाखो भक्त बाहानांनी अथवा पायी या ठिकाणी येतात. सुशिक्षित मनुष्य परगावी गेला, तर उत्तम राहण्याचे हॉटेल शोधतो, पण या भक्तांना जेवणाची, राहण्याची, पाण्याची कसलीच भीती नसते. परमेश्वर या सर्वांचा व्यवहार बरोबर चालवितो. गावोगावी घारकऱ्यांना अन्नदान करणारे शेकडो श्रीहरीचे लाल आहेत. म्हणान्या वेळी कुठसेत्रावर अथवा कुमभेड्याच्या वेळी अलाहाबाद येथे लाखोनी यात्रा जमते. कित्येक गदीत देहही ठेवतात. ते सर्व बाळबटामध्ये शोपतात, नदीवर स्नान करतात, मिळेल ते खातात. पण आपली निष्ठा सोडीत नाहीत. काही सुशिक्षिताना हे सर्व वेडगळ वाटते, पण हजारो वर्षे हा क्रम नित्य चालू आहे. देवाविषयी निष्ठा-अगदी अदळ निष्ठा, यामुळेच हा सर्व व्यवहार सुरूळीत चालतो. देवाजवळ नव्हे पण मातापित्या-बद्दल निष्ठा असणारांनाच हे कोडे उलगडण्यासारखे आहे, इतरांना नाही.

अनिष्ट टीकाकार

सशोधनाच्या बुरत्याखाली एकाद्या रूढीवर काही वेळा टीका केली जाते. पण त्या रूढी अस्तित्वात आल्या त्या वेळची परिस्थिति, समकालीन इतर देशातील परिस्थिति याचा संपूर्ण अभ्यास केल्याशिवाय कोणा परदेशीय छिद्रान्वेषी टीकाकारानी त्याच्या दृष्टिकोनातून केलेले आमच्या रूढीचे आविष्करण सत्य आधारभूत मानून, स्वधर्मातील पूर्वजांनी घालून दिलेल्या रूढीवर, समजुतीवर टीका करित सुटणे म्हणजे हे 'घरच्याच म्हातारीचे काळ' होत. इतर समाजावर टीका केली तर त्या समयी त्या घर्मेवेड्या समाजाकडून प्राणास धोका आहे, याची जाणीव सतत असल्याने हे सशोधक विकडे तोंड बळवणार नाहीत. सात

वर्षापूर्वी भारतातील एका गव्हर्नर पदावर असलेल्या उच्चपदस्थ व्यक्तीने परदेशातील मयाच्या आधारे एका समाजावर टीका केली, तर शेवटी नाकदुःखा काढाव्या लागल्या, आणि तो माग ग्रंथातून गाळावा लागला. आश्चर्य इतकेच की, ते मूळ पुस्तक अद्यापही मोठ्या डीलाने परदेशात एक तपाचे वर विकले जात आहे, आणि भारतातही काही मयाख्यात पाहण्यास मिळते. हे विचार येथे मुद्दाम मुचाविण्याचे कारण असे की, एका लेखकाने सती या संस्थेवर आपल्या मयात टीका केली आहे ती पाहण्यात आली. ' सती जाणाऱ्या स्त्रीला ताटीला व चित्तेला घट्ट बांधीत, ' इ० इ० विधान त्याने केले आहे. नी माहिती उद्धृत केली आहे ती पाश्चिमात्य दृष्टिकोनातून लिहिलेली. भारतीय दृष्टिकोनाचा तेथे लवलेश नाही. टीकेमध्ये समतोलपणा नाही. त्या संस्थेतील चांगली बाजू तेथे रेखाटलेली नाही. एकादुसऱ्या अपवादात्मक उदाहरणावरून सर्व सतीसंस्थेवर शिंतोडे उडविलेले आहेत आणि सतीच्या आत्मधैर्याचे, पानिच्याचे आणि पुण्यशील भावनाचे वाभाडे काढले आहेत. त्या वेळच्या कालमानाच्या समनुतीप्रमाणे तो पवित्र मार्ग होता, शीलरक्षणाचा होता. आजच्या बदलत्या परिस्थितीत तो योग्य नसेलही, म्हणून तो आचरणे योग्य ठरणार नाही. पण ज्या बदनीय माता सती गेल्या त्यांनी आपल्या विहित समजल्या जाणाऱ्या कृत्याने स्वर्ग मिळविला हे टीकाकारांनी विसरू नये.

भू-भागाची भरणी

हराप्पा, महेंजोदरो, रात्रुरहो, कपिलवास्तु, कौशंबी, पैठण इ० ठिकाणी आजवर उत्खनन झाले, तसे परदेशातही अनेक ठिकाणी झाले आहे. कोठे पाच फूट तर कोठे ४० फुटांपेक्षाही जास्त. हे उत्खनन झाल्यावर त्या वेळची भू-पातळी आढळली आणि अवशेष सांपडले. एवढा मोठा सागराचा पसराने भूभागात लांबवर खाडीरूपी पसरलेले त्याचे हात, ज्यामधून जलमार्गाने वाहतूक होत असे, पण त्या खाड्या होऊन निघाल्या. चौल, सोपारा, सारेपाटण-सारखी पूर्वीची बंदरे गाळाने भरून गेल्यामुळे बंद पडली. यारून असा विचार मुचला की, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर हा भूभाग कसा भरून निघत आहे ! बरदीवर नाथाचे संशोधक म्हणतात की, पूर्वी राजपुतान्याचा फार मोठा भाग पाण्याखाली होता. तो सागर आता सिंधुसागरापर्यंत मागे हटला.

पूर्वीची दाहरे भूशेजालाही इतकी खोल बऱ्या गेली आणि त्यावर एवढ्या जाडीचे मातीचे थर कोठून आले ! परतमाप्यावरून नकाशात गाळ येऊन ही भरणी घाली असावी असे एक मत दिसते. म्हणजे ही दाहरे नदीकाठी इतक्या खोलीवर वसलेली होती काय ! तेथे जशी दाहऱ्यावर माती भरली तसे नदीने

पान भरून आजच्या इतक्या उंचीवर आले काय ! भूकपाने अगर भूपृष्ठाचे खुचनाने तर असे काही झाले नसावे ना ! अर्थात हा विषय भूगर्भशास्त्र वेत्याच्या क्षेत्र असल्याने त्यांनी त्यावर विचारविनिमय केलेला असेलच

बी वायू जोगळेकर, जलसंधोषक केंद्र, राहकवासले आकाशवाणीवरील भाषणामध्ये म्हणाले, (१८-१-६१) कोसी अथवा कौशिकी ही बिहार प्रांतातील नदी म्हणून विश्वामित्राची कन्या होय हिमालयामध्ये ज्या भागात तिचा उगम झालेला आहे, तेथील ठिसूळ दगड पाण्याच्या प्रवाहापरीवर वाहत जाऊन नदीच्या सरळ भागात गाळ रूपाने बसतो आणि नदीचा प्रवाह बदलतो गेल्या १०० वर्षांत असा प्रवाह पूर्ण या गावाजवळ ७० मैल पश्चिमेला सरकला आहे, आणि फार नुकसान झालेल आहे

कथापुराणातून या सर्व गोष्टी विश्वकर्मा करीत असल्याचा उल्लेख मिळतो द्वारका शहर बसविताना श्रीकृष्णाला जागा अपुरी पडली, म्हणून विश्वकर्माने सागरापासून जागा मागून घेतली म्हणजेच सागर मरून बाढून जागा मिळविली कामाख्या देवीचे मंदिर, पाण्या, नदीवरील घाट, सर्व रात्रीत विश्वकर्माने नरकामुराकारिता तयार केला अशी अचाट कामे आजही तो विश्वकर्मा करीत आहे मुबई शहराला भूभाग कमी पडला म्हणून सागरात भर टाकून आजचा मरीनड्राईव्ह भाग तयार झाला भाक्रा नागल, कोयनेसारखी अचान् कामे सुरू आहेत सागरमुतानी गगेचा ओष बळवून भारतात आणला, तसे अचाट कालवे काढून तो ओष इतरत्र वळविला जात आहे पंजाबातील पाणी कालव्याने रातस्थानात आणून तो भूभाग सुपीक करण्याचे प्रयोग चालू आहेत सातानूझ विमानतळाजवळील टेकडीने एक विमानाचा धुक्यामुळे बळी घेतला, म्हणून त्याच विश्वकर्माने ती सर्व टेकडीच नाहीशी केली आहे आणि तेथील भूभाग सपाट करून टाकला आहे

तेजापासून देवतानिर्मिती

या विषयाचे परिशीलन करीत असता प्रामुख्याने असे दिसून येते की, राक्षसानी मानवाना त्रास द्यावा, त्याचा परिहार करण्यासाठी देवानी शस्त्रादि वरिष्ठ देवाची प्रार्थना करावी, आणि देवांनी आपल्या तेजापासून देवीची उत्पत्ति करावी काही उदाहरणानी याचे स्पष्टीकरण पाहू महिषासुराच्या धुमासुळाला काढून देवांच्या प्रार्थनेनंतर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर यांनी आणि इतर देवांनी आपले तेज, एकवटून जी आकृति तयार झाली तीच महिषासुरमर्दिनी होय. नागकुळाने पृथ्वीवर धुमाकूळ घातला ब्राह्मणानी वश्यपमुनीना सकट निवारण करण्याची विनंती केली त्या ब्राह्मणाने आपल्या तपस्वेजोने मनसादेवी उत्पन्न

केली. देव दानवांच्या युद्धांत देवांचा पराजय झाला. तेव्हा सर्व पराजित देवांना एकत्र करून त्यांच्या तेजामधून देवता उत्पन्न करून देत्यांचा नाश केला. तेजापासून देवता उत्पन्न होण्याचा हा प्रकार झाला. आता दुसरा पाहू.

मीनाक्षीच्या उत्पत्तिसंदर्भात तिच्या वडिलांनी पुनर्प्राप्तीसाठी यज्ञ केला. तेव्हा यज्ञकुडातूनच तटातका (मीनाक्षी) चा जन्म झाला. द्रुपद राजाने पुत्र-कामेष्टी यज्ञ केला. तेव्हा यज्ञकुडातून द्रौपदी बाहेर आली, म्हणून तिला अयोनिसभवा, याज्ञसेनी ही नावे मिळाली. महिषासुराच्या मातेने तिचा पति रभदैत्य याचे चितेवर देह अग्निसर्पण केला असता त्या चितामत्मातून महिषासुर जन्म पावला.

मान या उदाहरणावरून विचार करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे त्या काळी तेजापासून मानवनिर्मिती होऊ शकत होती. ते सामर्थ्य उच्च कोटीतील म्यक्तींना शक्य होते. तेव्हा आजच्या विज्ञानयुगात यांत्रिक मानवाची निर्मिती झाली आहे त्याप्रमाणे संशोधकांनी याचाही प्रयोग करून पाहण्यासारखा आहे.

चड मुढांना मारले म्हणून कालीच चामुंडा झाली. श्लोक २३ प्रमाणे रक्त-
वीजाचे रक्त चामुंडा प्याली. इत्यादी ६०.

आता पहा की, शिवाश्रकरादी देवतांच्या तेजापासून उत्पन्न झाली असे
साल्यावर पुन्हा ती पार्वतीच्या कोशापासून कधी निर्माण व्हावी ? शिवादेवीलाच
चामुंडा, आंबिका, दुर्गा, लक्ष्मी, गौरी असे म्हटल्यावर गौरी ही हिमवान्
पर्वताची मुलगी, तर लक्ष्मी सागरातून उत्पन्न झाली हे कसे मानावे ? शिवा हीच
कौशिकी, मग ती गौरीच्या शरीरातून अलग कधी व्हावी !

दुसरे उदाहरण—देवतांच्या तेजसमूहाने जी शिवा अगर कौशिकी निर्माण
झाली असे म्हटले आहे, तीच महालक्ष्मी व तीच महिषासुरमर्दिनी, तसेच
पार्वतीच्या कोशापासून शिवा कौशिकी निर्माण झाली व त्यांनी शुभ निशुभांची
कटकट मिटाविली असे विधान केल्यावर पुन्हा त्याच शिवादेवीला महासरस्वती
असे संबोधण्यात आले आहे. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. पण त्याचे
प्रयोजन नाही.

यावरून असे व्हाऊन येईल की, नावाबाबत सूत्रबद्धता राखली गेली
नसल्याने वैचारिक गोंधळास जागा राहून गेली आहे. देवीचे मूळ स्वरूप जरी
सर्वत्र सारखे असले तरी अशा रीतीने मनन करून मग वाचतांना मनाला
खटकल्याशिवाय रहात नाही. (येथील श्लोकांचे आधार भी. सोमणराजींनी
प्रसिद्ध केलेल्या सप्तशती प्रचामपूज येतले आहेत.)

वाचा किंचित् उलगडा देवीभागवत मग वाचल्यावर मिळतो. तेथे असे
म्हटले आहे की, शिव व चामुंडा आदि देवींनी महिषासुराला मारल्यावर भगवती
चंद्रिका अतर्धान पावली आणि मणिद्वीपात नाऊन आपल्या स्वस्थानी विराजमान
झाली (स्कंध ५ अध्याय १८-१९). शुभ निशुभ पाताळातून वर आले आणि
पृथ्वीवर त्रास देऊ लागले. देवांनी हिमालय पर्वतावर तपश्चर्या केली. देवी प्रगट
झाली. तिची प्रार्थना केल्यावर पार्वतीच्या देहापासून कौशिकी व काली
निर्माण झाली. चंडमुड, रक्तवीज, धूम्रलोचन, शुभ निशुभ दैत्यांना या देवतांनी
मारले, हे दोन कथाभाग निराळे आहेत. पण सप्तशतीमध्ये एकत्र गुपले
गेल्याने घोटाळा वाढला आहे (स्कंध ५-२३-३१). या विवरणाने पूर्ण
समाधान होण्यासारखे नाही. नावाचा बापर वाटेल तसा केला गेला आहे
हेच सत्य दिसते

भारत-पाश्चिमात्य देवता शैलनिक स्वरूप

भारतामधील आदिशक्तीच्या माहितीपर हा मग व्हावा असा जरी प्रपान
हेतु असला तरी सच्चित्तरूपाने विज्ञातील सर्व देवतांचा परामर्श येथे घेण्यात

आलेला आहे, हे ग्रंथ चाळत्यावर आढळून येईल. पाश्चिमात्य देवतांची तीन प्रकरणे या ग्रंथामध्ये आहेत. तेव्हा पाश्चिमात्य व भारतीय देवतांचे तौलनिक स्वरूप वय आढळते याचे थोडेसे विवरण अपरिहार्य आहे, म्हणून ते येथे करित आहे. पाश्चिमात्य देवता या प्रकरणामध्ये सुमारे ८० देवतांची माहिती प्रोटवपणे संकलित केलेली आहे. याव्यतिरिक्त अनेक लहानसहान देवता, यक्षिणी, परी या सदरात मोडतात. पण विस्तारमयास्तव त्यांचा नामनिर्देश टाळला आहे. आर्यावर्तातील लोकांप्रमाणेच शक्तिपूजा पूर्वी इजिप्त, आशिया-मायनर, बॅबिलोन, असिरिया, हिट्टाईट आदि वंशांचे वा देशांचे लीक करित असत. कालांतराने इसाई व इस्लामी धर्माच्या जोरदार आक्रमणापुढे पूर्वीची संस्कृति बुडाली आणि आता अवशेषांपेक्षा जास्त काही आढळून येत नाही. या देवतांमध्ये जलदेवता, युद्धदेवता, पर्वतदेवता, संपत्तीच्या देवता, अनन-काळच्या संवर्धन करणाऱ्या देवता, दुष्टृत्तीच्या देवता इ० सर्व प्रकारच्या देवता आहेत. देवतांची उत्पत्ति भारतीय देवतांप्रमाणे एकापेक्षा अधिक प्रकाराने झालेली आढळून येईल. उदाहरणार्थ, आफ्रिकेत या देवीच्या उत्पत्तीचे तीन निरनिराळे प्रकार आहेत.

या देवतांची कालमर्यादा इसवी सनापूर्वी अंदाजे तीन सहस्र वर्षेवरील जगाची, असे सूत्रांचे मत आहे. अनाहिता, इस्टर, मयावीन देवता, डायाना इ० देवतांच्या सापडलेल्या अवशेषांवरून असे विधान करता येते. आर्यांच्या देवता इरप्पा व गहोनादरो काळीही पूजनात होत्या. म्हणजे साधारणपणे तोच काळ येतो. पाश्चिमात्य देवतांची स्वरूपे काही प्राण्यांची असलेली आढळतात. थोर देवता गाईची शिंगे असलेली, वायट मांजरमुखी, याहेव सर्प अगर वृषभमुखी, सेकेत सिंहमुखी, हेकाटी-लांडगीमुखी अशी आढळतात. इकडे आर्यांच्या देवतांमध्ये मत्स्य, कच्छप, वराह, नारसिंह, वसेच मनषा या देवता. शिवाय पशुपती स्वरूपाच्या गरूड, हनुमान, सर्प इत्यादी देवता आढळतात. मत्स्य, कच्छप स्वरूपे ही जंतुशास्त्राच्या प्रगत अवस्थांचीच रूपे होत. कारण याच योनीतून अनेक प्रक्रियेने पुढे मानवत्व मानवाना मिळाले आहे असे काही संशोधकांचे एक मत आहे.

स्त्री-पुरुष स्वरूपदेवता

इस्टर या देवतेचे स्वरूप स्त्री व पुरुष असे दोन्ही प्रकारचे मानले गेले आहे. आपल्याकडे चंद्राचे स्वरूप त्याचप्रकारे मानले आहे. इजिप्तमध्ये अठिरिस देवीचा ष्येष्ठपुत्र व पति, प्युनो ही ज्युपिटरची वहीण व भार्या; हिरादेवी ही शुसची वहीण व भार्या, अशातऱ्हेची नाती आढळतात. आपल्याकडे अदितीसंबंधी,

तसाच उल्लेख आहे. ती दक्षाची माता व भार्या. अविषा ही शंकराची भार्या म्हणून प्रसिद्ध असता 'व्यंक यजामहे' या ऋचा मंत्राचा अर्थ करताना कोणी तिला शंकराची माता मानतात, तर शुक्लयजुर्वेद तिला शंकराची बहीण म्हणतो. याचा उलगाडा करणे असल्यास आपणाला मानवाच्या अति प्राचीन काळच्या मानववंश समानापर्यंत जावे लागते. त्या वेळी ती समाजस्थिती होती, तेव्हा माता हीच स्वभा होऊ शकत होती, भार्या होऊ शकत होती. कारण उषदन्व जादे की, लग्नसंस्थेचे आजच्यासारखे बंधन त्या काळी नव्हते. याचे सार असे वाटता येईल की, यांपैकी काही देवता त्या त्या संस्कृतीकालीन असल्यात. जगर पूर्णपणे पितृवश समाज होण्यापूर्वीच्या तरी असल्यात, असे मानल्याशिवाय कोव्याचा उलगाडा अन्य रीतीने होणे कठीण दिसते.

पण भारतीय, ग्रीक आणि इजिप्शियन प्राचीन शास्त्रज्ञानी देवता या आकाशातील तान्याचे रूपक आहे असेही मानलेले असल्याने, तसे सवध असणे स्वाभाविक आहे, पण मानवाना आपल्या समाजव्यवस्थेवरून ही नाती ओडलेली असानीत.

नामोत्पत्ति

अयेनीदेवी पारधेनान राहरी गेली म्हणून ती पारधेनान अयेनी या नावाने प्रसिद्ध झाली. अक्रोदिता सायप्रस येतात प्रथम जाली म्हणून सायप्रीस देवी झाली. सायप्रस येतातील सियेरा या बदरावर आली म्हणून सियेरादेवी झाली. अटार गॅटिसचे सिरियामधून ग्रीसमध्ये स्थलांतर झाले म्हणून ती डी सीरिया नाम पावली इस्टरदेवी निनेव्हा या राजधानीच्या गावी आली म्हणून तिचे नामांतर निनिव्हामध्येच झाले. ससेच सिलिलेदेवी अगदस पर्वतावर स्थापन झाली म्हणून तिचे नाव अगदसतीस व डिंडीमन पर्वतावर बसली म्हणून डिंडीमनी देवी झाली. सायप्रसमधील दिके पर्वतावर आष्टादेवी स्थापन झाली म्हणून ती दिक्केयानी झाली. ही यादी रूपा वाढविता येईल. गावाच्या नावा वरून अगर पर्वतवासवरून नवी नावे विकडे बदलली तरी भारतातही बदलली आहेत. अष्टभुजादेवी विंध्यपर्वतावर जाऊन बसली म्हणून ती विंध्यवासिनी समजतात. पण वास्तविक कौशिकी म्हणजे विंध्यवासिनी अष्टभुजा दुसरे स्थान आहे.

— अवादेवी आरासूर पर्वतावर स्थापन झाली म्हणून आरासुरी, चडीने महिषासुराला ठार केले म्हणून महिषासुरमर्दिनी नाम पावली. चंडमुंडाला मारले म्हणून चामुंडा झाली तात्पर्य, दोनही ठिकाणी देवीची नावे प्रचारात येण्याचा प्रकार सारखाच आहे.

शस्त्रधारी देवता.

भारतामधील देवतांचे वैशिष्ट्य म्हणून असे दाखवितात की, त्या नेहमी शस्त्रधारी असतात. राम, कृष्ण, परशुराम, गणेश कोणताही देव घ्या, हातात शस्त्रे आहेतच. विशेषतः शक्तिदेवता तर सर्वच शस्त्रधारी आहेत. पण तिकडे/ पाश्चिमात्य देवतांपैकी अथेनादेवी हातात ढाल, सलवार बाळगते. अनाप-भाला, परशु, इस्टर-घनुष्य, बास्ट-ढाल, मा-कुन्हाड, खजीर, बाळगणाऱ्या असून शस्त्रधारीच आहेत. दोघाची शस्त्रे बहुधा समानच आहेत.

इसीस, नीय, न्हीआ, आदि देवता या सर्व देवांच्या माता समजल्या गेल्या आहेत. वास्तविक सर्व देवांची माता ही कोणीतरी एकच असावयाच पाहिजे, पण तसे घडलेले दिसत नाही. हा परक कदाचित् भक्तांने आपल्या इष्टदेवतेचे श्रेष्ठत्व स्थापन करण्याच्या उद्देशाने प्रचारिला असावा. भारतात सर्व देवांची माता म्हणून अदितीचाच उल्लेख आढळतो.

अनादिता, आर्टिमिस, डिमिटर इत्यादि देवतांचे पूजनाच्या वेळी आणि त्यांचा क्रोध शांत व्हावा म्हणून पशुबळी अर्पण करण्यात येई. भारतात काली देवी ही सर्वांत वडील बक्षीण मानावी लागेल. कारण फक्त नवरात्रामध्ये पूजेच्या वेळी अनेक बळी अर्पण करण्यात येतात. कित्येक मामदेवतानां सुद्धा कोंबडे, बकरे, डुकर बळी मिळाल्याशिवाय त्या शांत होत नाहीत.

अथेनी, आर्टिमिस, इसीस, इस्टर, डिमिटर, नीय, मा, सलेनी, सेलेत, हॅथोर इ० सर्व देवता या मातृशक्तीच्या स्वरूपात आयशक्ति मानल्या गेल्या आहेत. तद्गत भारतामध्ये लक्ष्मी, पार्वती आणि सरस्वती, गायत्री, अशिका, सीता, सावित्री या देवता, मातृशक्तीचा अवतार मानल्या गेल्या आहेत.

त्रिमूर्ति तत्त्व

त्रिमूर्तीचे तत्त्व दोन्हीकडे समानच आहे. ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती (सावित्री), लक्ष्मी, पार्वती या त्रिमूर्तीच्या जोड्या आग्नी मानतो. तर पाश्चिमात्य चंद्र, पृथ्वी, पातळ ही त्रिमूर्ति मानते. सिरियन सफ़्फ़तीत आदाम गादिस, हडाड तिचा मुलगा मिळून त्रिमूर्ति बनली, तर बेबिलोनियन संस्कृतीमध्ये अनु (स्वर्ग) + येळ (पृथ्वी) + आप (जल) ही त्रिमूर्ति मानली गेली. का (आत्मा) + खु (वायनादेह) + शरीर हाची इजिप्तमधील त्रिमूर्ति होते. शामस् (सूर्य) + चंद्र + तारे यांची त्रिमूर्ति कोणी मानतात. मेसिकन देवातही त्रिमूर्तीची कल्पना आहेच.

हलक्या प्रतीच्या देवता या दोन्ही ठिकाणी आढळतात व त्यांचे कार्यही साधारणपणे एकच आहे. शीतला, मरीआई, जोखाई, मरिअम्मा इ० देवता या चवदाठा अगर तिकटीवरच्या देवता म्हणून आर्यभूमीत आढळतात. त्यांना शात करण्यासाठी शिजविलेले अन्न, पाणी, कपड्याचा तुकडा, तिकटीवर ठेवतात. क्वचित् लहानसा पशूही बळी दिला जातो तिकडे हेकेटी, निरती देवी हेच कार्य करतात, आणि शात करण्यासाठी वरीलप्रमाणे अन्नपाणी देतात.

ग्रामदेवता

भारतात ग्रामदेवता म्हणून अनेक ठिकाणी देवळात, गाव शिवेवर अगर झाडाखाली घोडे घोडे माडून त्याजवर दोंदूर, गंधफूल घालून पूजन करतात. पाषाण हा येथे देवतेचे प्रतीक मानला जातो तेथे भक्ताची भावना वास करीत असते. देवतेचे स्वरूप हे तिच्या स्वभावगुणांचे दर्शक समजले जाते. पूर्ण शक्ती मनुष्य तर सगुणापलीकडे गेल्यावर निर्गुण स्वरूपाचीच पूजा करतो. त्याला समोर कोणत्याही देवतेचे प्रतीक लागत नाही. त्याची भावना, भक्ती, इतक्या उच्च कोटीला पोचलेली असल्याने त्याला कोणतेच सगुण रूप लागत नाही. असे असताना काही पाश्चिमात्य टीकाकार भारतीयांच्या या ग्रामदेवतेच्या पूजेला हसतात, हिणवतात पण इ. स. १९५९ च्या या अवांचीन मुधारलेल्या काळात एरिक न्यूमन व जेम्स यासारखे आज शक्तीचे संशोधक लिहितात की, त्यांची भेट मंदर ही मुद्दा असाच एक उत्का पाषाण आहे. रोमजवळील पर्वतावर तो प्रथम पूजिला गेला म्हणजे सर्वांत प्रमुख अशी शक्तिदेवतेचे स्वरूप एक पाषाणच आहे. अशी जर स्वतःच्या भेट मंदरची उत्पत्ति आहे, तर मग कशासाठी कोणी कोणाला हसवे आणि हिणवावे ! हेच कळेनासे होते

देवतांचे बीमत्स स्वरूप

आता घेवटचा एक मुद्दा घेऊन ही मुद्दा संपूर्ण या विशाल, भयंकर, विदारक उप असे रूप भारतामध्ये फक्त काली देवीचे दाखविले गेले आहे तर तसे का आहे त्याची उत्पत्ति आर्थर अँडेलोनसारख्यांनी आपल्या मपातून दिली आहे तरीही त्या रूपाचे उभयक शान झाल्याविना ते बीमत्स आहे अशी टीका केली जाते सत्य स्वरूप त्यांना समजते, तर ते टीका करते ना. परंतु या टीकाकारांनी अतर्मुख होऊन आपल्या देवतेची स्वरूपे पूर्णपणे पाहिली आहेत त्या नाही याची धावा घेते. उदाहरणार्थ, आर्तिमिश्र देवी, लांगी स्वरूप गौरगन, देकाटी, इसीस यांची स्वरूपे छापून प्रसिद्ध केलेली आहेत ती पाहवत

नाहीत इतकी शीलतेच्या विरुद्ध आहेत. या विधानाची सत्यता पडताळावयाची असल्यास लाला लजपतराय यांचे 'फादर इंडिया' हे पुस्तक पहावे. जे ज्ञानांनी टीकाकार कार्लदेवीचे स्वरूप बीमत्स समजतात त्यांनी अत्यंत वारकाईने निरसून पाह्यावे की, त्या स्वरूपात सुद्धा तिचा कमरेखालील भाग हा तुटलेल्या हाताच्या माळानी झाकलेला आहे, विवक्षासारखा उघडा नाही. या दोन्ही संस्कृतींमधील देवीची तुलना करता बीमत्सपणा कोठे आहे त्याचा निर्णय वाचकांनीच करावा.

मूळगामी आर्येतांति

जे विद्वान् टीकाकार आर्यांच्या नीतितत्त्वावर टीका करतात, त्यांना ती पूर्णपणे उमगलेली नाहीत असेच म्हणावे लागेल. पुरातन काळापासून ती चालत आलेली आहेत आणि उच्चच राहिली आहेत. म्हणून असे म्हणण्यास प्रत्येकाय नसावा की, फाली देवीच्या स्वरूपात जरी उमपणा, भीतिदर्शन नसले तरी बीमत्सप्रकार मुळीच नाही.

नाण्यावरील ठसे

पाश्चिमात्य देवतांचे निरीक्षण करताना एका गोष्टीचा प्रामुख्याने उल्लेख केलाच पाहिजे. बोघाजकेवू, अँटिक येथील उत्खननात जे अवशेष मिळाले त्यामध्ये काही नाणी मिळाली आहेत. अर्बांचा नाण्यावर जशी राजपुरुषांची अगर वध व्यक्तींची चित्रे त्याच्या स्मृतीरमरणार्थ पोस्टाच्या तिकिटावर छापतात, त्याप्रमाणे पूर्वी आपल्या पूज्य देवतांची चित्रेही नाण्यावर छपीत असत. त्याकालीन समाज धार्मिक वृत्तीचा असल्याने आद्यशक्तीची चित्रे नाण्यावर असण्यात भूषण मानणारा होता. येसली या उत्तर ग्रीसमधील गावी अर्घेनी देवीचे चित्र असलेले नाणे आढळले आहे. सिरियामध्ये एका सोन्याच्या नाण्यावर अस्टार्ट देवीचे चित्र आहे. इग्री सनाच्या सुमारास इजिप्तमध्ये एका तांब्याच्या नाण्यावर इशिस देवीचे चित्र रेंतायले आहे. रोम शहरी गार्डियन वादशहा राज्य करीत असत कॉरादेवीचे चित्र त्याने आपल्या नाण्यावर पातले. दुसऱ्या एका रोमन नाण्यावर डायतादेवीचे रयात बसून चालली असल्याचा देसाग आहे. शक अगर कुशान राजांनी जी नाणी पाडली त्यामध्ये एकावर निपूरची निजगिल देवीचे स्वरूप पोंदलेले आहे. अर्घी अनेक उदाहरणे नमूद करता येतील. भारतामध्ये जुनी नाणी मिळाली आहेत, लक्ष्मी, गजलक्ष्मी, भद्रा, पुष्कलावती, कुमारदेवी, नानिजा, सिंधादिनी दुर्गा, दुर्गादेवी अशा शिफ्यांची

नाणी जादळली आहेत. पतंजली म्हणतात की, मौर्यराजांनी आपला रिकामा झालेला खजिना भरण्यासाठी देवीविषयक नाणी अधिक किमतीस विकली.

आदिशक्ति सर्वत्र एकच

आदिशक्तीसमधी मूलतः सर्वांची कल्पना सारखी कशी आहे हे पाहण्यासाठी काही विद्वान् लेखकांची मते पाहणे इष्ट ठरेल. ' दी ग्रेट मदर ' या ग्रंथाचा कर्ता एरिक न्यूमन आपल्या ग्रंथांत मान्य करतात की, आदिशक्ति स्वरूपे खालील देवतांमध्ये दृग्गोचर होतात—त्रिटोमार्टिस, दिक्कत्याना, सिविल, मा, डिडिमनी, हेकेटी, आर्टिमिस्, डिमिटर, पर्सेफिन, सलेनी, मेडुसा, अम्नोदिता, हॅयोर, इसिस, इ० इ० (पृ० २७५), तसेच सरजॉन् बुड्राफ् आपल्या ' शक्ति व शाक्ताज ' या ग्रंथात म्हणतात की, एडवर्ड सलोन या संशोधकाच्या मते आद्यशक्तीची स्वरूपे खालील देवतांमध्ये आढळून येतातः— इसिस, काली, हॅयोर, इडा (गायत्रीदेवी), त्रिपुरासुंदरी, अयोनिक् मदर, अम्नोदिता, जॅस्टाटॅ, बेबीलोनमधील भिल्लिता तारा, हेलेनिक ओसिया, आन्किन सन्धो, रोमन जुनो, इजिप्तची वास्ट, असिरियनची मदर मुक्त्य, निया, मिगिल, कुडालिनी, गुप्त-महाभैरवी इ० इ० (पृ० ३०).

या दोन ग्रंथकारांची मते येथे मुद्दाम देण्याचा हेतु इतकाच की, पश्चिमात्य संस्कृतीत आद्यशक्तीचे स्वरूप त्यांनी ओळखले आहे, आणि त्याप्रमाणे ते मानतात. आपले भारतीयच ब्रह्म-माया यात गुरपटलेले नवून जगातील सुधारक्या समजणाऱ्या देशातील विद्वानांची हीच स्थिति आहे. यानुरूप एवढेच समजाण्याचे की, धर्मतत्त्वे कोणतीही असोत, मूलतः सर्वत्र सारखेच आहे.

देवतांची मूलतत्त्वे एकच

मूलतत्त्वे सर्वत्र सारखी कशी होती हे सी. आर. कॉडन या ग्रंथस्थाने एक तक्ता तयार करून जगापुढे मांडली आहेत. आर्यवशीय हे पंचमहाभूतांचे पूजक होते. प्रत्येक भूताच्या ठायी एक अधिष्ठात्री देवता मानलेली होती उत्तरध्रुवापासून आर्यांच्या टोळ्या निघाऱ्या आणि प्रथम दक्षिणेकडे निरनिराळ्या मार्गांनी आल्या. नंतर त्या पूर्व व पश्चिमेकडे विभागल्या गेल्या व नवीन प्रांतात स्पर्शक शाऱ्या तरी आपली मूळची संस्कृति त्यांनी कायम ठेवली. पंचमहाभूतात्मक देवींची पूजा चालू ठेवली. स्थानपरत्वे नावात बदल आढळला तरी त्यांचे मूलमरूप कायम राखले गेले. निरनिराळ्या संस्कृतीमधील त्यांची नावे, दर्शयिणारा हा पुढील तक्ता पहा म्हणजे अर्थ श्यानी येईल व समानता कळून येईल.

मूलस्वरूप	अकोडिअन्	असिरियन	पीक	लॅटिन	हिंदु	इजिप्त	सिरिया
आकाश	औ	इछु	औरोनासे	कोलय	ब्रह्मा	नट	सुब्र
पृथ्वी	नाता	बेलतु	गौ	टेरा	देवी	सेव	बलाय
सगर	ए	आ	ओमोनासे	नेपच्युन	पिणु	ओसिरिस	डॅमोन
नरक	नेरनळ	बेळ	हरदसे	प्यूटो	यम	सेट	बाल
सूर्य	तामुझ	समस	हेलिआसे	अपोलो	कृष्ण	होरस	शमस
चंद्र	इस्टर	अस्टारतु	आर्टिमिन्	डायाना	सिर्नाबाली	इसिड	अरथोरेय
द्यौस	मेर	रिमेंत	स्युस	ज्युपिटर	इंद्र	शू	इदाद
देवदूत	अकू	नेवो	हरमिस्	मर्क्युरी	अग्नि	ऑरिस	एत्युन्

तसेच भारतीय देवतांच्या पाश्चिमात्य नावांचा काही नमुना पहा.

इंद्र-स्युस	अगर	ज्युपिटर	वरुण-नेपच्युन	गणेश-आनुस
दुर्गा-शुनो			सरस्वती-मिनर्व्हा	काम-स्युपीड
कृष्ण-अपोलो			कार्तिकेय-मार्स	बेलास-इडा
रति-व्हीनस			यम-प्यूटो	मेरू-ऑलिफस
लक्ष्मी-सिरीज				(मार्टिन, पृ. ६)

मूळची एकच संस्कृति असल्याने नामसादर्य नसले तरी मूर्तीचे कल्पना-सादर्य आहे असे दिसून येईल.

पाश्चिमात्यांची ज्ञानलालसा

अनेक विषयांत संशोधन करून ज्याप्रमाणे पाश्चिमात्यांनी पंथ-निर्मिति केली, तशी ती आद्यशक्तीच्या स्वरूपाबद्दलही केली आहे. भारतात फक्त एस्. के. दीक्षित यांनी मातृशक्तीवर एक ग्रंथ प्रसिद्ध केलेला आहे. त्याव्यतिरिक्त त्या स्वरूपाचे विवरण करणारा दुसरा ग्रंथ मला आढळला नाही. हिंदुधर्मग्रंथांतील देवदेवतांचे अतिशय परिभ्रम करून जे संशोधन पाश्चिमात्यांनी केले आहे, तेच बहुधा सर्व संशोधकांना मार्गदर्शक होते, संपूर्ण स्वरूप समजण्यास उपयोग होतो. देव-देवतांच्या जीवितकार्यांचा विश्वासाई पुरावा उपलब्ध झाल्याने त्याचा स्वभाव समजू शकला व इतिहासपूर्व काळातही त्याचे समाजावर केवढे वजन होते याची त्यामुळे माहिती मिळाली. त्यांच्या तीव्र बोटीतील ज्ञानलालसेमुळे हे सर्व शक्य झाले आहे. एरिक न्यूमन, जेम्स हेस्टिंग, मॅकडोनेल्ड, मॅक्स मुलर इत्यादि लेखकांची अवाढव्य ग्रंथरचना पाहिली आणि ती स्वकीय नाही तर परकीय भाषेतील— म्हणजे अनेक थोर विद्वानांची मती कुंडित होते. सन १९५९ साली इगर्टन नावाचा जर्मन संशोधक भारतात येतो. पुणे येथे मराठी भाषा शिकून मीमांसा शास्त्राचा अभ्यास करतो, त्या वेळी झालेल्या वाजपेय-यज्ञाचे चारकाईने निरीक्षण करतो आणि इंग्रजीमध्ये ग्रंथनिर्मिति त्याने केल्यावर मग आमची विश्वविद्यालये जागी होतात, आणि तो ग्रंथ अभ्यासक्रामामध्ये नेमतात. अनेक भारतीय विद्वानांनी त्याच्या या ज्ञानलालसेचे गुण गाथिले आहेत. रत्नपारखीच हिरे पारखू शकतो, इतरेजनाचे ते काम नाही. स्वामी विवेकानंदासारख्यांनी पाश्चिमात्यांचे गुण पूर्णपणे ओळखले होते आणि त्याबद्दल ते एके ठिकाणी म्हणतात की, “खरे युरोपियनत्व ज्या गुणामध्ये आहे, त्यापैकी एकही गुण आम्ही भारतीयांनी उचललेला नाही. त्याची उद्यमपरता, चिकाटी, कालनियमित्व, ज्ञानलालसा, सर्वगामिता, साहस, कल्पकता, दीर्घदृष्टि, स्वदेशप्रीति, नेमस्तपणा, दक्षता, धोरणीपणा, दमदारी, नियमितपणा, महत्वाकांक्षा, स्वावलंबन-प्रियता, प्रसरणशीलता, कार्येकरता, विद्याव्यासगिता, टेक, पोच, सफाई इत्यादि अनेक स्पृहणीय गुण जे हरघरी पहावयास सांपडत आहेत, त्यातील एकतरी कोणी आमच्यातून उचलला आहे काय ? मुसते विचार आणि बाह्यांग (बाहिरंग) युरोपियन केल्याने तुम्ही विटबनेला मात्र पात्र होता. इंग्रजांचे इंग्रजत्व चहा, कॉफी, सोडा, लेमन पिण्यात, मटण खाण्यात किंवा सूटबुटात नाही तर वरील गुणात आहे.”

डॉ. अनिपिज्ञाट व श्रीकृष्णलीला

डॉ. अनिपिज्ञाट या पाश्चात्य विदुषीने भारतात आल्यावर संस्कृतभाषा शिकून सर्व पौराणिक ग्रंथांचे परिशीलन भारतीय दृष्टिकोनातून केले आणि प्रयत्ननिर्मित केली. श्रीकृष्णाच्या चाळलीबद्दल अर्वाचीन विद्वान व अनेक धुवट सोवळे, पाश्चिमात्य दृष्टिकोनातून एसादी विदारक टीका वाचून मूळ ग्रंथाचा अभ्यास केल्याशिवाय उगीचच नावे मुरडतात, आणि वाक्यळ टीका करून भाविकांच्या भद्रेला घफा देतात. आपली शानलालसा तृप्त करण्यासाठी वार्डनी श्रीकृष्णचरित्राचा उपलब्ध अभ्यास केला आहे आणि श्रीकृष्णलीला बद्दलची टीकाकारांची तोंडे बंद केलेली आहेत. आपल्या धर्मग्रंथांचे परिशीलन न करता व दुसऱ्यानी ते ऐकविले तर त्यावर विश्वास न ठेवता नेह्या मनुष्य चार्वाकपणाने जीम वायफळ चालवितो, छिद्रान्वेषीपणा करित राहतो आणि स्व-बाधवाची निंदा करतो अशा लोकांसाठी वार्ड म्हणतात, “ऋषिजनहो, आपण आजकालच्या असल्या या अपाशाच्या हाती श्रीमद्भागवत लागू दिलेत, त्यापेक्षा इतर पुराणग्रंथाप्रमाणे ते लपविलेत का नाही ? कृष्णप्रभूच्या प्रेमलीलांना निंदे वाचून आणि सरासरी दृष्टीपासून मानवाची निर्मळ व पवित्र दृष्टीने वाचण्याची पात्रता येईपर्यंत तो भागवत ग्रंथही लपविला का नाही ?” श्रीकृष्णावरील गोपीप्रेमाची साक्ष कधीर कशी देतात ती पहा.

फकीर फकीर क्या करो । जावो जमुनाके तीर ।

एक एक गोपीके प्रेममें । हो गये कोटि फकीर ॥

पाहिजे तर या पूर्वकालीन गोष्टी सोडून द्या. इ. स. १९६० च्या मे महिन्यात एक जर्मन मुलक आपला मायदेश सोडून भारतासारख्या परदेशात येतो. शानलालसा तृप्त करण्यासाठी पुण्यात राहतो. मधुकरीसंस्थेचा अभ्यास करण्यासाठी मस्तकावर फक्त शेंडी राखून संपूर्ण हजामत करवून घेतो सोवळे नेसून गळ्यात जानवे घालून भर दुपारच्या उन्हामध्ये अनवाणी इतर मधुकरीं मुलाखतीवर शोळी घेऊन गावात बाठ दिवस फिरतो. हे सर्व कशासाठी ? तर भारतीय मधुकरी संस्थेचा इतिहास शोधण्यासाठी, त्यातील हालअपेष्टांची प्रत्यक्ष माहिती करून घेण्यासाठी, त्यांचे चटकते अनुभवण्यासाठी. आजकालच्या शिकल्या-सवरलेल्या सुविशिताची मधुकऱ्यांसाठी पाठ्या बदलण्याची वृत्ति कोणीकडे, आणि एका पाश्चिमात्य तरुणाची त्याच संस्थेतील ज्ञान घेण्याची लालसा काणीकडे ? जमीनजस्मान इतका परक. पाश्चात्यांची ही ज्ञानपिपासा वृत्ति अभ्यास्य चालूच आहे. सन १९६६ साली वर्तमानपत्रात माहिती प्रसिद्ध झाली की, एक जर्मन श्रीमंत बापाची मुलगी आपल्या सुखाच्या जीवनाचा त्याग

करून, आठ वर्षे भारतामध्ये मंदिरशिल्पाचे संशोधन करण्यासाठी फिरत आहे जवळ एक मोटारगाडी, त्यामध्ये एक छायाचित्रकार, एक दोन मजूर व आपण भारतामध्ये अनेक ठिकाणी फिरून जवळ पडल्यास थोडेसे उत्पन्न करून, मंदिर-शिल्पाचे चित्रीकरण करीत आहे. आजवर सुमारे तेहेर्तीस हजार चित्रे तिने जमविली आहेत हे तिचे संशोधन पुरे झाल्यावर, मग त्याचे मनन आणि वर्गीकरण करून नंतर तो प्रचंड मय तयार व्हावयाचा आहे तो तयार झाल्यावर मग आम्हाला कळणार की, आमचे मंदिरशिल्प किती रेखीव व शास्त्रशुद्ध आहे ते या स्वातंत्र्याच्या युगातही आम्हाला अनुन परकीयानी अन्न शिजवून, तोंडा-मध्ये घाल भरविणे किती श्रेयस्कर आहे याचा सुज्ञानी विचार करायचा याबद्दल विपुल लिहिता येईल पण मूळ उद्देश तो नव्हे. पाश्चिमात्यांची शानलालसा स्वामी विवेकानंदानी म्हटल्याप्रमाणे किती पराकोटीची आहे याच्या प्रदर्शनार्थ ही उदाहरणे घेतली इतकेच या पार्श्वभूमीवर आजच्या भारतीय तरुणानी आपली शानलालसा पारखून घ्यावी इतकेच म्हणतो म्हणजे झाले

तांत्रिक स्वरूप

आयुशक्तीच्या पूजनात शक्तिपंथाला महत्त्व आलेले आहे त्या पंथातील लोक शास्त्रापेक्षा तांत्रिकांवर जास्त भर देतात तेव्हा हे तांत्रिक म्हणजे काय ? आणि त्याचा वामाचार मार्गांनरोबर कसा हितसंबंध आहे, हे पाहणे उद्देश्यक आहे कारण वामाचाराबद्दल सर्वत्र एक तिरस्करणीय भावना पैलावलेली आहे, ती सत्य का असत्य याचे शोडक्यात विवेचन करणे शक्तिसंशोधनाच्या या प्रयास हा धागो

तांत्रिक धर्म हा सर्वसाधारणपणे वैदिक धर्मांनरोबरच चालत आला आहे, असे दिसते कारण दोन्ही धर्म हरिहरापासूनच उत्पन्न झाले आहेत ज्याप्रमाणे हरि हर ही जोडी अमेद्य आहे त्याचप्रमाणे हे दोन्ही धर्म अमेद्यच आहेत स्वतः भगवान् श्रीमद्भागवतामध्ये सांगतात, 'वैदिक, तांत्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मत्त ।' याचा अर्थ असा की, वैदिक, तांत्रिक, तथा वेद आणि तंत्र या तीन प्रकाराने माझा यज्ञ करता येतो वैदिक आणि तांत्रिक ह्या पद्धति जर एकमेकां पासून निराळ्या ठेवल्या तर द्वैतमात्र वाढेल या भीतीस्तव आमच्या ऋषींनी सनातन यमामध्ये वेदतन्त्रमिश्रित कर्मकांड आणि उपासनामार्ग या दोन्ही पद्धति निर्माण केल्या आहेत कोणत्याही मार्गाने जरी आचरण केले तरी तो शानकांडाकडेच जातो

वाममार्गी

परंतु 'कालस्य कृटिला गति ।' या न्यायाने आजकाल तंत्रशास्त्राची संपूर्ण माहिती न घेता तांत्रिक म्हणजे वाममार्गी हेच समीकरण मनात आणून

त्या मार्गावर टीका होत असते तांत्रिक मार्गामध्ये मुद्रा दक्षिणाचारी लोक आहे काही वेळा सोदस्वरूपने मिळाले जाते वाममार्गाचा विचार करताना त्या पंच प्रकाराने वावरून न जाता या शब्दाचे स्पष्टीकरण होवले पाहिजे, 'उ वामस्य मूक तु जपेक्षा-यत्र या जले ।' (ऋग्वेद) वाममूकाने पाठ केला अ विष्णुपद प्राप्त होते. निरुक्तमध्ये वागशब्दाचा अर्थ प्रशस्य असा केला अ आणि प्रशस्य व्यक्तीचे प्रशस्वान् होऊ शकते. 'य एव हि प्रशस्वानस्य एव प्रशस्या भवन्ति । (दुर्गाचार्य)' वावरून असे अनुमान करायला हर नाही की, प्रशस्वान् योगी म्हणजे वाममार्गी होय. तत्रशास्त्राचे प्रत्यक्ष प्रव भगवान् शरर म्हणतात, 'वामो मार्ग परमगहनो योगिनामप्यगम्य ।' म्ह वाममार्ग हा पार कठीण आहे, आणि काही वेळा योगी लोकांनाही अ ठरता आता योगीलोकांना जो अगम्य आहे तो इन्द्रियलोप मानवाना सहजमुलभ होणार ! शरराचे स्वतःचे वचन तर असे आहे की, 'लोटपो न प्रजेत् ।' वाममार्गाने जाणारा लोटप मनुष्य हा नरकगामी ठरतो वाममार्ग जितेंद्रिय लोकांसाठी आहे, आणि प्राय योगीच जितेंद्रिय असू शकतो तेव्हा मार्गाचे अधिकारी कसे पाहिजेत याची व्याख्या आढळते ती अशी

परद्रव्येषु योऽन्धश्च परस्त्रीषु नपुंसक ।

परापवादे यो मूक सर्वदा विजितेंद्रिय ॥

तस्यैव ब्राह्मणस्यात्र वामे स्यादधिकरिता ॥

परद्रव्य, परदार, तथा परापवाद-विमुख, सवमी ब्राह्मण हाच व मार्गाचा अधिकारी होऊ शकतो या मार्गाचा अधिकारी होणे किती क आहे हे थरील व्याख्येकरून थ्यानी येण्यासारखे आहे

अय सर्वोत्तमो धर्म शिवोक्त सर्वसिद्धिद ।

जितेंद्रियस्य सुलभोऽन्यात्र स्यान्ननन्तजन्मभि ॥ (पुरुषार्थनिब

भगवान् शररांनी उपदेशिलेला सर्वसिद्धि देणारा हा वाममार्ग, हा निकललेला योगी लोकांनाच सुलभ आहे विषयलोप माणसाला अनतजन्म घेऊ ही साध्य होण्यासारखा नाही तत्रार्चा गति गूढ असल्याने त्यातील भागही असतो वेदशास्त्राचे सपूर्ण तत्त्वज्ञान व्यात्मसात् करणारा जितेंद्रिय योगी, शास्त्रातील गूढार्थांचे विवरण करून स्वतःच्या आचारात आणणाराच वाममार्गी शररा अधिकारी होऊ शकतो तत्रग्रंथामध्ये अक्षरीतीने वाममार्गाचे अधिक कोणी व्हावे, याचे सपूर्ण विवरण पहावयास मिळेल आजकाल बंगालमध्ये दुर्ग पूजेच्या निमित्ताने शरर कालीदेवीच्या आराधनेनिमित्त जो मार्ग आचरला ज

आणि हिडिस प्रदर्शन घडविले जाते ते वाममार्गाचे विकृत स्वरूप समजावयास पाहिजे. मनुष्य एकदा पराशक्तीप्रत पोहोचला म्हणजे तो स्वतःला विसरतो. याचे उत्तम उदाहरण आजच्या काली पहाण्याचे असेल तर बज्रेश्वरी येथील नित्यानंद स्वामींचे देता येईल. तसेच कै. गुरुवर्य रामडे हे सुद्धा या स्थितीला पोचले होते, असे प्रत्यक्ष पाहणारे सांगतात. स्वतंत्र भारताचे दुसरे अध्यक्ष डॉ. राजाकृष्णन-सारखा तत्त्वज्ञानी आणि एक वेळचा त्यांचा वर्गबंधू हे त्यांना भेटावयास गेले असता त्या ध्यानमग्न स्थितीत त्यांना ओळखणेही कठीण गेले असे शिष्य सांगतात. तात्पर्य, समोर चित्र दिसते, पण चित्र परमानंदात मग्न असल्याने समोरच्या चित्रास हा योगी ओळखू शकत नाही. ब्रह्मानंदात मग्न असलेले चित्र कोणत्याही प्रियवस्तूच्या दर्शनाने विचल होत नाही. कारण तेथे त्याचा ठसाच उमटत नाही.

दक्षिणाचारी

दक्षिणाचारी पंथाचे ४ पोटभाग आहेत—(१) वैदिक, (२) वैष्णव, (३) शैव व (४) दक्षिणाचर. पण या सर्वोत्तम दक्षिणाचारी संवोधिले जाते. हा पंथ सामाजिक नीतितत्त्वे व बंधने पाळतो. वाममार्गाचे वामाचार, सिद्धांतआचार आणि कौलआचार असे पोटभेद आहेत. तर सांगितलेच आहे की, या मार्गाचे आचरण करणारे लोक कडक शिस्तीचे असले लागतात. ज्यांचा मनावर व पंचेंद्रियांवर पूर्ण ताबा आहे, व ज्यांना या मार्गाचा गूढवाद पूर्णपणे आकलन झाला आहे त्यांच्याचसाठी हा मार्ग आहे. हुंग्या-सुंग्यासाठी नाही हे निश्चित समजावे; परंतु इतकी साधनशुचिता न पाळता काही भक्त विकृत स्वरूप आचरतात, आणि म्हणूनच या मार्गाबद्दल लोकांत तिरस्कार निर्माण झालेला आहे. आजही बौद्धसंप्रदायामध्ये या सर्वोत्तम अवस्थेपर्यंत पोहोचलेले व कौल आचार पाळणारे योगी आढळून येतात. सर जॉन जुझाफसरखे तंत्रशास्त्रावरील अधिकारी लेखक हेच म्हणतात की, तांत्रिक मूळ बाजूला सारून त्याविषय आचार होत असल्याने वाममार्गाला विकृत स्वरूप प्राप्त झाले आहे. कामाख्या देवीची पूजा बहुधा दक्षिणाचारी पद्धतीने होते.

मयासूर संस्कृति

पाताळपंडाचे विवेचन करताना मयासूर दैत्याचा उल्लेख आढळतो. मेक्सिकोमध्ये सूर्य व ऐस्ट्रीक संस्कृतींबरोबरच मयसंस्कृतीचा उल्लेख करावा लागतो. तेव्हा खरोखर हे प्रत्य काय आहे हे पहाणे उद्बोधक वाटल्यावरून येथे थोडेसे विवरण करण्याचे ठरविले आहे. तारकासूर यथाव्याख्या मयासूर दैत्याने आपल्या मनात रूपना केल्याप्रमाणे तीन पुरे उत्पन्न केली. पहिले लोखंडाचे

नगर, दुसरे रुपाचे, ज्यात विष्णु-माली दैत्य राहिला व तिसरे सुवर्णाचे, ज्यामध्ये स्वतः मयासूर राहिला. दैत्यांनी आपल्या संरक्षणासाठी या शहराला तीन प्रकारचे संरक्षक कोट उभारले असे समजून हा प्रश्न टावल्यास्तका सोपा दिसत नाही. कारण, त्या शहराची रचना वशाप्रकारे पेली जाई याचे संपूर्ण वर्णन मिळते, आणि ते आधुनिक स्थापत्य शास्त्राच्या दृष्टीनेही मिचाराई आहे.

मयासुराने उभारलेल्या शहराची रचना वशाप्रकारे असावी हे सांगताना तो म्हणतो, शहराच्या मार्गावर कोट उभारावेत, पुराला द्वारे असावीत, धराला गच्च्या असाव्यात आणि त्यावर गोंपुरे असावीत. धराच्या वाजूने मोठा राजमार्ग असारा तिळाट्याच्या न्हान मोठ्या गळ्या व चव्हाटे असावेत, अत पुरात भरपूर जागा असावी. वटगुहासहित तळी, विहिरी, सरोवरे, यागा, सभागृहे व राज्याची फ्रीडायने असावीत इ० इ०. पुराणकार असे सांगतात की, मयासूर नवीन नगरे वसविण्यासाठी पश्चिमेकडे जाई, तेव्हा ती इच्छामात्रेच उत्पन्न होत, म्हणजे याचा इत्यर्थ असा की, त्रितित त्याची बाधणी होत असे. देवांनी सदा द्वेषच करावा, अशी सोने, रूपे, छोराड यांची रत्नजडित नगरे दैत्यांची असत. मयासुराने एकूण अशी १०८७ नगरे बांधली असल्याचा उल्लेख मिळतो. ती सर्व नगरे वरीलप्रमाणे सर्व सोर्षांनी युक्त व मुदर अशी सारली होती. (प्रत्यक्ष वर्णन पहावयाचे असल्यास मत्स्यपुराण अ० १२९ पहावा.)

हे सर्व वर्णन मेक्सिकोमधील शहराना लागू पडते असे जर्वाचीन संशोधकाचे मत आहे त्या देशापासून पश्चिमेकडे म्हणजे कमाने पॉलेनेशिया, मॅलेनेशिया, या मार्गाने भारताकडे असे सळ सरळ अनुमान दिसते. अतल, वितल आदि सप्त पाताळे कोणती, याचा बोधपूर्ण ऊहापोह प. चिनावशास्त्री यांनी आपल्या चरित्रकोश परिशिष्टात केलेला आहे. पण ते या पाताळांची भौगोलिक सीमा सध्याच्या न्यूझीलंडपर्यंतच नेतात त्यानंतरचे संशोधक मिळु चमनलाल यांचा ' हिंदु अमेरिका ' हा ग्रंथ वाचल्यावर पाताळ म्हणजे अमेरिका हाच निष्कर्ष निघतो प. चिनावशास्त्री सुद्धा श्वेतद्वीप म्हणजे अमेरिका खंड असाच अर्थ देतात सोन्याचादीची नगरे उभारण्याइतकी अलोट संपत्ति या काळी दैत्याजवळ होती मेक्सिको, पेरूदेश हे आजही सोन्याच्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. लगेत सोन्याच्या विटा ही त्या वेळची परिस्थिति दिग्दर्शक उक्ति आजही प्रचारात आहे पूर्वाच्या आणि आजच्या परिस्थितीत परक पडलेला नाही जगातील सर्वात मोठा सुवर्णसाठा अमेरिकेत केण्टकी राज्यात फोर्ट नोक्सजवळ आहे. त्याचे वजन दहा हजार टन आणि किंमत सुमारे ८१५७ कोटी रुपये होईल. तो साठा भूगर्भात ८० फूट खोलीच्या खळवरात, लोखंडी दरवाज्यात व

१० पहारेकन्यांच्या सराणाखाली आहे माणसाचे उर्चीचे गोभ्याप्रमाणे चौकोनी चारस पुढे आहेत आर्योनवळ सपत्ति नसयाने ते देत्यांचा हेवा करित असावेत त्यांजवरोवर युद्ध करून त्यांची सपत्ति हरण करित असावेत सस्कृति प्रसरणावरोवर दोघांमध्ये द्वेषाचे हेही एक मूळ कारण असू शकेल शंकराचार्य खरेद्याली आश्रया 'मयसाम्' यथात म्हणतात, पाताळ म्हणजे अमेरिका देशातील अमुरांना अश्वमेधाच्या वेळी पांडवानी जिंकले, खटणी वसूल केली व मया सुरात्रा इस्तिनापुरात्रा आणून त्यांच्याकडून मयसभा बांधून घेतली हाच उद्देश महाभारतात आहे

काही वर्षांपूर्वी पाटलिपुत्र (पाटणा) येथे प्राचीन वस्तुसंशोधन खात्याचे काम चालले असता तेथे अति प्राचीन काळी बांधण्यात आलेला सभामंडप व राजगृह जमिनीत गाढलेली सापटली बोणी या कामाची तुलना अमुर मंडळाच्या कामावरोवर केली (आर्योच्या सणाचा इतिहास, पृ १०५) पण त्यांनी कल्पित्वाप्रमाणे हे अमुर म्हणजे इराणी वधू नसवेत आर्योच्या देवांनाच इराणी वधू अमुर म्हणतात, आणि अशा अद्भुत बांधणीशी देवांचा संबंध जोडणे सुतराम योग्य होणार नाही. शिवाय घरपाषणी कर्मा करावी, पाचे मयासुरांने उत्तम शास्त्र तयार केले होते त्या घराचे नाव 'मयामतम्' असे आहे विमान विद्या त्याला अवगत होती त्यानी बांधलेल्या विमानाची नावे बेहायस व सोम अशी होती (भागवत स्क ८।१०।६) बावळून असे दिसून येईल की, दैत्य म्हणजे कोणी रानटी लोक नसून उत्तम सुसंस्कृत व कलाकुशल सस्कृतीचे होते आपले स्वत्व निक्किण्यासाठी त्यानी देवावरोवर युद्धे केली युद्धामध्ये प्रतिपक्षाला नामोहरम करणे हे ध्येय सर्वत्रच असते ते त्यानी अनुसरले

पुराणशास्त्री दैत्य वस्ती

अशी दैत्यवस्ती त्या काळी कोठे कोठे होती हे थोडक्यात पाहू या

अतल, नितल या पाताळ भागात तर देत्यांची वस्ती होती, असे अनेक पुराणातरी सांगितले आहे भगवान् विष्णूच्या नारासिंह अवतारापासून भारतामध्ये दैत्य या शब्दाचा वापर केलेला आढळतो प्रल्हादाचा पिता हिरण्यकशिपू हा दैत्य समजला जाता दुष्काचार्य हे त्याचे गुरू वामन अवताराच्या वेळी वळीचे साम्राज्य विस्तारले होते व ते पूर्वेकडील येथे व्यापून राहिले असावे आर्योंनी आपल्या सस्कृतीच्या विस्तारकार्यात त्याला मागे लोटीत लोगीत वळी वेढापर्यंत नेला म्हणजे त्याला सतपाताळात घातला उत्तर भारत, आसाम, ब्रह्मदेश, आया, सुमात्रा इतस्या विस्तीर्ण प्रदेशात त्याची वस्ती असल्याचे पुरावे

मिळतात. यळी हा दैत्यवंशीय राजा परम विष्णुभक्त होता, तरी त्याला मागे लोटण्यात आले. परशुराम काळी दैत्यांनी राज्ये धोणितपूर, आश्रम इत्यादि ठिकाणी होती. सहस्रार्जुनासारखा दैत्य त्या काळी नर्मदाकाठी वापरत होता. पण परशुरामकाळ म्हणजे ब्राह्मण-श्रमियवादाचा काळ धरला जातो. श्रमियांनी ब्राह्मणांचा छळ मोडल्याने त्यांना त्या जातीवर वर्चस्व गाजवाय्याचे होते. म्हणून त्याने अनेक वेळा निःश्रमिय पृथ्वी वेळी.

प्रभू रामचंद्राच्या काळी यज्ञाचा विध्वंस होऊ लागला, म्हणून त्याचे रक्षण करण्यासाठी विश्वामित्राने रामलक्ष्मणाला ज्योष्येच्या जंगलात आणले आणि दैत्यांचा नाश करविला. दंडकारण्यातही गुरळक दैत्यवस्ती होती, हे ताटका आणि तर दैत्यांचा यश यावरून दिसून येईल. अर्थात त्या वेळी या भागावर रावणाची सत्ता असावी. नद्रीक हे त्याचे सरक्षणव्यवस्थेमधील देहवर्णीचे नावे असावे. रावणाचा यश रामाने लक्षित जाऊन गेला. यळीचा पुत्र बाण हा शोणितपूर (हिमाचल प्रदेश) वनरकाश्र हा कामरूप ठिकाणी होऊन गेला. हिडिंबराक्षस व हिडिंबा यांचा भीमारीबरचा समाम प्रसिद्धच आहे. पांडव वनवासात असता एकचक्रा (एरंडोल-पुळे) नगरीत बकानुराक्षसाचा भीमाने वध केला. मुमारे सहा वर्षांपूर्वी वर्तमानपत्रात यातमी होती की, नाशिकजवळ दोन राक्षस शरीराचे बारा फूट लांबीचे सागाडे सापडले आहेत. अर्जुनाने मयासुराचा पराभव पाताळात जाऊन केला. कृष्णावतारानंतर याचे नाव कोडे वाढलत नाही. अर्थात हे सिद्धच आहे की, आर्यांची वस्ती सर्व भारतात पसरली, ती समर्थ झाली, पूर्वीच्या अनार्यांचा पराजय होऊन ते हतबल झाले आणि दुष्प्रवृत्तीला लगाम पडल्याने दैत्य समजला जाणारा वर्गच नष्ट झाला. साराश, आर्यांनी आपल्या प्रसरणकाळी पूर्वीच्या अनार्यांना दैत्य म्हणून संशोधिले आणि आपल्या विजयी वृत्तीची भेटता दाखविण्यासाठी अनार्यांना दैत्य बनविले, त्यांच्या स्वसरक्षणाच्या घोरणावर दुष्टपणाचा आरोप केला आणि त्याचे भडक चित्र जगापुढे उभे केले.

दैत्यवृत्ति

दैत्य अगर असुर म्हणजे काही खास जमात असून ती इतर मानवां-सारखीच होती इतकेच नव्हे तर दोन सख्या बहिणीची ती मुले होती. हे सिद्ध करण्यासाठी दोन उदाहरणे पाहू. पुणे येथील वि. स. बापट म्हणतात की, नरकासुर हा जनकाजाचा मुलगा. हा एक अन्याय मुलगा जनकाजवळ आला आणि त्याला जनकाने मोठा केला. पण पुढे त्याला स्वतःच राज्य स्थापण्याची इच्छा झाल्याने तो तेथून निघून गेला आणि खानदो टोळ्या जमवून तेजपूर

येणे राज्य स्थापन केले. पुढे त्याच्या दुष्टृत्यामुळे त्याला दैत्य म्हणू लागले. मुर्खतेतून देवांचा इतिहास पाहता चौदाव्या शतकात मुबारक दैत्याच्या नाशाने काही देवस्थाने हलली असा उल्लेख मिळतो. पण हा मुबारक दैत्य इतर कोणी नसून दीलवारानंद जिंकणाऱ्या मुसलमान सुभेदाराचा एक सरदार मुबारकखान या कोरमणप्रांताचा व्यवहार पारत होता. तोच दैत्य झाला. लका येथील रावण हा दशभुजा राक्षस होता. पण दुष्टवृत्तीने चांगल्याने दैत्य झाला. दुष्ट मूर्खतेने वागणाराचा आजही दैत्य ही उपाधी लावली जाते, ही मुर्ख शहरातील काही भराठी भाषिक दैनिके वाचताना दिसून येते. तेव्हा दैत्य म्हणजे त्या त्या काळाची दुष्ट भागसे हा अर्थ वेगळे योग्य ठरेल.

महिष कोण ?

महिषासुर, शुभ, निशुभ इ० दैत्य म्हणजे रूपक अर्थात असे कित्येक विद्वानांचे मत आहे. एकनाथ म्हणतात, “मोहमहिषासुर मर्दुनी” म्हणजे मोह हाच महिषासुर होय. तसेच शुभ निशुभ, मधु-कैटभ म्हणजे अहंकार राग इत्यादी-काचे रूपक असावे. आदिशक्त्याने मूळ रूप समजल्यावर निष्ठाची उत्पत्ति करणाऱ्या शक्तीची ओळख मानवाला झाली म्हणजे मोह, अहंकार याचा नाश होतो हाच त्याचा अर्थ आहे.

नाम संशोधन

देवतांची नावे साधताना आणि त्यांचा समावेश या ठिकाणी करताना एक दृष्टिकोन पाळला आहे. तो असा की, पृथ्वीतलावर पूर्वी जे चिरयन कार्य करत पुष्प होऊन गेले त्याच्या जिवाची नावे टाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. कारण जरी काही ठिकाणी त्यांना आज देवतास्वरूप आले असले तरी एके काळी ते मानवरूप होते. जसे मनुप्रजापतीची माता शतरूपा, त्याची पत्नी अनंती, जगराजपत्नी व जैनराजाची माता मुनीया, दक्षप्रजापतीच्या अनेक कन्या ऋतु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनता, वट्ट इ० इ०, श्रीरामप्रभूच्या माता कौसल्या, नैनेयी, श्रीकृष्णाच्या माता देवकी, यशोदा इ० इ० यांचा देवता म्हणून उल्लेख टाळलेला आहे तसेच अहल्या, अनुसया, क्षारामती, सावित्री, मदोदरी, तारा या जरी बदनीय मानल्या असण्या तरी त्यांचा निर्देश टाळला आहे, हे प्यानात असावे. या श्रिया बदनीय आहेत, पण देवता नाहीत.

ग्रामदेवता

शक्तिपीठाची माहिती जरी बरीच आलेली असली तरी स्थानिक ग्राम-देवतांची माहिती प्राय नाही म्हणून तरी बालेल. या धर्मातील ग्रामदेवता या

विषयावरील प्रकरण लक्षपूर्वक वाचल्यावर असे आढळून येईल की, सर्व याम-
देवतांची माहिती एकत्रित करणे फार कठीण आहे व रचणीक आहे. कोणी प्रयत्न
करून पहावा, तेव्हा अनेक वाचकांच्या दृष्टीने यामध्ये यामदेवता प्रकरणात
न्यूनत्व व अपुरेपणा वाटण्याचा संभव आहे, त्याबद्दल क्षमा असावी. ब्राम्हण व
काही समाजाच्या देवता या प्रकरणामध्ये काही समाजाच्या देवतांची यादी
दिलेली आहे. भारतामध्ये जे निरनिराळे वन्य समाज चढूकडे पसरले आहेत ते
शक्तिपूजक आहेत, त्यांच्या यामदेवता जलग आहेत. आर्यांच्या शक्तिपीठाची हे
लोक विशेष पूजाजर्चा करीत नाहीत. त्या पीठापासून फटकूनच वागतात.
आजच्या मुधारलेल्या राहणीतमुद्दा त्यांनी आपल्या देवता जलग राहिलेल्या
आहेत. म्हणून जेवढी माहिती उपलब्ध झाली तेवढी या प्रकरणात पहाण्यास
सापडेल,

देवतांचे दर्शन

देवतांचे दर्शन घडते काय ? असा प्रश्न सर्वसाधारण जनता विचारीत
असते, देवतांचे विश्वास नसणारे तर बेघडक ठोकून देतात की, देवत्व सर्व झूट
आहे. तो कोणालाच दिसत नाही. येथे मला हे दाखवून द्यावयाचे आहे की,
असली अनुभवशून्य निधाने करण्यापूर्वी त्यांनी या संघातील काही कथा अधिक
लक्षपूर्वक वाचल्यात व त्याचे एकाम चित्ताने प्रथम मनन करावे.

(१) कालीदेवीचा इतिहास वाचताना त्यांना दिसून येईल की, स्वामी
रामकृष्णपरमहंसांना देवीने साक्षात् दर्शन दिले होते. त्यांनीही आपले शिष्य
स्वामी विवेकानंद यांनाही देवीचे दर्शन घडविले.

(२) कालीदासाने गडकाली येथे तपश्चर्या केल्यावर देवी प्रकट झाली
व स्वतः तो त्या वेळी आपली मान तलवारीने अर्पण करू लागला, त्या वेळी
त्या देवीने त्याचा हात बरचेवर घेऊन, त्याला दर्शन दिले. त्याचे नाव कालीदास
असे ठेवून त्याच्या जिबेवर सरस्वती अखंड राहिल असे त्याला बरदान दिले.

(३) समर्थ रामदास स्वामींचे जेष्ठ बंधू गंगाधरपंत यांनी रामरायांचे सगुण
स्वरूपात दर्शन व्हावे, म्हणून वयाचे ९ वे वर्षी, कडकपणे हनुमंताची तपस्या
केली. पाण्याचा भेंबही त्या काळात मुखात घेतला नाही. याप्रमाणे ११ दिवस
तपस्या झाल्यावर, हनुमंत सगुण स्वरूपात अवतरले, आणि त्यांनीच गंगाधर-
पंतांना रामरायांचे दर्शन घडवून आणले. इ.स. १५३५ फागुन महिन्यात
समर्थानी जेष्ठ बंधूजवळ श्रीजन्मत्राचा उपदेश मागितला. वय लहान, अपरिणत
बुद्धि म्हणून त्यांनी देण्यास नकार दिला. त्यावेळी समर्थानी हनुमंताची उपासना

केली, ते प्रसन्न झाले, आणि रामरावाचे प्रत्यक्ष दर्शन पडले. स्वतः रामप्रभूनी ' श्रीराम जयराम जय जय राम ' ह्या बीजमंत्राचा उपदेश समर्थाना दिला.

(४) यमाई देवीचा भक्त कुळकर्णी याच्या घरी देवी प्रकट झाली. त्याच्या सौभाग्यवतीचे बाळंतपण केले. घरातील कामे केली आणि शेवटी त्यालाही दर्शन देऊन त्याच्या मागोमाग औषधासून किनई गावापर्यंत आली.

(५) रामानंद महाराज बीडकर हे नर्मदा नदीची परिक्रमा करीत असता दोन वेळा नर्मदादेवीने त्यांना दर्शन दिले आणि त्यांची सकटे दूर केली.

(६) शेगावचे गजानन महाराज नर्मदा नदीतून नावेत बसून चालले असता खडकाला आपटून नावेला भोक पडले. तेव्हा नर्मदादेवी प्रकट होऊन तिने नाव सावरून धरली आणि महाराजांना नदीच्या काठावर आणले. इ० इ०.

ही सर्व उदाहरणे आधुनिक आदित ज्यांना देवाचे दर्शन झाले असे जे लोकाना सांगतात, ती माणसे सामान्य नव्हत. जनसमुदायामध्ये मान्यता पावलेली आदित. योगसामर्थ्याने पराकोटीला पोहोचलेली आदित. त्यांचे भक्त त्यांना प्रति ईश्वर मानतात. भग या सर्वांचे अनुभव खोटेच म्हणावयाचे काय ? अर्थात् त्यांचे सामर्थ्य ज्यांना कळतच नाही त्यांनी विरोधी आवाज उठविला नाही तरच नवल. आजकाल माणसाची वृत्ति स्वतःच्या दुर्बल वर्तनावरून दुसऱ्याची पारख करण्याची झाली आहे. साुसताच्या वचनावर व अनुभवावर निष्ठा व विश्वास नसल्यामुळे ज्यांनी याचा निचारच केलेला नाही त्यांना हे सर्व खोटे वाटते. आपण एक चाचे उदाहरण घेऊ.

महामारत असे सांगते की, भीमाला जवनागाचे वळ होते वकासूर वधाच्या वेळी त्याने गाडामर अज खाले. पेशवाईच्या काळात बाळभट ब्राह्मणाने हाताने चादीची भाडी बाकविली. दुसऱ्या एका कुलाबा जिल्ह्यातील ब्राह्मणाने आपले संपूर्ण जेवण झाल्यावर दीडशे वेज्याचा घड आणि बरोबर तीन शेर लोणकटे तूप खाऊन दाखविले. सन १९३६ च्या सुमारास राजापूर येथे रा. गोविंदराव गुणे याच्या लग्नप्रसंगी लेखक स्वतः इतर सहा माणसांच्याबरोबर साडेतीन तास म्हणजे ३ ते ६॥ पर्यंत जिल्ह्याचे जेवण जेवला व शेवटी आचारीबुवांनी नमस्कार घातला, तेव्हाच पणत सपविली ही उदाहरणे आजच्या पिढीतील एक सिंगल चहा पिणाऱ्या माणसाना कशी खरी वाटणार ? आपल्या दुर्बल आहापरूनच ते भीमाची अगर इतरांची परीक्षा करणार ! सुप्रसिद्ध मल किंगडॉग याना आहार वाचला, तर अनेकांना भोमळच येईल.

तद्वत्तच आध्यात्मिक गंध नसणारीही माणसे म्हणतात की, देवाचे दर्शन होणे ही गोष्ट खोटी. स्वतःची पावता वाढवावयाची नाही, अधिकारी व्यक्तीवर विश्वास ठेवावयाचा नाही, तेव्हा ते आपल्या दुर्बल अनुभवावरून दुसरे कोणते मत देणार, याचा विचार चाणाक्ष वाचकांनी करावा. एकनाथ महाराजांनी सांगितल्याप्रमाणे ' भाव आहे देवे देव आहे ' हेच खरे. भाव नाही त्यांना देव दिसणार नाही. आधुनिक संतकवि तुकडोजी भुवा हेच सांगतात. ' मनीं नाही भाव । देवा मला पाव । देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे ॥ ' हेच सत्य आहे.

अलौकिक गुणानी संपन्न असलेल्या यशस्वी योगी पुरुषाला, जनसमुदाय ईश्वराचा अथवा आदिशक्तीचा अवतारी पुरुष मानतात. केवळ लोककल्याणा-प्रीत्यर्थ आपल्या असामान्य सामर्थ्याने, समवानुरूप प्राप्त झालेले कार्य तडीस नेणाऱ्या विभूतीला अवतार म्हणतात. समाजाने, राष्ट्राने अथवा व्यक्तीने ज्या ज्या वेळी उत्कट भावनेने लोककल्याणासाठी, ईश्वराची अनन्यभावे प्रार्थना केली आणि अवतार घेण्याची तळमळीची हाक मारली, त्या त्या वेळी त्या दयाधन आदिमायेने अवतार घेतलेला आहे. आपल्या अचाट सामर्थ्याने भक्तांची संकटे निवारण केली आहेत, असा धार्मिक इतिहास ग्वाही देत आहे. याजसाठी शतकानुशतके त्या आदिमायेचे अनेक स्वरूपात नित्य पूजन, भजन, मनन समाजात अखंड चालू राहिलेले आहे. सातव्या शतकात बौद्ध धर्माचे आक्रमण परतवून लावण्यासाठीच आद्य शंकरांचा जन्मावतार झाला, आणि कार्य-समाप्ति करून वयाच्या ३२ व्या वर्षी समाधीस्थ झाले. अगदी हीच स्थिति ज्ञानेश्वर-तुकारामांची आहे. छत्रपति श्रीशिवाजीराजे यांचा अवतार मुसलमानी आक्रमण हटविण्यासाठीच झाला. अशी अनेक उदाहरणे भारतभूमीत आजही घडत आहेत, विसाव्या शतकातील अरविंदबाबू, रमण महर्षि व भगवानस्वरूप श्रीधरस्वामींना अवतारी पुरुषच मानतात.

नास्तिक संघर्षी देवतेऋते आणि त्यांच्या चमत्कारांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन प्रथम बदलला म्हणजे आजही विसाव्या शतकात देव आहे, तो कोणत्या ना कोणत्या रूपाने अवतरतो, लोकांना दिसतो हे त्यांनाही पटेल. या गोष्टीचा उलगडा त्यांच्या बुद्धिवादाला जोषयत करता येत नाही तोषयत भाविकांप्रमाणे त्यांनीही विश्वास ठेवावा हेच उचित वाटते.

यासंबंधी जर आपणाला शंकानिरसन करून घ्यावयाचे असेल, तर भारतीय संस्कृतिकोश (गंड १) मधील ईश्वर ह्या शीर्षकातील मजकूर भागनेने वाचावा म्हणजे, त्यांच्या अस्तित्वाविषयी आणि वर्तुत्वाविषयी शंकानिरसन होईल, असा भरसंग वाटतो (पृ० ५७८).

आदिशक्तिरूप व गणेशसाम्य

महिषासुरमर्दिनी, काळरात्री इत्यादि देवतांच्या उत्पत्ति आपण पाहिल्या असता वेळकाळानुसार त्यामध्ये जसा बदल झालेला दिसतो, त्याप्रमाणे गणेशाच्या जन्माच्या बाबतीत आढळून येते. पार्वतीने अंगाच्या मळापासून गणेशाची मूर्ति बनविली व विष्णूने त्यात प्राण घातला. तसेच नरतांष्ट्या विनायासाठी विनायक, बलाळाच्या उद्धारासाठी पालीच्या बलाळाचा जन्म झाला अशा अनेक कथा दाखविता येतील. देवीच्या बाबतीत मस्तक सर्वत्र एकच असल्याचे आढळते, तर गणेशाच्या बाबतीत ही संख्या निरनिराळी आहे. नेपाळमधील सूर्यविनायक, हेरंब-गणपती, नागापट्टण, टिरोवोडिपूर येथील मूर्तींना पाच पाच मस्तके आहेत. पण या उलट प्रकार हिमालयातील मुडकटा गणपतीचा आहे. त्याला मुळी मस्तकच नाही. म्हणून पूजेच्यावेळी छातीला गंध लावणे लागते. मूर्तीच्या हाताच्या बाबतीत तोच प्रकार आढळतो. देवीला दोन, चार, आठ, अठरा, एकशेआठ याप्रमाणे हात आढळतात. त्याप्रमाणे गणेशाच्या बाबतीत आढळते. ईडगुजी, गोवर्ण महाबळेश्वर येथे दोन हात, नेपाळमधील सूर्यविनायक व महाराष्ट्रातील अनेक स्थानी चार हात, नेपाळातील हेरंब गणपति, मदुरा व टेंकाची येथे दहा हात, तर बानपूर (टिकमगड) येथील मूर्तीला १९ हात असलेले आढळतात. तिसरे साम्य शरीर भागांत. देवीची उंची घातूच्या बाबतीत काही अगुळे तर पाषाणमूर्ति २ फूट, ४ फूट, बारा फुटांपर्यंत आढळते. सप्तशृंगी येथील मूर्तीची पूजा शिडी लावून करावी लागते. गणेशाच्या लहानमोठ्या मूर्ति आहेत. अर्जिठा-चेदळजवळ खडकामध्ये ८ फूट, नागपूर शुक्रवार तलावाजवळ ६ फूट उंच, तर बाई येथे दोऱ्या गणपतीची पूजा शिडी लावूनच करतात. प्रांतानुसार गणेशाला बलम्पुरी विनायक, इदम्पुरी विनायक, तुवीकाई अलवार, आल्लयट्टपिल्लेवार लयन्नुपिल्लेदार, अष्टविनायक, बलाळ, मोरयागणपति, महावरदगणपति, लेंडी गणेश इ० नावे आढळतात.

तात्पर्य, आदिशक्तीच्या स्वरूपात जसा परक आढळतो तद्वतच गणेशाच्या बाबतीत आढळतो. आपल्या आवडत्या इष्टदेवतेला कालानुरूप व प्रसंगानुरूप लहानमोठे अनेकरूपी बनविणे हे मक्ताच्या कल्पनेवर अवलंबून आहे. सांप्रत गणेशोत्सवात मूर्ति कशाप्रकारे बनविल्या जातात ते निरीक्षण केले तर बरील विधानास दुजोरा देणारेच ठरेल.

शक्तिपूजा आणि संत

महाराष्ट्रातील ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकारामादि सर्व संत वैष्णव होते आणि यासाठीच त्यांनी विष्णुस्वरूप पादुरंगाची भक्ती केली व लोकांना तीच शिकवण दिली. दुसरी लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे हे सर्व आर्यधर्माचे प्रसारक होते. हिंदुसमाज रचना आणि त्यांची याद यांचा विचार करता व आक्रमक चालू असता या संस्कृतीने अनेक लहान लहान वंशखंड आपल्यामध्ये सामावून घेतले आणि त्यांच्यापाशी मनुष्यवळ बसली असल्याने त्या त्या वंशखंडांनाच कामास लावून, अनेक उद्योगधंदे व द्रव्य उत्पत्तीचे मार्ग उपलब्ध करून दिले. श्री. म. माटे म्हणतात की, हे वंशखंड आर्यसंस्कृतीमध्ये मिशळताना, त्यांनी आपली दैवते बरोबरच आणली. ही दैवते बहुधा सर्व स्थानमहात्म्य असणारीच दैवते होती. शिवस्वरूपी सहिरोबा, रवळनाथ, वेताळ, म्हसोबा इ० इ० पुरुष दैवते, तर जोलाई, दुर्गाबा, बाघेधरी, बहिरी, घंटादेवी, नवलाई, अंगलाई. इ० इ० पार्वतीस्वरूप स्त्रीदैवतेही होती. आर्य संस्कृतीमध्ये विलीन झालेले बहुजन समाज याच दैवतांचे पूजन करीत असत, आणि आर्यांचे पादुरंगासारखे शुद्ध स्वरूप देवाना मानीत नव्हते. इस्लाम अथवा ईसाई धर्मप्रचारकांनी आक्रमण-काळी आक्रमक संस्कृतीची देव-मंदिरे उध्वस्त करून, आपली स्थाने स्थापन केली. आर्यधर्मीय संत हे सविष्णु असल्याने, त्यांनी ही अनार्यांची दैवते उखडून काढली नाहीत, तर त्यांच्या पूजा व उत्सव याबरोबर कोरडे ओढून, त्यांना त्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. मनातील अंतस्थ हेतु असा की, हा सर्व समाज विटलाचा भक्त व्हावा, आर्यांच्या देवतांच्या मागे यावा.

ज्ञानेश्वर महाराज तेराव्या अध्यायातील, अकराव्या श्लोकावर भाष्य करताना लिहितात.

कुणवट कुळवडी । तैसा आन धान देव मांडी । आदिकाची परवडी ।
करी तया ॥ ८१२ ॥ माझी मूर्ती निफजवी । ते घराचे फोनी बैसवी ।
आपण देवोदेवी जायी । यात्रा कारणे ॥ ८१५ ॥ एकादशीचे दिवशी ।
जेतुला पाडू आम्हासी । तेतुलाचि नागासी । पंचमीचे दिवशी ॥ ८१८ ॥
चौधी मोटकी पाहे । आणि गणेशाचाचि होये । चावदशी म्हणे माये ।
तुझाचि वो दुर्गे ॥ ८१९ ॥ इ. इ.

देवहूपेसाठी सैरावरा पळणान्या भक्ताचे हे चित्र ज्ञानेश्वरांनी रंगविले आहे. एकाच ठिकाणी निष्ठा नाही, हे त्यांना दाखवावयाचेच आहे. पण त्याच-बरोबर आपले वंशखंडातील पूर्वांचे देवाना सोडावयाचे नाही आणि तीच शक्ति-पूजा चालू ठेवणारावर प्रतिकूल टीकाही आहे.

संत एकनाथ महाराज तर आर्येंतर देवतांवर तुनूनच पडलेले आहेत. इतकेच नव्हे तर त्यांना पिटाळून देण्यावरच संतुष्ट न राहता विठ्ठलाचीच पूजा करा असे आमहाचे प्रतिपादन करतात.

देव म्हणती मेसाबायी । पूजाअर्चा करिती पाही ।
नैवेद्य वाहती नारळ । अवघा करिती गोंधळ ।
मेंढरे बोकड मारिती । सुकी रोटी त्या म्हणती ।
वळेंचि आणितो धंगा । नाचताती शिमगा सोंगा ॥

बरीलप्रमाणे शाक पदार्थांने पूजन करून, खंडोबाचें भांडार लावून दियट्या घेऊन नाचणाराला महाराज कळवळून विचारतात,

सांडोनिवा विठाबाई । कारे पूजिता मेसाई ।
अरे जोगाई तुकाई । इज पुढें वापुडया फाई ।
फाय देईल ती भोंगळ । सदा राय अमंगळ ।
वापुडिये इच्छेसाठी । मारी जीव लक्षफोटी ।
एका जर्नादनी माझी आई । तिहि लोकीं तिची साई ॥

तुकाराम महाराजांच्या वेळी शाक पूजेवर त्यांनी भयंकर भाडिमार केलेला आहे. काही वचने पहा :—

नव्हे जास्नाई जोस्नाई । भायराणी मेसाबाई ।
बाळिया माझा पंढरीराज । जो या देवांचाही देव ।
रंडी चंडी शक्ति । मद्यमांसाते भक्षिती ।
वेताळे फेताळे । जळो त्यांचें तोंड फाळे ।
तुका म्हणे चित्ती । घरा रसुमाईचा पती ॥

शाकाच्या उपासना मार्गावर तर तुकोबाचा भयंकर रोष दिसतो.

शाक गंधडा जेथे देशी । तेथे राशी पापांच्या ।
मद्य भक्षण मांशिण जाती । विटाळ चित्ती साठविला ।
स्तवूनिया पूजी रांड । न लाजे भांड, दादिसी ।
तुका म्हणे भगवती । नेईल धर्ती आपणापे ॥

या प्रमाणे शाक्त पधियावर कोरडे ओडून शेवटी सार काढले आहे की, ही भगवतीची पूजा, अथवा तिच्याच इतर स्वरूपाची ही शाक्तपंथीय पूजा, पूजकाला धनघोर यातना भोगावयाला लावील, तेव्हा बहुजन समाजाने वरील गोष्टीचा त्याग करून विट्टलाच्या उपासना मार्गाकडे वळावे हेच श्रेयस्कर होय.

किंवा असेही संभवते की, आर्य-अनार्य देवतांच्या बुजबुजाटात खरा देव कोणता, ते ठुकारामाना दाखवून दाबयाचे होते. म्हणूनही त्यांनी या लहान सहान देव देवतावर टीकेचा प्रहार केलेला असावा.

समर्थ संप्रदायातील परम निष्ठावान शिष्य दिनकर गोसावी आपल्या स्वानुभव दिनकर ग्रंथामध्ये शक्तिपूजेचे किती भीषण स्वरूप वर्णन करतात हे खालील काही काव्यावरून कळून येईल.

कुलवधु निर्लेज्ज झाल्या । त्या हीन जातिसी रतल्या ।
लोकापवादे भ्रष्टल्या । देशोदेशीं फिरती ॥
असो ऐसी आद्याशक्ती । तियेसी कोणी न विचारती ।
आणि मध्येंची धोतांडे चढविती । नाना प्रकारची ॥२९॥
कोणी उपासती बाळा बगळा । कोणा चच्छिष्ट चांछाळीचा सोडळा ।
नाना जाति मिळोनी अन्योन्य कवळा । येकांफार करिती ॥४०॥
वनमाळीनी भैसफो मैराळी । शिवाभवानी फंफाली ।
फालिका काळरात्री भद्रकाली । वनशफरी मातंगी ॥४१॥
कवळार्णव प्रिया अघोर मंत्र । शाक्तागम प्रेतसाधन विचित्र ।
भग माळीनी पूजा स्वतंत्र । मध्यरात्री समयीं ॥४२॥
कुंभपूजा फंचुर्फी विधान । अघोर प्रिया मद्यपान ।
आणि त्रिपुरसुंदरी पूजन । कामाक्षा विधी ॥४३॥
बाह्याफारे शाक्तनाम मिरविती । आणि कर्म करूं नये ते करिती ।
अभक्ष भलुनी अंगिफारिती । मद्य आणि उन्मत्त द्रव्ये ॥४४॥
भगपूजामिसें परदारा मोगिती । कवळमिसें भ्रष्टाकार करिती ।
परस्त्री हार्तां स्वर्णिग पूजा करविती । नाना विषयभोगार्थ ॥४५॥

घड पापाड करू लागले, आणि जे करू नये तेच आचरण करू लागले. मद्य-मांसादि पंच-प्रकाराचे भरपूर विडबन करून घरीरसौख्यार्थ त्याचे रूपांतर केले, आणि म्हणूनच सताचे टीकेस ते पात्र झाले. वास्तविक बाराव्या शतकापासून सतराव्या शतकापर्यंत परकीय संस्कृतीचे आक्रमण आणि धुडगूस चालू असता, महाराष्ट्रीय संतांनी प्रतिकारार्थ शक्तिपूजेचे महत्त्वच वर्णन करावयास पाहिजे होते, पण तसे त्यांनी केलेले नाही, याचे कारण वरील उतान्यामध्ये मिळते. त्यांचे सर्व बाह्य वैष्णवभक्तीसंबंधी असून, भजनामध्ये म्हणण्यासाठी एकही अभंग शक्तिदेवतेसंबंधी नाही, इतके ते एका टोकास गेलेले आहेत, असे दिसून येते. पाखंड्यांचे खंडण करण्यात सर्व लक्ष एकवटल्यामुळे, अभंगरचनेकडे दुर्लक्ष झालेले असावे, असे सार काढता येईल.

छाया-चित्रे

वरील विवेचनावरून वाचकांच्या ध्यानी येईल की, या ग्रंथात मुद्दा छाया-चित्राची क्वेवढी आवश्यकता आहे, याची जाणीव असली तरी आर्थिक कष्टेमुळे शक्य झाले नाही. भारतीय देवतांची प्राचीन व अर्वाचीन उत्खननात आढळलेली काही स्वरूपे, तसेच एलिपंडा, एलोरा, येथील खोदकामाची काही चित्रे देता आली असती तर वाचकांबरोबर लेखकाचाही आनंद द्विगुणित झाला असता. पण लेखकाला जेवढी छायाचित्रे देणे शक्य होईल, तेवढी तिन्ही खंड छापून झाल्यावर, चित्रावलीचे रूपाने देण्यात येतील.

ग्रंथ-कल्पना

या ग्रंथाची जुळवणी करताना जे अनेक विषय निवारण्यास योग्य वाटले त्याचा परामर्श घेतल्यावर आता स्वतःबद्दल चार शब्द लिहिणे योग्य वाटते. प्रथम म्हणजे या ग्रंथाची प्रेरणा कशी झाली हे पाहताना सुरुवातीला थोडेसे दर्शन केलेच पाहिजे. पंधरा वर्षांपूर्वी मुंबईशहर पोलिस खात्यातून सेवानिवृत्त झाल्यावर गोरगावी काही सामाजिक सस्यात काम करण्याची संधी मिळाली. त्यांपैकी भी जंवावाई देवस्थान ही एक संस्था होय. हे देवस्थान ७८ वर्षांचे जुने असून प्रत्यक्ष कार्यकर्त्यांच्या अभावी मागे पडले होते. येथील धार्मिक कार्यक्रम आयुक्त करून ते ऐकताना असे दिसून आले की, भारतात अनेक शक्तिपीठे आहेत, त्यांच्या विस्तरेषक कथा आहेत, आजच्या विसाव्या शतकात ही अभक्तीची भद्रा बसावी असे चमत्कार उपलब्ध आहेत, पण त्यांचे सकलन झालेले नाही. देवी-बद्दल जे काही साहित्य उपलब्ध आहे ते इमजी अगर संस्कृतमध्ये असल्याने बहुजन समाजास त्याचा व्हावा तसा उपयोग होत नाही. तेव्हा जमीनजा मराठीमध्ये काही करता आले तर पहावे म्हणून हा प्रयत्न केला आहे.

देवीअनुग्रह

यावन्नानुग्रहः साक्षाज्जायते परमेश्वरात् ।

तावन्न सद्गुरुं कश्चित् सच्छालं वापि नो लभेत् ॥ १ ॥

(योगवासिष्ठ २९)

साक्षात् परमेश्वराचा अनुग्रह जोपर्यंत झाला नाही तोपर्यंत सच्छाल किंवा सद्गुरु याची प्राप्ती होणार नाही, त्याचप्रमाणे या ग्रंथाचे आहे. बरील श्लोकावर माझा पूर्ण विश्वास आहे. प. सातवळेकर मला म्हणाले, “तुमच्या मनात हा विषय येणे आणि तुम्ही इतके कार्य करणे हेच तुमचे भाग्य होय.” या श्रेष्ठ वचनातील गर्भितार्थ माझ्या मनाला ततोतत पटला आहे.

आधारभूत माहिती

अवांचीन भारतीय इतिहासकारांनी देवताविषयक दृष्टिकोनातून इतिहास लिहिलेला नाही. पुराणमधे प्रक्षिप्त आहेत असे काही सशोधक म्हणतात. तेव्हा लेखी वा कर्णोपकर्णी जी माहिती हाती आली ती सत्याच्या विषयाची चाळण न मारता येथे उध्दत केलेली आहे.

पण जी माहिती आली आहे, ती आधाराशिषाय घेतलेली नाही. मग तो आधार काव्ये, पुराणे, इतिहास, दत्तकथा अगर प्रत्यक्ष निवेदन कोणत्या तरी प्रकारचे असेल हे सत्य आहे. अशा प्रकारचा यथ तयार करताना अनेक स्थळीना प्रत्यक्ष भेट देऊन माहिती जमा करण्याचा जो एक प्रघात आहे, तो मला पूर्णपणे आचारता आलेला नाही तेव्हा वाचकांना विनंती इतकीच की, अनेकांच्या कुलदेवतांचे दर्शन येथे पूर्णपणे घडलेले नसेल, कदाचित्त जुसता नामनिर्देश मिळेल, काही वेळा तोही मिळण्याची न्यूनता आढळेल. ऐतिहासिक घटनांच्या स्थळ-काळादिकांतील सत्यासत्य शब्दाचा कीस काढलेला नाही.

ज्याला आधुनिक महिपति असे साहित्यसम्राट न. चिं. केळकर सवाधित होते, अशा सतकपि दासगणू महाराजांच्या चरित्रात या गोष्टीचा खुलासा उत्तम प्रकारचा आलेला आहे. इतिहासकार्य वि. का. राजवाडे यांजवरोवर दासगणूंची त्यांच्या सतचरित्राबद्दल चर्चा चालू असता, राजवाडे फ्रीधाने म्हणाले, “तुम्ही कीर्तनकारांनी मातीत घातलेत राष्ट्राला, काही तरी भावद्वया, कीर्तन प्रवचनातून वर्णन करता आणि यामुळेच लोक दुबळे होतात. तेलाचे पाणी झाले पाण्याचे तूप झाले, अशा गोष्टीस सगळे कामद खर्च करावयाचे काय ?”

दासगणूनी यावर दिलेले उत्तर अतिशय मार्मिक आहे. ते म्हणतात, “अहो, तुमचे पाहूनच आम्ही कीर्तनकार मडळी हे सर्व शिकलो. मुताने स्वर्गाला जावयाचे कौशल्य तुम्हामध्येच अधिक. कल्पनेच्या वावड्या अधिक कोण उडवितो ? तुम्ही सद्योपक्रम तरी काय दिवे लावता ? सगळे वाद हलक्यासलक्या तपशिलात, ही गोष्ट सत्तावीस साली घडली का तीस साली घडली, पचवीस तारीख रसरी का अष्टावीस तारीख रसरी. अमुक ऐतिहासिक व्यक्तीची उंची किती, यासाडीच सगळे वाद ! प्रसिद्ध तरवारीची लांबी तीन फूट दोन इंच होती, का तीन फूट चार इंच होती, यातच सगळे घळ खर्चा पडते आणि श्रमाचा व वेळेचा अपव्यय करताना ! घटनेच्या मागील हेतु आणि ऐतिहासिक मूल्य कितीदा उघड करून दाखविता ? सगळा भर परमार्थतः निरूपयोगी असलेल्या सखळकाळाच्या निश्चितीवर व्यर्थ दबाडिता. आम्ही कीर्तनकार चरित्रे रचवितो, ती मानवांची निष्ठा यादीस लागून, चारित्र्यवान् प्रजा निपजावी या शुद्ध हेतूनेच सर्व धडपड करतो.” दासगणू पुढे निम्नून सांगतात,

पृथ्वाचें पाहिल्या मूळ । दिसेल दगाड माती आणि गाळ ।
 म्हणूनि चिराल चिवहूँ नका । फळ स्वादिष्ट तेचि चाखा ।
 इतिहासासी देऊं नका । महत्त्व भक्ती वर्जनी देखा ।
 इतिहासासी महत्त्व देतां । पुण्यफळ नयेचि हातां ॥

हा मतभेद तर कणोंपकर्णी चालत आलेल्या दंतकथा, पुराणात कितीतरी मतभेद आढळणार. आणि त्या सर्वांची छाननी कोण करणार ! शिवाय त्याचा उपयोग काय !

निष्ठावान वाचक

हा मय वाचताना एक गोष्ट वाचकानी पक्षी लक्षात ठेवली पाहिजे की, यातील माहिती अगर विधाने वाचताना ईश्वरावर अगर आदिशक्तीच्या कर्तृत्वावर संपूर्ण निष्ठा असावयास पाहिजे. त्या निष्ठेने हा मय वाचल्यास आदिशक्तीची अगाध लीला बळून येईल. प्राचीन धर्मग्रंथातील काही विधाने रूपकात्मक अश्रण्याची शक्यता आहे. आधुनिक पद्धतीने गुणदोषावलोकन करणाऱ्या वाचकास त्यामध्ये विपरीत दिसण्याचीही शक्यता आहे. उदा० कृष्ण व राधा किंवा गोपी यांचे संबंध, श्रीकृष्णाच्या १६१०८ स्त्रिया, गोपालतापिनी उपनिषदा मध्ये यासंबंधी असे दाखविले आहे की, येथे तीनही वेदातील ऋचांचे हे रूपक केले आहे. गोपी म्हणजे शरीरातील गाने तर राधा म्हणजे शरीरातील जीवात्मा होय. तेव्हा भक्तेने वाचन केल्यास शब्दाच्या उघडपणे दिसणाऱ्या वाच्यार्थावर वाचक पसला जाणार नाही. आधुनिक वाङ्मयाचा दृष्टिकोन अगर कसोटी या ठिकाणी लागू होण्यासारखी नाही हे ध्यानी असू द्यावे.

प्रकरणाची मांडणी

शक्तिपीठाची माहिती देताना नाव, ठिकाण, स्वरूप, दंतकथा व चमत्कार आणि आजची स्थिति यांचे सक्षिप्त वर्णन प्रथम दिलेले आहे. त्यायोगे सामान्य वाचकास त्या शक्तिपीठाची माहिती होऊ शकेल. हाती आलेली माहिती वाचकाना संपूर्णपणे कवितारूपाने देणे अशक्य वाटल्याने काही जागी प्रथम गद्यामध्ये संपूर्ण माहिती आणि नंतर काव्य अशी मांडणी केली आहे

प्रथकार-लेखक नव्हे

आदिशक्तीसारख्या अतिशय महत्त्वाच्या विषयावर मय तयार करणे हे काम सोपे नव्हे. त्याला अतिशय उत्कृष्ट लेखकाचे गुण अंगी असावयास पाहिजेत. मजबूत ते नाहीत हे कबूल करण्यास मला मुळीच संकोच वाटत नाही.

या मयात माझे स्वतःचे असे काहीच नाही. हिंदुधर्मावरील धार्मिक पुस्तकांत जी माहिती आद्यशक्तिविद्दल उपलब्ध झाली ती एकत्रित केली आहे. तुलनात्मकदृष्ट्या तीही माहिती जोडलेली आहे. आदिशक्तीच्या कर्तृत्वाची, व्यापकतेची, भव्यपणाची वरूपना यावी, यासाठीच हा सारा खटाटोप होय

कबीरमहाराजांसारखे साधुपुरुष, ज्यांचे वाङ्मय अतिभावाने सर्वत्र वाचले जाते, ते म्हणतात.

दोहा

“ मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा ।

तेरा तुझको सौंपतें, क्या लगेगा मेरा ॥

तद्वत माझे काहीही नाही, जमविलेली माहिती आदिशक्तीच्या चरणी रुजू करीत आहे.

इंग्रजी साहित्यामध्ये जॉन्सनचे चरित्र बॉस्वेलनी लिहिलेले आहे. त्यात तो म्हणतो :—

“ I have spared no pains obtaining material concerning the subject from every quarter, where I could discover that they were to be found. I flatter myself that few writers have entered upon such a work as this, with more advantages, independent of literary abilities in which, I am not vain enough to compare myself with some great names, who have gone before me in this kind of writing ”

शास्त्रेमध्ये अवलोक्य जगणारे मूलही, पुढे भ्रमाच्या जोरावर मयकार होऊ शकते. ऑलिव्हर गोल्डस्मिथ हा नाणावलेला आंग्लकवी आहे. तो कबूल करतो की, शास्त्रेमध्ये लहानपणी मी एक चुकत विद्यार्थी म्हणूनच प्रसिद्ध होतो. पण पूर्वसंचिताने काही विशिष्ट काळानंतर जनप्रशंसा शाल्यावर जीवापाड भ्रम येतले आणि काव्य नागरूपास आणले. ”

वर वर्णन केलेली परिस्थिति प्रस्तुत मयलेखकांचे चारुतीत सततत लागू पडत असल्याने मुद्दाम उद्धृत केलेली आहे.

उपदेशकांची पात्रता

काही सत्पुरुष परमात्मपदाला पोहोचले असले तरी देखील लोकांना उपदेश करीत गुदत नाहीत. याचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे वज्रेश्वरी येथे होऊन गेलेले नित्यानंद स्वामी. यावाच्यतीत रामकृष्ण परमहंस एक उत्कृष्ट दृष्टांत देतात. तो उत्तरण्याचा मोह टाळता येत नाही. “ एका खेडेगांवात एक पाण्याचे मोठे तळे असून पिण्यासाठी व इतर कामासाठी गारकन्यांना उपयोग होत असे. पण त्याचा

काही उच्चृगल वृत्तीचे लोक उकाळी शौचमिधीठाठी त्याचा उपयोग करीत व पाणी सराव करीत, गांवातील राज्यांनी तसे न करण्याची विनंती करून पाहिली, पण तेव्हा उपयोग होईना तेव्हा राजशासनाकडे तक्रार केली शासनाने एक आश काढून आपला शिपाईजना राधारण अधिकारी तेथे पाठविला, त्याने राजाशा तेथे तळ्याच्या काठी लावली. ' हे पिण्याचे पाणी आहे, घाण करू नये, घाण करणारास दड केला जाईल. ' तेव्हापासून लोकांनी घाण करण्याचे बंद केले ही गोष्ट सांगून रामकृष्ण म्हणतात, " लोकांना उपदेश करण्याचा भगवताकडून आदेश मिळाला पाहिजे. तोपर्यंत राधारणाने चुकून सुद्धा या भानगडीत पडू नये. " तद्दत्तच हा मध्य उपदेशात्मक नयून, दाक्षिण्यानांची माहिती देण्याचे कार्य आदि शक्तीचे इच्छेनुसार पूर्ण केलेले आहे.

ग्रंथाचे महत्त्व

प्रस्तुत ग्रंथाचे महत्त्व किती, असा प्रश्न काही वाचकांच्या मनात उद्भवणे शक्य आहे. सप्तशती ग्रंथाचे मूळ नाव देवीमाहात्म्य असे आहे त्या ग्रंथातील सातशे मंत्रसंख्येवरून " सप्तशती " हे नाव दृढमूल झाले असावे, या ग्रंथाचे महत्त्व किती आहे याचे वर्णन त्याच ग्रंथात त्यालीप्रमाणे आढळते

दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकर परम् ।

रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम् ॥ (१२-१९)

सर्वं भवेत्तन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् ॥ (१२-२०)

या माहात्म्याचा उपयोग काय, असा विचार मनात येताच प्रत्यक्ष जग दगिका सांगते की, " हे माहात्म्य श्रवण केल्याने सर्व दुष्टांचे बळ पूर्णपणे नष्ट करणारे, केवळ पठणामुळे राक्षस, भूत, पिशाच्चे यांचा नाश करणारे आणि सदैव देवीचे सान्निध्य करून देणारे आहे. तसेच माझे जो स्तवन करील त्याला द्रव्य, ऐश्वर्य, वैभव, धन यांचा लाभ होऊन वृद्धी होईल " यासाठीच अनेक ठिकाणी या ग्रंथाचे पाठ करून नयचडी, शतचडी, सहस्रचडी व लक्षचडी याग केले जातात

या ग्रंथातील संस्कृत श्लोकांचे ब्राह्मणाकरवी पठण करून जर एवढा लाभ मिळतो, तर सप्तशतीमधील सार मराठी भाषेत या ग्रंथात वाचावयास मिळून त्यापेक्षा सहस्रपट अधिक माहिती शक्तिपीठासवधी वाचावयास मिळाली आणि ती तितक्याच श्रद्धेने वाचली गेली तर अनेकपट पुण्य गाठी सचित झाल्याशिवाय

राहाणार नाही, अशी लेखकाची श्रद्धा आहे. ज्ञान प्राप्त होऊन शिवाय करमणुकी-बरोबरच मनमुराद आनंद छुटता येण्यासारखा आहे. हेच या प्रयाचे महत्त्व आहे असे मी समजतो

शिवाय आजच्या सुधारलेल्या समजणाऱ्या जगात लेखकाला असाही प्रश्न विचारणारे निघतील की, “ अवतार घेऊन देवीने राष्ट्रघांना ठार मारले ” असल्या गोष्टीचा चान्द्र युद्ध कार्यात उपयोग होणार आहे काय ? याला थोडक्यात उत्तर असे देता येईल की, देवीशक्तीची अंतिम सर्वांदा मानवाला नर शात झाली, मानवी उपाय सर्व संपतात तेथे याच शक्तीनेच मानव तरून जातो, हे शात असल्याशिवाय मानवाच्या प्रयत्नांमध्ये वैफल्याची भावना निर्माण होईल. भारताचे प्राचीन वैभवा काय होते, प्राचीन उदात्त संस्कृति काय होती हे नर शांमत्वाच्या पिढीला माहीतच नसेल, तर तो भावदेष्टांना पूर्व वैभवपरंपरेला नेणार तरी कसा, आणि रामराज्याचे स्वप्न साकार करणार तरी कसा ! रामराज्य साकार करण्यासाठी व सर्वोंना सुख संपत्ती लाभवी यासाठी रामराज्यात काय स्थिति होती ती तर माहीत असायला पाहिजे ना ? काळ आणि साधने बदलली तरी शक्ति तत्त्व मूळचेच कायम आहे. या तत्त्वाची उपासना कोणी कोणत्याप्रकारे केली आणि त्यांना पल्लूप सारी, हे या प्रयाच्या वाचनाने कळेल आणि यामुळेच आधुनिक युगाला अनुरूप असा मार्ग शोधता येईल यासाठी अशा प्रयाची गरज राहणारच.

देवतांचा इतिहास

या प्रयात नवीन काही नाही. देवदेवतांचा, त्यांच्या क्षेत्रांचा आणि कर्तृत्वांचा इतिहास जो अनेक ठिकाणी शिखुरलेला होता तो एकत्र आणण्याचा यात प्रयत्न केलेला आहे. एकाच विषयाला संघटित अशा स्वरूपाच्या, गतकाली पडलेल्या गोष्टी अनेक प्रमातून जमा करून अगर काचित् समष्ट पाहून येथे नोंदलेल्या आहेत आणि म्हणून एकपरीने हा देवतांचा इतिहासच आहे

मयाच्या कर्त्यांचा तृयाभिमान त्याला नाही. “ मी केवळ लिहिणारा निमित्तमात्र असून, मयप्रकरणाच्या आदिशक्तीच्या रूपेण पात्र झालेला आहे. ” यातच त्याला सात्विक आनंद आहे.

पाश्चिमात्यांची सहकारिता

हा मय तयार करताना ज्या अडचणी आल्या त्याचा विचार करता पाश्चिमात्य लेखक निती भाग्यवान् आहेत, हे पाहणे योग्य होईल. भारतीयांनी जर हा दृष्टिकोन स्वीकारला तर सशोधनकार्यास व मयनिर्मिती करण्यास किती सुलभ होईल याचे तुलनात्मक निवेचन त्यांच्या पुढे येईल. जेम्स हेस्टिंग या ग्रहस्पानी आपल्या इक्झॉल हॉ केतवरांप्रमाणे एन्सोक्लोपिडीया तयार घेला आहे (Encyclopaedia of Religions and Ethics) प्रत्येक भाग सुमारे हजार पृष्ठांचा असे बारा भाग प्रसिद्ध केले आहेत, आणि त्यांमध्ये जगातील सर्व धर्म-पयांची माहिती, देवतानिययी माहिती, प्रसिद्ध धार्मिक प्रचारकांची अगर उस्थापकांची माहिती ६० अनंत विषय त्यामध्ये आढळतील. पण हे सर्व काम त्यांनी एकट्याने केलेले नाही. अनेक विद्वानांचे सहाय्य त्यांना लाभलेले आहे भारतातील रामायणकालीन माहिती व्याख्याची म्हणजे ज्याचा त्या विषयाचा अभ्यास तयार असेल त्याच्याकडून तेवढा प्रश्न तयार करून घेऊन त्याचे नावासह मयात समाविष्ट केलेला आहे संचालकाने फक्त त्या त्या विषयाचे तज्ज्ञ शोधून काढून माहिती एकत्रित केली आणि त्या सर्वांच्या सहाकार्यामुळे त्याचे काम सोपे झाले, सुलभ झाले

हा मय तयार करताना किमान पचवास तरी शक्तीपाठचालकाना पत्रे पाठविली, काही सस्याना पत्रे पाठविली, पण एकाचेही उत्तर आले नाही तेव्हा यथाशक्ति, यथामति, माझ्या कुवतीप्रमाणे जी माहिती जमा झाली ती एकत्रित मोडक्यातोडक्या शब्दात प्रगट केली आहे ती संपूर्ण आहे असे वाचकाची समजू नये हाच धागा घेऊन कोणा विद्वानाने अगर सस्थेने पुढे जाऊन हे कार्य पुरे करावे, हीच त्या आदिशक्तीजवळ प्रार्थना आहे

एरिक न्यूमन या सशोधकाने ‘दि ग्रेट मंदर’ या नावाचा अतिशय सुंदर व माहितीपूर्ण मय या विषयावर लिहिलेला आहे आपल्या प्रस्तावनेत मयकार म्हणतात, “ सुमारे ३५ मयप्रकाशक कंपन्यांनी त्यांच्या सगळी असलेली माहिती छायाचित्रे व इतर साहित्य मयकाराला उपलब्ध करून दिले व त्यामुळेच इतका सर्वांगपूर्ण मय तयार होऊ शकला ” त्या मयात सुमारे १७५ देवतांची निर निराळ्या कालमानाची छायाचित्रे व ७५ चित्रकारांनी देवतांच्या माही प्रसंगांवर चितारलेली चित्रे याचे ठसे उत्तम गुळगुळीत कागदावर स्पष्टपणे दिलेले असल्याने

विषय समजण्यास व यथवाचताना येणारा कटाळबाणेपणा धानविण्यास मदत झाली आहे. लेखक हे सर्व का करू शकला तर सर्वांची सहानुभूति व प्रत्यक्ष मदत हेच कारण होय. या भूमिकेचीच आपल्याकडेही जरूरी भावत आहे.

राष्ट्रीय एकात्मता

हिंदुराष्ट्रादाचे स्फुट वाढीला लावण्याचे जसेल तर अशा प्रभावा पुष्कळ उपयोग होण्यासारखा आहे. भारतामध्ये अनेक प्रांत-उपप्रांत व जमाती पास करून आहेत. या मध्यामध्ये निरनिराळ्या जमातींची भेदास्थाने एकत्र गोवलेली आहेत. त्यामुळे प्रत्येक जमातीला दुसऱ्या जमातीच्या भावना, चाली रीती, समजुती समजून येतील व सर्वांना समान भूमिकेवर एकत्र आणण्यास मदत होईल असा विश्वास यादतो. अनेक प्रचारकांना जे शक्य होणार नाही ते कार्य हा मय करू शकेल असे वाटते. यालाच भारताची साहित्यिक ऐक्यता म्हणता येईल राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन् व कै. पंतप्रधान प. जवाहरलाल नेहरू यांची राष्ट्रीय एकात्मता वाढविण्याची जी मनीषा आहे ती या मयाने पुरी होईल असा लेखकाम विश्वास वाटतो.

इस्लामी राजकर्त्यांचे औदार्य

इस्लाम आणि ईसाई संस्कृतीने हिंदुसंस्कृतिदर्शक प्रतिकावर क्रूर हल्ले केले, आणि त्याची मोडतोड केली असे दृश्य अनेक वेळा या ग्रंथामध्ये वाचावयास मिळेल, कारण तो सत्य इतिहास आहे. पण त्याबरोबर असेही वाचावयास मिळेल की, इस्लामसंस्कृति वर्धकानी अनेक वेळा हिंदुजागत देवस्थानांचा आणि मान्यवर पीठाचा योग्य तो सत्कारही केलेला आहे. अकबर बादशहाचे याबाबतचे औदार्य सर्वत्र प्रसिद्धच आहे. त्याच्या पदरी अनेक मुस्लीम संस्कृत पंडित होते, त्यांनी संस्कृत ग्रंथरचनाही केलेली आहे. हुमायून राजाने तर पंडित जगन्नाथाची सुवर्णतुला करून, ते दान घाटून टाकले आहे. औरंगजेबसारखा कट्टर हिंदुसंस्कृति-द्वेषी, पण त्यानेही जेजुरीच्या खडोवाला सग्या लक्षाचा रत्नजडित भुगा अर्पण केला, तर यमाई मंदिराचे शिल्प पाहून तोडण्यासाठी पुढे केलेला हात मागे घेतला दक्षिणेतील राज्यकर्त्यांनी तर अनेक श्रद्धास्थानांना वार्षिक उत्पन्नासाठी गावे इनाम दिलेली आहेत आणि आजतागायत ती त्या त्या संस्थांकडे चालत आहेत. गृगेरीच्या शारदामठाला, हैदराबादी आणि त्याचा मुलगा टिपू मुलतान यांनी सहाय्य व योग्य तो मानभरातय दिलेला दिसून येतो. आनंदी भयानीचा इतिहास पाहताना, तेथील मुसलमान राजाने खर्चासाठी गाव इनाम दिल्याचे दिसून येईल. याप्रमाणे अनेक उदाहरणे या ग्रंथामध्ये पहावयास सापडतील. टिपू मुलतानाने एक सहस्र चडी यश करवून घेतला, ४० दिवस ब्राह्मणांना सुभास भोजन दिले, आणि भरपूर दक्षिणाही देऊन सत्कार केले. विजापूर बाहरापासून वाही मैलांवर येलगूर गावी हनुमानाचे प्राचीन मंदिर आहे. मूर्ति भंग्य आणि जाग्रत मानली जाते. मूर्तीच्या अगावर क्रिंतेर रत्न रुप्याचे सुवर्णालंकार असून, हे एक श्रीमंत देवस्थान मानले जाते. पूर्वीच्या आदिलशाही राजांनी देवस्थानाच्या सेवेकरी, पुजारी, सनई, चौघडानाळे ६० ६० सेनेकर्यांना शेतजमिनी इनाम दिल्या असून, आजपावेतो ती मडळी त्याचा उपभोग घेत आहेत.

चिंचवड (पुणे) येथील मोरया गोठाण्याचे संस्थानचा इतिहास घ्या. त्यालाही औरंगजेब बादशहाने इनाम गावे खर्चासाठी दिलेली आहेत. या देवाचे सत्त्व पाहण्यासाठी, औरंगजेबाने दोन ताटांत गोमांस भरून वरती मुदर आच्छादन घालून, भेट म्हणून मोरया गोठारीकडे पाठविली. अंतर्ज्ञानाबुळे मोरयाच्या सर्व प्रकार घ्यानी आला. पण वरकरणी चलचिंचल न दाखविता, पूजा संपल्यावर नेवेच म्हणून त्या ताटावर जलाचे सिंचन केले. नंतर ताटे उघडण्यात आली, तर ती दोन्ही ताटे मुदर टबटर्त्यात गुलाब पुष्पांनी भरलेली दिसली. बादशहाच्या मनारार या गोष्टीचा परिणाम झाला, म्हणून जहागीर पथीय दिली.

अशा प्रकारची अनेक उदाहरणे दाखविता येतील. अर्थात या सस्कृतीने केलेल्या दुष्कृत्याच्या मानाने ती कमी असतील. पण राज्य करताना, सर्व प्रजाजनाना समदृष्टीने वागविणे हितावह आहे हे त्यांना समजत होते, हे दर्शविण्यास पुरेशी आहेत. याच दृष्टिकोनातून, साप्रतचे भारतीय केंद्र सरकारही सर्व समाजाकडे समभावाने पहात आहे, ते यथायोग्यच होय. तेव्हा सारांश असा की, हा ग्रंथ वाचताना, वाचकानी ही उदाहरणे दीपगुद्दप्रमाणे दृष्टीसमोर ठेवावीत, आणि सर्वंकता साधण्यास प्रयत्नशील रहावे. एक सस्कृति दुसऱ्यावर आक्रमण करू लागली म्हणजे काय होते, त्याचे स. १९६६ सालातील चीनमधील लालरक्षक दलाची कृत्ये पाहिली म्हणजे त्वरित घ्यानी येईल.

आदिशक्तीचा इतिहास

आदिशक्तीचा इतिहास घोषताना एक गोष्ट नेहमी खटखट राहिली, बोलत राहिली की, या पीठाचा संपूर्ण सत्य इतिहास जर उपलब्ध असता तर आत्मन्यास्तकी धर्मज्ञानी ग्यारीने आली नसती. या इतिहासातील अनेक प्रसंग चाँड आणणारे आहेत इतिहासात त्यांची नोंद आहे. आंग्ल सस्कृतीच्या सह्यासाने एकादा कितीही जरी धुपीत असला तरी त्याचे आंतरिक भारतीय मन तो इतिहास वाचल्यावर अख्यरय ह्यान्यासितवाय रहाणार नाही. सिद्दगढ घेताना आपल्या घोषवाची मने आपल्या राष्ट्रमार्गाकडे वळवून घेण्यासाठी तानाजीने हा यवनाचा दूर इतिहासच त्यांच्यापुढे गोंधळी, पत्राडेरूपाने माडला आणि त्यांना आवाहन केले “अरे ! आपल्या आयावाटिणी तरी सांभाळा, का त्या मी देता मोगलाला.” त्याच्या या बोलण्याचा ताबडतोब परिणाम झाला, ब कोळी, भेटकरी त्याच्या उदाय्याला घाबरे, साधनांच्या अभावी हा इतिहास आज उपलब्ध नाही कोणी इतिहाससंशोधकाने या ग्रंथाकडे या दृष्टिकोनातून पाहिलेले नाही. सत्य इतिहास मिळिलेला असता आणि तो सरकारमान्य ह्याच अगवा तर त्यातील उतारे माझ्या-छात्रांच्याला निर्भयपणे घेता आते असते आज जरी दचित्त उल्लेख आला असला तरी परधर्मीयांची त्याकडे पाहण्याची दृष्टि कोणती राहिल याचा भरवसा

ठिकाणी प्रसंगानुरोधाने इतर परिस्थितीचाही उल्लेख आढळून येईल. त्यामुळे त्या शक्तिपीठाचे अगर देशकालाचे चित्र डोळ्यासमोर उभे करण्याचा प्रयत्न केलेला आढळून येईल.

मुसलमानी अमदानीत हिंदु मंदिरे व लोक यांवर जे अत्याचार झाले त्याचे वर्णन फिरस्ता, सुफी सादिक, अमीर खुशु, महंमद शाही इत्यादि मुसलमान इतिहासकारांनीच बरतीच्या रूपाने लिहून ठेवलेला आहे. ब्रिटिश अमलात त्याची भाषातरे ग्रिग्स, हलियट यासारख्या इतिहासकारांनी जनतेला उपलब्ध करून दिलेली आहेत. या बरतीची मराठी भाषातरे उपलब्ध झाल्यास मराठी जनतेला त्याचे वाचन करणे सुलभ जाईल, व मराठी बाळग्यामध्ये ऐतिहासिक साधनाची भर पडेल. हे काम महाराष्ट्र सरकारने हातां घ्यावे अशी नम्र सूचना आहे.

सशोधनास घाट्याल

काही क्षेत्राच्या माहितीवरून दृष्टिक्षेप टाकला असता असे दिसून येते की, त्या ठिकाणी लहान लहान अनेक तीर्थे अगर व्यक्तिदर्शक नावे आढळून येतात. पौराणिक कालातील अनेक देव अगर दैत्य यांनी भेटी दिल्याचे आढळून येते. कित्येक ऐतिहासिक व्यक्तींचा संबंध त्या क्षेत्राबरोबर आढळून येतो. या सर्वांचा फार थारकाईने अभ्यास व्हावयास पाहिजे. म्हणजे त्यायोगे देवतेच्या स्थापनेचा काल उमगता येईल, आपण काही उदाहरणे पाहू. कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी मंदिरासबधी इतिहाससशोधक खरे म्हणतात की, जास्तीत जास्त आठव्या शतकापर्यंत पुरावा आढळतो, पण तेथील कथामध्ये कोल्हापूर, करवीर, मयासूर दैत्य यांचा संबंध येतो. पीठजादेधीचा इतिहास पाहताना तेथील एका राजाचा प्रधान शूद्रक याने राणीच्या घोषासाठी महालक्ष्मीपर्यंत प्रवास केला, आणि तिथेच दृष्टान्तावरून मंदिरात होम केला त्या वेळी मयासूर बाहेर दृग्गोचर झाला, व राणी परत मिळाली. वनशकरीचा इतिहास पाहताना असे समजते की, अगस्ती ऋषींनी या क्षेत्राला भेट देऊन देवीची आराधना केली. देवीने दृष्टांत दिला आणि त्यांना तिलकवनात वनशकरीची आराधना करण्यास सांगितले. बरील तीन उदाहरणांचे सार काढावयाचे झाले तर आपण निश्चितपणे म्हणू शकतो की, अगस्तीऋषि दक्षिण संचाराला आले तेव्हा हे देवीचे स्थान निश्चितपणे स्थापन झालेले होते. त्याचप्रमाणे वनशकरीचेही स्थान स्थापन झालेले होते. इतिहासकारांनी जरी या ऋषींचा काळ ख्रिस्ताब्द पाचवे किंवा सहावे शतक ठरविले असले तरी, आठव्या शतकाच्या मागे एक सहस्र वर्षे निश्चितपणे जाता येते. काठेवाडातील ओसाम देवीच्या इतिहासावरून आपण निश्चित म्हणू शकतो की, पांडवकालापूर्वी तिची

स्थापना झालेली आहे. गुजरातमध्ये वरददायिनीचा इतिहास पाहता आपण म्हणू शकतो की, प्रभू रामचंद्राच्या वेळी या देवीचे क्षेत्र होते तेव्हा दत्तकधामध्ये जरी काही समस्यांची अतिशयोक्ति झालेली असली तरी क्षेत्राचा पौराणिकपणा निश्चितपणे ठरविण्यास त्याची मदत होत आहे. तसेच दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे देवतांची वाढ कसकशी होत गेली व तेव्हा शास्त्री हे निश्चित करण्यास या माहितीचा उपयोग होणारा आहे. संशोधनाने वरील गोष्टींना विचार आपुलकीने अवश्य केला पाहिजे.

कीर्तनकार-बंधूना विनंती

मागे आपण पाहिलेच आहे की, सतवाड्यामध्ये दार्क-उपासना हा विषय उपेक्षिलेला आहे. तसेच अनेक कीर्तनकार नवरात्रामध्ये देवीविषयक आज्ञाने लावीत नाहीत हा भासा स्वानुभव आहे. कारण त्यांनाही हा विषय कशातच आहे, असे समजण्यास हरकत नाही. स्वभावतः नवरात्र हा शक्ति उपासनेचा काल, तेव्हा या महोत्सवात तरी शक्तीच्या वर्तुळाचा महिमा वर्णिला पाहिजे. तरी सर्व कीर्तनकार बंधूस माझी आग्रहाची विनंती आहे की, त्यांनी या मधातील माहितीच्या आधारे देवीविषयक अनेक आज्ञाने स्वतः रचारीत आणि त्याचा प्रचार हिरीरीने करावा.

प्रकाशक संपादकाचे आभार

अनेक मधातून महत्त्वाचे उतारे या पुस्तकात विषयमांडणीसाठी घेतलेले आहेत. जनकांची भाषातरे करून ती दिलेली आहेत. ग्रंथकर्त्यांची व प्रकाशकाची अनुज्ञा असे उतारे देण्यास आहेच आणि प्रत्यक्षात मागितली असता ती मिळालीच असती, या समजुतीवर ते बंधे घातलेले आहेत. तेव्हा त्या त्या असंख्य ग्रंथकर्त्यांची साधी अनुज्ञाही मी घेतलेली नाही, याची पूर्ण जाणीव आहे. पण तसे करणे अगदी अशक्य कोटीतीलच ठरले असते. त्यांच्या माहितीचा आणि टिप्पणीचा उपयोग या ग्रंथामध्ये लोकांहितार्थ, ज्ञानदानासाठी केलेला असल्याने, ते सर्व शांत व अज्ञात ग्रंथकार, उदार अंतःकरणाने मला क्षमा करतील, अशी खारी वाटते. तसेच अनेकांनी समग्र पुरविढेल्या माहितीचा उपयोग बंधे केलेला आहे. सदमांडाठी वाचलेल्या सर्व ग्रंथांच्या ग्रंथकर्त्यांचे व प्रकाशकांचे आभार मानणे अवश्यच आहे, ते माझे कर्तव्यच आहे. भारतीय व पाश्चात्य विद्वान संशोधकांनी अत्यंत परिश्रमपूर्वक जी माहिती गोळा करून प्रसिद्धिली आहे व ज्याचा उपयोग या ग्रंथामध्ये मुक्त हस्ताने केला आहे त्या सर्वांचा मी अत्यंत कृणी आहे. सदर्म ग्रंथाची यादी व ग्रंथात पसरलेले अनेक उल्लेख यावरून त्या ग्रंथांची नावे वाचकाना कळून येतीलच. सुर्वे विश्वविद्यालयाचे ग्रंथपाल श्रीयुत मार्शल साहेब याचे

तर त्यास आभार मानले पाहिजेत. नियमांनुसार मयालय्यात मला प्रवेश नसतानाही केवळ त्यांच्या औजस्यपूर्ण व आस्थेवार्धक कृतींनी मला तेथील मयसमूह उपलब्ध करून या मयालयाच्या उद्धार्यानेच मी हा पर्वत चढू शकलो आहे. या मयात माझे असे काहीच नाही. मी माहिती पक्त एकत्रित केलेली आहे. 'नामूल लिख्यते निश्चित' हे ब्रीदवाक्य साधारणपणे ध्यानात असावे.

महासागर तरून निघालो.

या निवेदनाच्या सुरवातीला गूढत्वाप्रमाणे या मयाचा एवढा विस्तार होईल ही कल्पना नव्हती. शोधक बुद्धीचा अभाव आणि विषय सुबोधपणे व सुगमपणे मांडण्याची असमर्थता, यामुळेच लहान तोंडी मोठा घास पेट असल्याची पदोपदी जाणीव होई. परंतु जगात पूर्णत्व कोठेच नाही. अपुरेपणाच्या ओढीतच पूर्णत्व गाठता येते. त्या महत्त्वाकांक्षेने मानव सतत प्रयत्नवादी राहतो. वसेच माझेही झाले. लेखकाच्या दुबळेपणाबद्दल कोणाचाच उपाय नाही व तो कोणी सुचारू शकणार नाही परंतु आवश्यक साधने जमाविण्याचे प्रयत्नांत चुकारपणा केलेला नाही, एवढे तरी मनाला समाधान लाभलेले आहे. विषय-प्रवेश झाल्यावर इतके साहित्य आपोआप चालून आले की, त्या महासागरात मी साफ बुडून गेलो. नवशिक्या पोहोणाराने सागरात उडी मारावी आणि पोहता पोहता हातपाय दमून जिवंत, नाकतोंडात पाणी शिरावे आणि जीव गुदमरावयास लागला म्हणजे बाहेर येण्यासाठी घडपट तो करतो व वसे तरी प्राण वाचवितो, तद्वतच मी या अफाट सागरातून बाहेर पडत आहे सेवा गोड मानून घ्यावी हीच विनंती, पुन्हा पुन्हा करण्याशिवाय, त्या आदिशक्तीजवळ आणि जनताजनार्दनजवळ आणखी काय मागणे मागू ! नमस्ते.

ह्या मयासमूही वाचकांना काही सूचना करायच्या वाटल्यास किंवा काही अधिक माहिती पाठविण्याची असल्यास कृपया त्यांनी लेखकाकडे पाठवावी पुढील आवृत्तीत त्या सूचनांचा अवश्य विचार केला जाईल.

३० जून १९६७

प्र. कृ. प्रमुदेसाई

स्तवन

ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः ॥
 नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम् ॥
 सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ।
 शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥

★

ब्रह्मांडनायिका आदिशक्तीचे विश्वस्वरूप

अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवैः ।
 अहं मित्रावरुणोभा बिभर्म्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा ॥ १ ॥
 मया सो अन्नमस्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य इं शृणोत्युक्तम्
 ॥ ४ ॥ (१)

अहमेव स्वयमिदं यदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः ।
 यं कामये तंतमुष्टं कृणोमि तं ब्रह्माणं सप्तर्षिं तं सुमेधाम् ॥ ५ ॥
 अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्माद्विपे शरवे हन्तवा व ।
 अहं अनाय समदं कृणोम्यहं द्यावापृथिवी आ विवेश ॥ ६ ॥
 अहमेव वातइव प्र वाम्यारभमाणा सुवनानि विश्वा ॥ ८ ॥ (१)
 (ऋग्वेद १०-१०-१२५)

(१) परब्रह्मस्वरूपिणी आदिशक्ति ब्रह्मांडनायिका आपल्या विश्वस्वरूपाचे दर्शन घटविताना वर्णन करते की, रुद्र, वसु, आदित्य आणि विश्वदेव यांच्या रूपानी मीच भूतलावर विहार करीत असते. मी त्यांचा आत्मा असून खरीबुरी सत्ता आहे. तसेच मित्र-वरुण, इन्द्र-अग्नि, अश्विनीदेव इत्यादि देवतांचे रूप मीच धारण करीत असते, आणि माझ्यामुळेच त्यांना अस्तित्व लाभलेले आहे.

जो कोणी अन्नपाणी खातो, श्वासोच्छ्वास करतो, नेत्रानी पाहतो, कानानी ऐकतो, तो हे सारे व्यवहार माझ्याच शक्तीमुळे करीत असतो. मग तो प्राणी द्विपाद असो, चतुष्पाद असो, जलचर असो, अगर वृक्षसृष्टीतील असो. सर्वोच्या

अंतर्गामी असलेले माझे हे विश्वस्वरूप जो कोणी जाणीत नाही अगर मानीत नाही, तो अशानी पुरुष नाश पावतो, त्याचा लोप होतो. जो हे माझे सर्वव्यापी स्वरूप जाणतो, मला आपली समजतो, माझ्या ठिकाणी श्रद्धा ठेवतो, आणि त्यामुळे ज्यावर माझी सदैव दयेची पापर असते, त्यालाच भक्तेने प्राप्त होणारी ही ब्रह्मविद्या मी स्वतः सांगत आहे. हीच विद्या इंद्रादिदेवांनी आणि सर्वभेष्ट मानवांनी सेवन केलेली आहे. ज्याचे रक्षण करावे असे मला वाटते, त्याला मी तेजस्वी बनविते, इतरांपेक्षा भेष्टपणा देते, कोणाला मी सृष्टिकर्त्या ब्रह्मदेवाचे पद देते, कोणाला अतींद्रिय सत्याचा द्रष्टा ऋषि बनविते, तर कोणाला मी प्रजावंत बनवीत असते, नामवंत लेखकही बनविते.

ब्रह्मदेष्ट्या, हिंसाचरण करणाऱ्या त्रिपुरामुराचा निःपात करण्यासाठी रुद्राच्या धनुष्याला प्रत्यंचा चढविणारी शक्ति मीच होय. माझ्यामुळेच रुद्र त्रिपुरामुराचा वध करू शकला. शिवाला शक्तीचे पाठयळ असल्याविना तो काहीही करू शकणार नाही. माझे जे कोणी भक्तेने, भक्तीने स्तवन करतात, त्याच्या शत्रूबरोबर झुजून, परस्पर मीच त्याचे निर्दालन करीत असते.

स्वर्ग, मृत्यु, पाताळ हे तीनही लोक व्यापून मी आहे. इतकेच नव्हे तर, त्यांचे नियमन-नियंत्रण करणारी शक्ति मीच आहे. मी सर्वकारणस्वरूपिणी एकमेवाद्वितीय स्वरूपाची असून, इतर कोणाच्याही सहाय्याखेरीज समस्त विश्व-कार्ये, समस्त भूतमात्राची निर्मिती, पालन व क्षय करण्यास प्रवृत्त असते. ज्या-प्रमाणे वारा अन्य कोणाच्याही प्रेरणेविना स्वच्छंदे स्वतःच वाहत असतो, तद्वत माझी ही वृत्ति अपंड चालू असते. शुलोक, भूलोक अगर अखिल विश्वब्रह्मांड-गोल या स्वरूपात जरी मी विलसित असले, तरीही या सर्वांच्या पलीकडे माझे स्थान आहे. यासाठीच मी ब्रह्ममयी, परब्रह्मस्वरूपिणी, विश्वातीत अशी आहे. मीच विश्वस्वरूप आहे. अखिल ब्रह्मांडगोल माझाच महिमा आहे. माझेच सर्व कर्तव्य आहे. अशा या विश्वरूप आदिमायेला आमचा निवार नमस्कार असो.

(२) देवांनी केलेले शक्तीचे स्तवन

महिषामुराला देवीने ठार मारल्यानंतर, इंद्रादि देवगणानी या देवीचे स्तवन केले :—हे देवी, तू संपूर्ण विश्वाचे पालन करणारी आहेस. तुझ्या अचिंत्यरूपाचे वर्णन करणे केवळ जशक्य आहे. असुराचा नाश करणाऱ्या पराक्रमाचे, आणि त्याजबरोबर झालेल्या सधामात तू केलेल्या पराक्रमाचे वर्णन करण्यास, आमची बुद्धि असमर्थ आहे. हे देवी, अखिल विश्वाची पीडा तूच निवारण करतेस, हे आज आम्ही प्रत्यक्ष पाहिले आहे. सर्व शास्त्राचे सार अशी जी मेधागति ती तूच आहेस. मधु-कैटभ दैत्याचा जो शत्रू भगवान विष्णु,

त्याच्या हृदयात तुझे निवासस्थान आहे चंद्रशेखर शकराकृद्गन सन्मानित झालेली गौरी, ती तूच होय. तुझे मुख मद हास्याने शोभणारे व पूर्ण चंद्राचे अनुकरण करणारे असून ते सुवर्ण कांतिमय आहे हे देवी, हेच तुझे अनुपम सौंदर्य पाहून महिषासुराला मोह झाला, क्रोध आला आणि तुझ्यावर चाटून आला. दाबु अगावर येताना पाहून तुझे सुवर्ण कांतिमय मुखकमल, उदयकाळी लाल असणाऱ्या चंद्रबिंबाप्रमाणे सतत झाले, भुयया क्रोधाने विस्फारित झाल्या आणि आकाळ विस्फाळ स्वरूपात तुझे मुखकमळ, महिषासुराला व्रत्त करीत राहिले. त्या तुझ्या महामयकर उम स्वरूपामुळे महिषासुर आणि त्याची प्रचंड सेना, एका क्षणात नष्ट पावली. हे महादेवी दुर्गे, जामचे दुःख, दारिद्र्य व भय यांचे हरण तुझ्या शिवाय कोण करील ? हे देवी, आम्हाला हे कोडे उलगडत नाही, की तुला दाबू वर प्रत्यक्ष प्रहार करण्याची गरजच काय ? साध्या दृष्टिभेपागे त्याचा नाश का करता येणार नाही ? पण असेही वाटते की, ते रहस्य कोणे जाणे तुझ्या दाबूने दाबूचा नाश झाला म्हणजे त्यालाही सद्गती मिळते व जीवन्मुक्त होतो केवढी ही तुझी कृपादृष्टि ! अद्या तुझ्या या अलौकिक पराक्रमानेच आम्हाला धीर येतो,

दानानल आर्देत तेथे तेथे तू प्रगट होऊन भक्तांचे रक्षण करतोस. देवी, परोपकारच सर्व विश्वाचे पालन करून 'विश्वेश्वरी' हे नाव सार्थ केले आहेस. भगवान् विश्वनाथानाही तू वदनीय आहेस. हे रणचंडिके, माते, आज व्याप्रमाणे तू दैत्य-संहार करून आमचे रक्षण केलेस, सगळे याहीपुढे सदैव करीत रहाणे. सर्व जगातील पाप व पापमासना तू नष्ट कर. तसेच उत्पात व रोगराई यांच्यापामून रक्षण कर. हे देवी, तुझ्या गस्ताळावर निरीट आहे. हातामध्ये महागत्र आहे. तुझ्या उदर नेनांतून तेज पसरत आहे, वृत्रासुरांचा नाश करणारी देवता तूच होय. स्रष्टासमयी तू भयंकर रूप धारण करून प्रिफ्ट गर्भना करून, दैत्यांच्या महागेनेचाही नाश करतोस. तुझ्या दाढा विशाल आहेत. दैत्यांच्या मुढक्याची माळ सदैव गळ्यात असणे तुला आवडते. अशी उद्भवस्वरूपा चामुंडा नारायणी, तुला आमचा नमस्कार असो "

(सप्तशती, अध्याय १० वा)

(४) महाभारतफालीन पांडवांचा नंदादीप

बारा वर्षांचा धनवास संपून, पांडव एक वर्षांच्या अशतमासाच्या तयारीत होते. वेगवेगळ्या भूमिका घेऊन, पाच वर्षांनी विराट राजाच्या पदरी राहण्याचे ठरविले. विराट नगराच्या प्रवेशद्वारी येताच, आपले येथील वास्तव्य यशोदायी व्हावे यासाठी, त्यांनी त्रैलोक्याची अधिष्ठात्री आदिमाया, दुर्गादेवीचे स्तवन केले. दुर्गा म्हणजे सकट. त्याच्या निवारणार्थ त्यांची प्रार्थना होती. —

भगवान् श्रीकृष्णाच्या जन्माच्या वेळी योगमाये, तू यशोदा मातेच्या पोटी पूर्वसंवेतानुसार जन्म घेतलास, आणि कस तुला डार मारण्यासाठी तुझी तगडी धरून शिळेवर आपटणार, तोंच तू त्याच्या दुष्ट हावातून निसटून, अतराळामध्ये प्रविष्ट झालीस, आणि कसाला आकाशवाणिनि सांगितलेस की, तुझा शत्रु मुखरूप जन्म पावला असून, वाढत आहे त्यानंतर हे देवी, तू आपले वास्तव्य विंध्यपर्वतावर, विंध्यवासिनी दुर्गा या नावाने प्रतिष्ठित केलेस. हे कृष्णस्वरूपे, वरदायिनी, कुमारिके, ब्रह्मचारिणी, तू बालसूर्याप्रमाणे तेजस्विनी आहेस. हे पूर्णचंद्राने, तुला आमचा नमस्कार असो. इद्रध्वजाप्रमाणे उभारलेले तुझे दोन निशाल बाहु, आम्हाला अभयदान देणारे आहेत तुझे हाती पाश परशु धनुष्य-महाचक्र व इतर नानाप्रकारची आयुधे आहेत, तीं आमचे रक्षण करोत तुझ्या ध्वजावर उच्चभागी मोरपिंहे झळकत आहेत, तीं आमची सकटे वरचेकर उडवून लावोत. कौमार्य व्रताचा अगिवार तू केला असल्याने, तुझ्यायोगे स्वर्गालाही पवित्रता प्राप्त झाली आहे हे देवी ! त्रैलोक्याच्या रक्षणासाठी देवसुरांवरही तुझीच

स्तुति करीत असतात. हे महिषासुरमर्दिनी देवते, आमच्यावर कृपा कर, जया आणि विजया या देवता तूच असून, युद्धात जय देणारी तूच आहेस. काली-महाकाली तूच आहेस. दुर्ग म्हणजे सकट. त्या पासून तू भक्ताला तारतेस, म्हणून तुला दुर्गा नाव प्राप्त झाले. महासागरात बुडणारे, घोर अरण्यात सकटानी वेढलेले, चोरांनी अडविलेले पुरुष, हे देवी! तुझेच स्मरण केल्याने सप्तसुक होतात, आणि मग त्याचा नाश कधीही होत नाही हे देवी, कीर्ति, लक्ष्मी, सिद्धि, लज्जा, विद्या, निद्रा, कांति, जोत्स्ना, क्षमा, दया सर्व वाही तूच आहेस. ती तुझीच रूपे आहेत" याम्यमाणे प्रार्थनेनंतर दुर्गादेवी प्रसन्न झाली. तिने दर्शन दिले आणि कौरवाबरोबरील युद्धात जय मिळेल असा आशीर्वाद दिला,

(महाभारत, विराट पर्व, अध्याय ८-७-२६)

(५) संत एकनाथकृत देवीचे स्तवन

मुसलमानी अमलाच्या वेभवशिखराच्या वेळची भयंकर विकृत परिस्थिती नापांना देवीची स्तुति करण्यास कारणीभूत झाली. दिहीपती अकबर बादशहा, दक्षिणेतील आदिलशाही, कुतुबशाही, निजामशाही यामध्ये साम्राज्ये बनविण्याची चुरस चाललेली होती. या परकीय मुलतानांसाठी मराठी सेना मरत होती, भाऊरावांचे गळे कापून दरबारी मानमरातब मिळवीत होती मराठी शेतकऱ्यांचे धान्य भोंगरी पौजा छुटीत होत्या, मराठी मावळ्यांना अग शाकण्याइतके बळ मावरणही मिळत नव्हते

हुमायून शहा बहामनी गद्दीवर आल्यावर त्याने सात हजार हिंदूंना ठार केले. बरातीमधील मराठे बंधू आणि प्रजासत्ताकाच्या मुली पळवून नेऊन त्यांना श्रद्धा करीत असे. दुर्गादेवीचे बारा वर्षांचे भयंकर अवयवणाने आधीच प्रजाजन हैराण झालेले होते. हुसेनशहाने सैन्य जमवून (सन १५६४) विजयनगरच्या हिंदू रामरायावर स्वारी करून ९ लक्ष सैन्य, १ लक्ष घोडेस्वार, २ हजार हत्तीदल आणि १५ हजार मदतगार सैन्याचा फडशा पाडून रामरायांचे शिर मोडीच्या द्वाराने बसविले होते. १५ चौरस कोस लांबीकडील आणि २० लक्ष वस्तीचे राजधानीच्या विजयनगर शहराची मसणवाट केलेली होती. शेकडो इमारती, राजवाडे, विद्यामंदिरे, देवतांची मंदिरे यांची राखणगोळी केलेली होती. एका पुणेप्रांती जनाय मीर मुहम्मद शमान याने ३३ मंदिरे उध्वस्त केलेली होती ग्गानदेशात जिजीया कर हिंदूवर लादलेला होता तिक्टे गोव्यातील पिरम्यानी तर हिंदूंचा अमानुष छळ चालविला होता. एका पडाक्यात त्यांनी सहाशे मंदिरे भुईसपाट केेली हिंदूंना जिवंत जाल्ले, वापलेल्या गेल्याच्या बंदईत उठून काढले, त्यांना गुलाम करून परदेदी विक्री करणे, असे शूरपणाचे प्रकार चालू होते.

बऱ्या, नीटस, गोऱ्या, जातानित पुणविणी याजारात सहज पंचवीस होनास पाच याप्रमाणे रितऱ्या जात होता.

पैठणच्या नाथ महाराजांना हे सर्व पहावले नाही. पण शत्रूरोर उघड सामना देण्याची सोयच नव्हती. इतके धार्मिक व सामाजिक जुलूम चालू होते. तरी प्रतिहारात्मक दण्ड बोलण्याचे धाडस कोणी करीत नव्हता. नाथानी ही परिस्थिति देखली आणि ते आपऱ्या कथाकीर्तनांतून या अत्याचाराचे दिग्दर्शन करीत. “मग डोंग होता थळा। तुकांचा गरफटा म्हाती मऱ्हा ॥” अशी लोकांची नादानी दाम्प्यीत. वामुदेव, वाघ्या, मुरळ्या, रोडगा इ० मारुडातून ते आपऱ्या परीने भोजावृत्तीचे कार्य करीत होते. शेवटी त्यांनी आदिशक्ति भवानी मातेच्या दरगाऱ्यावर मुठी आपटून, जुलूम करणाराचा सहाय करण्यासाठी जाग्रोज केला. परिणामकारक रीतीने, तळमळीने आप्रोश केला —

ये दार उघड, ये दार उघड, ये दार उघड ॥ जलधूपर भवानी दार उघड । माहूर लक्ष्मी, कोल्हापूर लक्ष्मी, तुळजा लक्ष्मी, तेलंगण लक्ष्मी, कटड लक्ष्मी, पानाळ लक्ष्मी, अष्टभुजा लक्ष्मी, दार उघड, ये दार उघड ॥ ” असे वगन तयार केले. या काव्यामध्ये ते देवीची स्तुति करतात—

हे जगदने, तू राम नवून रावणाचा वध केलास, नृसिंह वनून हिरण्य वधपुला पाडलास, अर्जुनाचे रथावर बसून गीता सांगितलीस, अशा अनेक सुरुडांच्या वेळी तू धावून आलीस. आता म्हेऱ्यांनी देव-भक्तांना गाजले आहे. तीर्थभेदी झेडता आली आहे. मदिरे जमीनदोस्त झालेली आहेत आणि त्यातील देवदेवता हत शान्या आहेत जाई, तरी तू मौन धरून बसलीस ! काय हे ! तुला आमची अतर्बाह दु मस्थिति पाहवेनाही झाली, म्हणून का तू दार नद करून बसली आहेस ! माउली, जाई लपकर धाव ग. कृपा कर, कृपा कर, दार उघड, ये, दार उघड, दार उघड.

माविनांची अशी श्रद्धा आहे की, नाथांची ही आर्द्र हाक ऐकूनच, भोसले जुळामध्ये, शिवाजी महाराजांच्या रूपाने देवी प्रकट झाली, आणि मराठी भाषाव्याचे दु ग नांसे झाले

(राजा छत्रपती, व. मो. सुरदेरे).

(६) रामदासकृत देवीचे स्तवन

राजा शिवछत्रपती तर तुळजाभवानीचा एकनिष्ठ भक्त होता तिचा कौल घेतल्याविना, तो कोणतीच धाडशी कामगिरी अगावर घेत नसे. त्याच वेळी शक्तिउपासना करणारे समर्थ रामदास श्री भवानी तुळजादेवीचे स्तवन करतात—

शक्तीने पावतीं राज्ये । शक्ति नसता विटंबना ॥

शक्तीने नेटका प्राणी । वैभवे भोगितां दिसे ॥

स्वराज्याच्या घकाधकीच्या मामल्यात अद्यत् माणसाला कोण विचारतोय ! त्याला तेज नसते, काती नसते आणि चेवही नसतो ' शक्तीने मिळतीं राज्ये । पुक्तीने यत्न होतेसे ॥ ' हीच शक्तिउपासना त्यांनी सर्वत्र पैगवली हे तुळजा भवानी माते, तूच शक्तिस्वरूपा आहेस, रामवरदायिनी माता, तूच आहेस. तू आम्हा सर्वांची माता आहेस. ब्रह्मा, विष्णु, महेशानी तुझाच गोंधळ घातला आणि प्रसन्न करून घेतले. हे भवानी, " मुलाची लाज मातेला " हे शब्द ध्यानात आहेत ना ! तू रामाला वर दिलास, आणि त्याने रावणाने रिजव मिळविला भीही रामाचा एक दासच आहे. मलाही एक वर दे.

एकची मागणें आता । यावें तें भजकारणे ॥

तुझा तू बाढवी राजा । शीघ्र आम्हाचि देसतां ॥

हे भवानी माते, तू दुष्काचा सहार केलास, असे आम्ही खूप खूप ऐकले आहे. परंतु ज्ञाना अशी वेळ प्राप्त आहे की, ' परंतु रोकडे काही । मूळ सामर्थ्य दाखवी ' हेच मागणे चरणी आहे. इतरांच्या माता एक वेळ चुका करतील, पण माझी माता अचूक आहे, न चुकणारी आहे, आणि ती भक्ताचे रक्षण केश्यानिना राहणार नाही, आयच्या शिवरायाची इच्छा पूर्ण कर. देशाची पराधीनता नष्ट होऊ दे, आणि मराठी सत्ता उदर भरभराटीला येऊ दे. ती अवस्था मलयकालपावेतो असत चान्द दे. यासाठी तुला उतराई आज होण्यासाठी एक सुवर्ण पुष्प तुझे चरणी अर्पण करीत आहे. हे पुष्प तुझे तुलाच मी अर्पण केलेले आहे. हे आई भवानीदेवी, माझी ही इच्छा पूर्ण कर, मनानून आनंद होऊन तळमळीने मी हे मागणे मागत आहे.

(समर्थ रामदास, श श्री देवकृत)

(७) रामकृष्ण परमहंसकृत काली देवीचे स्तवन

माझी आई काय खरोखर काळी आहे रे ! ती कृष्णवर्णा, घसनहिना, हृदय पद्म प्रकाशित करीत असते. काली, काली, म्हणून जर माझे प्राणोत्क्रमण होणार असेल, तर मग पवित्र तीर्थक्षेत्रे वारी, कांची, प्रमाणपट्टण अथवा पवित्र नद्या गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती इ० स्थाने मढाण्याची मला काय बरे गरज आहे ! सकाळ, दुपार आणि सायंकाळ, या तिही समयी जो काली देवीचे नामस्मरण करतो, भजनपूजन करतो, त्याला इतर देवते पूजण्याची आणि

ज्ञानसध्यादि नैमित्तिक कर्मे करण्याची काय गरज आहे ? देवाधिदेव महादेव, आपल्या पाचही मुंग्यानी, ज्या देवीचे गुणगान करतात, त्या काली देवीचे नावात किती अवर्णनीय गुण आहेत, हे कोण जाणू शकणार !

जगदयेच्या पायांतील पैजणाचे तालात, माझा ताठ मिसळून गावयाचे एक गाणे मी शिकलो आहे. माझी क्षोष मोडलेली आहे. योगनिद्रेतून-समाधी मधून-अखेर तुझ्यामध्ये तन्मय होऊन, आई, मी क्षोषेलाच क्षोषून टाकलेले आहे. जगन् मातेच्या अभय स्वरूपी श्रीचरणी मी आपले पंचप्राण समर्पण केलेले आहेत, आता मी यमराजानाही भिडून की काय ? मी माझे शिस्तेला काली-नामाचा महामंत्र वाभलेला आहे. भावरूपी यात्रारात माझा देह विरून मी श्रीदुर्गादेवीचे नाम विकत घेतले आहे. माझ्या अंतःकरणरूपी खोल खोल ग्याड्यामध्ये कालीनामरूप कृष्णद्रुम वृक्षाची लागवड केलेली आहे. अहंकारादि सहा दुष्टांना मी बाहेर घालवून दिले आहे. जयदुर्गा, श्रीदुर्गा, जय काली माते, या नावाचे प्रस्थान ठेवून मी जीवनयानामार्ग सपरिण्याचे निश्चित केले आहे. माझी काळीआई मला आपल्यामध्येच सामावून घेणार आहे, आणि त्या क्षणासाठी मी डोळ्यात प्राण आणून, तिचे रूप पाहण्यात निमग्न आहे, आत्मा नदात आहे इतर कोणतेही आनंद मला दिसत नाहीत.

(जीवनविकास, नागपूर)

(८) विवेकानंदकृत शक्तीचे स्तवन

परमहंस रामकृष्ण यांचे शिष्य स्वामी विवेकानंद, हे गुरुजीप्रमाणेच कालीदेवीचे महान भक्त होते. कालीदेवीने कल्पित्यात कोणत्या जागी आकांड-ताडव करून उपस्थित रहावे, यासंबंधात स्वामी म्हणतात—

ज्या क्षेत्री रणवाद्यांचे घोष निनादत आहेत, जेथे शिगे व मेरीचे आवाज उठत आहेत, वीरांच्या पदाघाताने भूमी थरकाप हादरून सर्वच धुराळा गगनात उडत आहे, घोर गर्जना करून तोफा सर्वत्र आगीचा वर्षाव करीत आहेत, “ घडकति तोफा झडति बंदुका, फेरीमागुनि फेरी । लोट घुराचे ती रणभूमी मृत्यु उभा सामोरी ” सूर्यांच्या रक्तभिग्नप्रमाणे तोफेतून गोळे सुटत आहेत, शूर विराची मर्मस्थाने भेदून त्याचे प्राण ते घेत आहेत, पर्वतासमान हत्ती, तेजस्वी घोडे, या सर्वांचा नाश होत आहे. अनंताचे जणू आकांडताडव सुरू आहे. इतक्यात “ पुढे चला रे ” अशी गर्जना होते. नरसिंहाप्रमाणे सहस्र शूर स्वार शत्रूवर तुटून पडत आहेत. तोफगोळे वर्षाव करीतच आहेत. निविड घुराचे लोट अंतराळात उडत असतात. अद्यां भयंकर परिस्थितीत ते शूर

वीर, भाऊगदी करून पुढे पुढे धुसून शत्रूपळी फोडतात आणि आघाडीवर जाऊन निशाण फडकवितात. ही निजयाची खूणच नव्हे का ! निशाणाचे काढी-वरून अद्याप रक्ताचे पाट वहात आहेत, त्या शूरवीरांच्या मागील बाजूने बंदुका सडत आहेत, पुढच्याला गोळी लागली, की तो गाली पडतो, इतक्यात मागचा निशाण पेटून धरतो, असा सारखा संयाम चालू आहे. अशा रणकंदनाच्या वेळी, ती अमुरमर्दिनी माता उभी असावी. या देवीने तेव्हा काय करावे !

काळा अससी, भूर्तिमंत तूं काळीच सकळ जनातें ।
 पसरिसि धारें नाना व्याधीं, भवविज भर्जनातें ॥
 तव हस्तें तूं भरुनि देसीं, प्याले रोग विपाचें ।
 मृधंडुमुतहि तुजळा दिसतो, साथी जणुं निमिपाचें ॥

(१०) स्वातंत्र्यवीर सावरकरकृत रणचंडिकेचे स्तवन

वीर विनायकराव सावरकर यांनी कविता म्हणजे रणचंडिकेचे संपूर्ण स्तवनच होय. आपल्या प्रतिभा-धारदेने कोणते रूप धारण करावे याचे वर्णन त्यामध्ये मिळते. लहान येथील पोलीस-कोठटीत बंदिस्त जळताना त्यांना आपल्या प्रतिभेने उग्ररूप दागवावे असे वाटले, ते रूप असे—हे महिषासुरमर्दिनी देवी, आज समरभीषण अग्नी चंद्रमूर्ति मला माझ्या डोळ्यांसमोर हवी आहे. तुझ्या अधरावर रणकर्कश रणदृंग हवे. तुझ्या दादा विक्राळ हव्यात, रणमेरीचे गूर आज हवेत, सगराच्या उखळत्या त्याटांप्रमाणे प्रचल होणाऱ्या अवलाच्या हृदयांच्या ऊर्मांही गर्जना करीत उठाय्यात. देवी, तुझी रणचंडिकेची मूर्ति आज समोर उभी पाहिजे, तुझे पुरळे केस व मृदु केस क्रोधाने राठ व्हावयास पाहिजेत. एखाद्या बाबळानून विपारी रुप मुटावेत, तसे तुझ्या मस्तकीचे केस चवताळत मुटावेत आणि तुझ्या न्यायार, यथावर, पाठीवर, मुखावर असे पसरावेत की, त्यामुळे तू महाभयंकर दिसावीस, एका हातातील गद्गाने तू एक मुंडके छाटून हातात घ्यावेस; या वेळी बाह्यारी रक्ताची धार तू घटघटा प्यावीस; रक्त पिऊन हात झालेली वंडधारा, छिन्नमुंडा अग्नी तू मला हवीस. त्याच मूर्त स्वरूपाला “नमो नमः उग्ररुधः प्रमत्तनर्तने ।” तूच काव्यमूर्ति आहेस. तू या अनाघ वंडधारा, छिन्नमुंडा, रंडकृपणा स्वरूपात मला दर्शन दे.

(वीर सावरकरकृत-मूर्ति दुजी ती)

(११) लेखकाकडून आदिशक्तीचे आवाहन—

मुदिन सुवेळ राष्ट्रवर्धनी राष्ट्ररक्षणी रंगण्याची ।
 रंजक गातो विश्वकीर्तिची शक्तिचरित्रे स्फूर्तीची ॥ १ ॥
 आदिशक्ति जगदंबे माते, कैलासीचे पार्वती ये ।
 चंडमुंड भंडासुर खंडिणी, महीपमर्दिनी श्रवणा ये ॥ १ ॥
 महाराष्ट्र धर्माची रक्षक, तुळजापूर भवानी ये ।
 कोल्हापूरच्या अंबाबाई, वाणिच्या सप्तशृंगी ये ॥ २ ॥
 जोगाईचे अंबे येई, माहुरच्या रेणूके ये ।
 प्रतापगडिच्या भवानी माते, राष्ट्ररक्षणा गर्जते ये ॥ ३ ॥

शिवनेरीचे शिवाई, शिवा-जना शिराणी ये ।

कवळ्याचे शांतादुर्गे, जगत शांतीसाठी ये ॥

अमरावतीचे अंवाघाई, रुक्मीणीवरा घेऊन ये ।
 नेवाऱ्याचे महालये, अमृत-कुंभ वाटणीस ये ॥ ४ ॥
 प्राचि दिशेच्या काली माते, मुष्टमाळ्या मिरवित ये ।
 कामरूपच्या कामाळ्ये ग, चिनी-यावनी चेपुनी ये ॥ ५ ॥
 पश्चिमेच्या रक्षक मुंघा-काळवा-महालक्ष्मी या ।
 आरासूरी हर्षदमाते, गिरनारीचे अवे या ॥ ६ ॥
 दक्षिणेच्या रक्षक-दक्ष कामाक्षी-मीनाक्षी या ।
 विवाह अतुरा कुमारीकन्ये, करांत मंगळ माला या ॥ ७ ॥
 उत्तरेच्या ज्वालादेवी, क्षीर-भवानी, वैष्णवी या ।
 काटमांडुच्या गुह्येश्वरी, हिंदु-ध्वज फडकावित या ॥ ८ ॥
 धौदिक आणि पुराणकालीच्या देवीनो आधीं या ।
 पीठदेवता, शिखरदेवता, ग्रामदेवता सत्वर या ॥ ९ ॥
 वृक्षदेवता, तत्रदेवता, मंत्रदेवता मगळ्या या ।
 नाणक मुद्रा, कोरिव शिल्प, जलदेवीनो वर्पत या ॥ १० ॥
 पश्चिम देशी मिसरपासून पेहू मेक्सीकोपर्यंत ।
 बॅबीलोन, रोमना, हिटाईट, इंका संस्कृति विरघात ॥ ११ ॥
 पूर्व धाजुला चीन, जपान, सयाम, जावा, बार्लीत ।
 आदिमायेची विखुरलेलीं रूपे नमितो नमनांत ॥ १२ ॥

(प्र. रु. प्रभुदेवाई)

वैदिक देवता

वैदिक देवता हे प्रकरण मुरू करताना प्रथम आपणांस वेदकालीन इतिहासाचे उचित स्वरूप अवलोकन करावयास हवे. अतिप्राचीन काळी भारतामध्ये मनुष्यप्राण्यांची वस्ती नव्हती, असे काहींचे मत आहे. काळांतराने ऑस्ट्रिक वंशीय लोक ईशान्य बाजूने भारतामध्ये हळूहळू येऊन वस्ती करू लागले. हा ऑस्ट्रिक वंश पूर्वाश्रमयुगीन म्हणता येईल. ते गडगात अमर गुहेमध्ये वस्ती करून रहात, ते दगडाची ओरडधोरड दासे वापरीत. साधारणतः ते शरीराने चुटके, वर्णाने पिंगट-वाळसर, जाड, मोठे नाक अशा प्रकारचे असत. तिथेटी, ब्राली, मोन्-ल्मेर, आणि भुइ, हे भाषांसमूह ऑस्ट्रिक म्हणून दाखविता येतील. हे वर्णन साप्रतच्या भारतामध्ये वस्ती करून असलेल्या मुंड, कोल, संताल इत्यादि पूर्व भागात राहणाऱ्या लोकांना लागू पडते, पण भारतीय पुराणवस्तु संशोधनाच्या इतिहासप्रमाणे मद्रास, मुंबई, बिहार, म्हैसूर, हैद्राबाद या ठिकाणी नद्याच्या थरांनून जे उत्पन्न झाले, त्यामध्ये कुन्हाडी, छिन्या, रोदकामाची हत्यारे आढळली आहेत, आणि ती सुमारे पाच लक्ष वर्षांपूर्वीची जखानीत असे मत आहे. कर्नूलजवळ बिलासुग्राम गावी एक जुनी गुहा आढळली आहे; ज्यामध्ये अश्रमयुगीन मानवाची वस्ती होती. नेवासे येथील उत्पन्ननातील वस्तु तर लक्षावधी वर्षांच्या पूर्वीच्या होत्या, असे मत आहे. तेव्हा भारतामध्ये मूळची वस्ती नव्हती असे विधान करता येण्यासारखे नाही.

कालांतराने मेडिटरेनियन लोक बलुचिस्तानमार्गे भारतात आले, आणि त्यांची संस्कृति ऑस्ट्रिक वंशात मिसळून द्रविडीयन लोकांची संस्कृति तयार झाली या संस्कृतीमध्ये तामीळ, तेलगू कानडी, मल्याळी, तुडुतोड, कोटा, गोंड, खोंड इत्यादि पोटसंस्कृति निर्माण झाल्या (Dr Caldwell Comparative Grammar of Dravidian Languages). मोहेनोदरो व हराप्पा येथील संस्कृति ह्याच लोकांची होती. सुमेरियन व द्रविडीयन एकच होत. इजिप्त, बॅबिलोन वगैरे देशांबरोबर त्यांचा व्यापार चालत असे. ह्या काळात मंगोलियन व इतर वंशीय लोकही हिमालय पर्वताच्या पलीकडून भारतामध्ये शिरत होते. अशा परिस्थितीमध्ये वैदिक आर्य वायव्य भागातून आले. पंडित श्री. दा. सातवळेकर आपल्या 'आर्योंचे मूलस्थान' या ग्रंथामध्ये लिहितात की, आर्यलोक वाहेरून भारतामध्ये आले हे पाश्चिमात्य संशोधकांचे म्हणणे बरोबर नाही. ते भारतातील मूळचे रहिवासी आहेत. तसेच डॉ. पारंगी व रावसाहेब नानासाहेब पावगी यांचेही मत तेच आहे. लो० टिळक म्हणतात की, आर्योंची मूळवस्ती उत्तर प्रदेशात होती. हिमवृष्टीच्या ह्या प्रदेशामधून दोळ्या दोळ्यांनी ते त्या प्रदेशाबाहेर

पडल्यावर जवळपासच स्थायिक झाले. पण पुन्हा मागाहून येणाऱ्या अधिक टोळ्यांच्या दड्यामुळे त्यांना आणखी खाली सरवणे माग पडले. किंवा असेही झाले असेल की, मागाहून आलेल्या टोळ्या पुढील मोठ्या जंगल सरकून स्थायिक झाल्या असतील, श्री अ. ज. करदीनर यानी (महाराष्ट्र टाईम्स, मुंबई, दि. १-८-१९६३) एका लेखात प्रतिपादन केले आहे की, वैदिक आर्य उत्तर घुसवार प्रांतिकारक परिवर्तन झाल्यावर, तो देश सोडून खाली कुशल पर्वताकडे सरकले हे केवळ घडले यासंबंधी पश्चिमात्य संशोधक बेकविट्ट, जोन्स लिहितात—

The arctic wasteland is a burial ground for hundreds of thousands mammoths that seem to have died about ten thousand years ago and being quickly deep frozen some in the mid summer

भावार्थ असा की, सैबेरिया अगर त्याच्या उत्तरेला आज ज्या हस्तिदंताच्या पाणी आढळून येत आहेत, त्या ठिकाणी सुमारे दहा हजार वर्षांपूर्वी सहस्रानधी हत्तींचे कळप गाडले गेलेले आहेत. अशा या कडक थंडीच्या लाटेमुळे, आर्य तो देश सोडून खाली सरकले वैदिक परंपरेतील कुशल अथवा कुरुपांचाल देश हा उत्तरध्रुव प्रदेशाला लागूनच आहे. रामायणामध्ये याचा उल्लेख आढळतो तो असा की,

न कथंचन गतव्यं कुल्लणामुत्तरेण यः ।

अभास्करममर्यादं न जानीमस्ततः परम् ॥

मीतेचा शोध घेण्यासाठी वानर निघावे असता सुपीत त्यांना सांगतो की, “उत्तर कुशल पुढील प्रदेशी तुम्ही जाऊ नसा कारण तेथे सूर्य नाही. आणि तेथील मर्यादाही शात नाहीत” तात्पर्य इतकेच की, या टोळ्यांनी काही काळ मध्य आशियात घस्ती केली मनुष्यवंशीची दाटी हा यावर या टोळ्या आणखी पुढे सरकल्या दक्षिणेकडे जाल्या त्या इंडो इराणी नावाने ओळखल्या जातात पश्चिमेस येत्या त्या इंडो युरोपियन नावाने ओळखल्या जातात पारशी समानाचा धर्ममध अवेस्ता ह्यातील भाषा आणि वेद पुराणांतील समृद्ध भाषा ह्यामध्ये आतंशय साम्य आढळते. पारशी समाज आपणाय आर्य वंशीय व समानते दोघांच्या धार्मिक व पौराणिक स्वरूपात पारच साम्य आहे त्यापैकीच काही आर्य टोळ्या अफगाणिस्तानमधील होंगराल सुडानान गैवरगाड ओलांडून पत्रावर्माती येऊन स्थायिक झाल्या.

प्रथम आलेली टोळी ही मद्र, केकेय व अयोध्या येथील सुडन इत्यादि वंश बनले. पत्रावात आल्यावर त्यांना तेथील द्रविडीयन लोकांसारखे लढावा

कराव्या लागल्या. आर्यांमधल असलेल्या उत्तम शस्त्रांमुळे द्रविडीयन लोकांचा पराभव झाला व काही पूर्वेकडे तर काही दक्षिणेकडे सरकले. दस्यू हे नाव ऋग्वेदामध्ये आढळते. हे लोक आर्य लोकांच्या भीतीने आपली घरेदारे व शेती-वाडी सोडून पळून जात. आर्य त्यांचा तावा घेत. सडबुद्धीने काही वेळा दस्यू, आर्य लोकांवर हल्ला करीत आणि आर्यांना त्यांचा प्रतिकार करावा लागे. वस्ती-साठी आर्य लोक झाडेमुढे तोडून जागा साफ करीत, आणि उदरनिर्वाहासाठी शेतीची लागवड करीत. काही दस्यू घराणी जरी लांब गेली होती, तरी काही तेथेच शेतवाडीवर कामधंद्यासाठी राहिली. आर्य लोकांनी काही दस्यू स्त्रियांबरोबर विवाह करून संकर घडवून आणला, आणि पूर्वीच्या रहिवाशांना आत्मसात करून टाकले.

अशा रीतीने थोडीशी स्थिरस्वावर झाल्यावर आर्यांनी काही वेदरचना करण्याचे कार्य चालू केले असावे. साधारणतः हा काळ इ. स. पूर्व ४००० वर्षांचा समजला जातो. प्रसिद्ध इतिहासकार राधाकुमुद मुकुर्जी म्हणतात की, आर्य भारतामध्ये इसवी सनापूर्वी २५०० वर्षे आले, तर दुसरे इतिहासकार रामचंकर त्रिपाठी म्हणतात की, ते १६०० वर्षांपूर्वी आले. लो. टिळक ४००० वर्षांचा काळ गृहीत धरतात. ह्यावायतीत एकवाक्यता नसल्याने त्यानंतरच्या इतिहासाचा उदगडा करण्यास कठीण जाते. लो. टिळक म्हणतात की, वसंतसंपात मृगशीर्ष नक्षत्रामध्ये असताना येथील आर्य लोकांत फूट पडली. त्या वेळी त्यांचा धर्म अनेक देवतात्मक होता व पशुवळी देऊन यजवाग होत असत. पण सृष्टिचालक म्हणून अनेक देव मानणे आणि त्यांना प्रसन्न करून घेण्यासाठी निरपराधी आणि गरीब पशूंचा वध करणे हे त्यातील काही आर्यांच्या बुद्धीला पटेना. ह्यास्तव ते फुटून निघाले आणि पर्शियामध्ये जाऊन राहिले. अहुरमज्द ही एकच देवता त्यांनी मानली आणि यजामध्ये पशुवली वर्ज्य केला.

काळातराने भारतामध्ये दुसरी आर्य टोळी आली आणि ती मगध, चेदी, शूरसेन, मत्स्य, कुरुपांचाल ही चद्रवंशीय बनली. दुसरी टोळी आल्यावर पहिली अयोध्येकडे पुढे सरकली असावी. सिंधुसंस्कृति ज्याला म्हणतात ती द्रविडीयन लोकांची अथवा पहिल्या आर्य टोळीची संस्कृति असावी. हराप्पा, मोहेंजोदरो येथे सापडलेले अवशेष व पॅलेस्टाईन, मॅकेस, इजिप्त, बॅबिलोन इत्यादी भागात सापडलेले अवशेष ध्यामध्ये बरेच साम्य आढळून आलेले आहे. ह्याचा अर्थ सिंधुसंस्कृतीमधील लोकांचा त्या त्या देशांबरोबर व्यापार चालत असे. किंबहुना असेही म्हणता येईल की, भारतामध्ये येण्यापूर्वी या दोन्ही ठिकाणांचे लोक एकत्र नादत होते. त्यापैकी काही सिंधुजोन्यात आले व काही पश्चिमेकडील देशांमध्ये गेले. सिंधुसंस्कृतीमधील लोकांनी द्रविडीयन लोकांपासून तो प्रदेश घेतल्यावर

त्यांना स्वतःच्या मिळाली आणि त्यांनी उत्कृष्ट कार्य केले. प्राचीन गोष्टींचे संशोधक मॅक्सेमोव तर म्हणतात की, सिंधुसोन्वातील हे लोक येथे येण्यापूर्वी दुसरी उच्च संस्कृति तेथे होती. शिवपूजा आणि प्राणीपूजा ही त्या संस्कृतीमधूनच सिंधु-संस्कृतीने उचलली. दुसरी आर्यांची टोळी भारतात आली, तेव्हा मूळ द्रविडीयन लोकांचा त्रास कमी झाला होता आणि बहुधा पहिल्या टोळीने शांतता प्रस्थापित केलेली होती. यामुळेच दुसऱ्या टोळीतील आर्यांना मंत्ररचना करण्यास भरपूर वेळ मिळाला. यालाच वेदकाळाचा प्रारंभ असे सर्वसाधारणपणे मानले जाते.

तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी आपल्या 'वैदिक संस्कृतीचा विकास' या प्रथात (पृ. २) म्हणतात की, वैदिक काळापूर्वी, वैदिकेतरांच्या महान संस्कृतीचा इतिहास भारतवर्षात चालू होता. त्याची राज्ये, ग्रामे व नगरे येथील नद्यांच्या तटावर व पर्वतांच्या परिसरात उभारली गेली होती. भाषा, धर्म, कला, स्वातंत्र्य, शेती, व्यापार, १० मुखारणादी मानवाच्या व्यवहाराचे त्यांना ज्ञान होते. मोहोत्रदरो व हराप्पा येथील अवशेष त्यांचेच द्योतक होत. याच विषयाचे सखोल विवरण डॉ. रा. ना. दांडेकर यांनी केलेले आहे, आणि खड्गशाने तेच 'भारतीय संस्कृति कोश' (खंड १ हा) मध्ये उद्धृत केले आहे (पृ. ४८०). त्रिपाठींनी हा मूळ स्थानाचा प्रश्न त्या ठिकाणीच पाहणे श्रेयस्कर वाटते. विस्तारभयास्तन येथे तो टाळला आहे.

असे जरी असले तरी दिवसेंदिवस संशोधनात प्रगति होत आहे, आणि अधिक सावने उपलब्ध झाल्यावर, पूर्वीने जगात मागे पडत आहेत. डॉ. वा. मो. कानिटकर यांनी या विषयावर मुक्ताच एक लेख प्रसिद्ध केला असून, वेद-काळाच्या निर्णयासंदर्भात ते म्हणतात की, वेदांग ज्योतिषाच्या काळी वसंतउपास भरणी नक्षत्रात दस अंग पुढे होता, म्हणून तो काळ सनपूर्व १२०० वर्षांचा ठरतो. जैत्रेय उपनिषदात तो कृत्तिका नक्षत्रात असल्याने, तो सनपूर्व २५०० वर्षांचा ठरतो, तर ऋग्वेदामध्ये तो मृगशीर्षात असल्याने ४००० वर्षांचा ठरतो.

आता भूस्तव्याज, भूर्गर्भवाच, मानवसगत्याच, पुतातत्वद्यान्त्र यांचे नेर्णय हाताशी धरून प्राचार्य ज्वालाप्रसाद सिन्हा, यांनी लिहिलेल्या "दि लिन्ग एपिकम्" या मयात असे प्रतिपादिले आहे की, जन्मयुगीन मानवसृष्टी, कमीत कमी पांच लक्ष वर्षांपूर्वी अठरा पाहिजे तेव्हा करील शास्त्रसंगोपनाच्या आधारे षेदकृतांचा अभ्यास केव्हापर असा मतिवार्थ सादला येतो की, (अ) ज्या नैसर्गिक घटना बदल्या, त्या घटनांचा देव मानून, इत्यादि देवता अस्तित्वात आल्या, (आ) नैसर्गिक प्रसोपानी जी वर्णने वेदामध्ये आहेत, ती भूर्गर्भवाच आना मान्य आहेत, (इ) दिव्यान्त्र अत्रिच अत्रिच वर उचलल्या गेल्या असल्याने,

तसाच काश्मीर भाग उचलला गेल्याने, त्यातून सत नद्या खाली वहात आल्या, आणि सत सिंधू प्रदेश तयार झाला; (ई) सत सिंधू तयार झाला तेव्हा त्या प्रदेशातील अश्मयुगीन मानव तेथे रहात होते. अश्मयुगीन मानव आणि वृत्र-कुळनाशाचे काव्यमय वर्णन वेदात आहे. तेव्हा निष्कर्ष असा की, वेदकाळ कमीत कमी पाच लक्ष वर्षांपूर्वीचा असावा.

(केसरी, पुणे. दि. १-८-१९६५)

भारतामध्ये मूर्तिपूजा केव्हा सुरु झाली ?

भारतामध्ये देवतापूजन वेदकाळापासून किंवा तत्पूर्वीही चान्द्र असावे त्यासंबंधीची ही वचने पहा—

१. देवतानां हरादीनां पुष्पादिनार्चनम् । (गोविंदराज)
२. अतः प्रतिमा स्यै चैतत्पूजनविधानम् । (भेष्वातिथी)
३. देवतानामार्चनं पुष्पाद्यैः । (सर्वशेनारायण)
४. देवतापवनानि कम्पन्ते, देवप्रतिमा हसन्ति, रुदन्ति । (पञ्चविंश ब्राह्मण)

पतंजली ऋषींच्या वेळी मूर्तिपूजा होती. पाणिनीच्या वेळी ती पूजा होती, (पाणिनी हा ख्रिस्ताब्दपूर्व सातव्या शतकात होऊन गेला) कारण ते आपल्या ग्रंथात प्रतिकृति हा शब्द वापरतात. प्रतिकृति म्हणजे पूर्वी काही अस्तित्वात असलेल्या मूर्तीची हुबेहुब प्रतिमा वनविणे असा आहे. त्याचा अर्थच हा की, पाणिनीपूर्वीही मूर्तीचे अस्तित्व होते. 'पञ्चविंश ब्राह्मणा'च्या सहाव्या प्रकरणात हसणान्या, रडणान्या, गाणान्या इत्यादी प्रकारच्या मूर्ती होत्या, असे वर्णन आढळते. 'यक्ष निरुक्ता'मध्ये मूर्तीचा उल्लेख आढळतो. रामायणाच्या व त्या-आधीच्या परशुरामकाळीही मूर्तिपूजा होती हे तर प्रसिद्ध आहेच. त्या वेळी दक्षिण भारतामध्ये, संनैत देवळाचाही उल्लेख आढळतो. गाराग, वेदकाळापासून मूर्तिपूजन होते असे मानावयास हरकत नाही. (Elements of Hindu Iconography by T. A. Gopinath Rao).

मूर्तिपूजन जर चान्द्र होते असे आपण मानले तर त्या काळी देवस्थाने अगर देवाळयांचे अस्तित्व का आढळून येत नाही ? देवाचे द्यारिक दर्शन अस्पष्ट असले तरी मनुष्यगुणारोपित असते. देवतांनी कृते दर्शयिण्यासाठी हांच्या स्वाभाविक मूळ गुणारस्याच आकृति व अलंकारांमध्ये दिग्दर्शित केलेल्या

अस्ताव. जसे शिर, नेत्र, उदर, पाद इत्यादि अवयव निरनिराळ्या देवानर आरापित केलेले अस्ताव, वळे घारण करणाऱ्या देवतांचेही वर्णन आढळते. गोभिवत य तलम वळे घारण करणारी उपादेवी, शिरस्त्राण वापरणारे देव, नेदमी वज्रयुक्त असणारा इन्द्रदेव, इतका स्पष्ट बाध आकार कल्पिलेला असूनही ह्या देवतांची देवस्थाने का आढळत नाहीत हे समजणे कठीण आहे. (Ibid, T A Gopimath Rao, Page 348)

वेदकाळामधील ऋग्वेदा

व्याप्तमाने आज्ञाशक्ति ही विश्वसृचालक म्हणून प्राप्त मानली जाते, त्या-प्रमाणे तिला वेदकाळात महत्त्व नव्हते. वैदिक उपासनेत ह्या देवता कनिष्ठ दर्जाच्या आहेत. त्या काळी देवतांचे भेटुत्व य जेष्ठत्व त्यांना मिळणाऱ्या यज्ञमागातील हरिर्मागावर अवलंबून असल्याने ऋग्वेदाताना त्यात स्थान नसल्याचे दिसून येईल. उपादेवीलाच काय ते योडेते महत्त्व आहे. इन्द्र, वरुण, ब्रह्मा यांनीच सर्व हरिर्माग आत्मसात केलेला आहे. वैदिक काळ हा यराचवा यज्ञयागानी गजबज-लैका असे. एषदेव नवे तर यजुर्वेद त्यासाठीच निर्माण झाला. तात्पर्य, ज्यांना हरिर्माग नाही, त्या देवता कनिष्ठ दर्जाच्या होत्या असे मानावयास हरकत नाही इतर प्रमाण वेदांतील सूक्तसंख्येचे देता येईल. इन्द्र, वरुणादि देवतांसाठी असलेल्या सूक्तसंख्या खर्ची पडली आहे. पण ते भाग्य ऋग्वेदाताना लाभलेले नाही. उषा, सरस्वती ह्या देवतांपदल काही सूक्ते विखुरलेली आढळतील, पण हरिर्माग त्यांना मिळालेला नाही पृथ्वी, यमी, वाह, पुरुषी, इळा (दधि दुग्ध रवि), इडा (पेठ), सुहृदिवा, राका, सिनीयाळी, कुहु, मरुताची माता पृथ्वी, विवस्वानांची भार्या सरन्नु व सूर्या इ० देवतांची नावे आढळतात.

देवांच्या वायका म्हणून इन्द्राणि, वरुणानी, अग्नायी, अग्निनी इत्यादि नावे आढळतात. पण वेदांमध्ये ह्यांना पारले महत्त्व दिलेले नाही.

देवतांची संख्या

सख्या ३३ च दिलेली आहे. शतपथ, ऐतरेय ब्राह्मण ह्यांमध्ये ८ वसू, ११ रुद्र, १२ आदित्य असे तीन समूह पाडलेले असून द्यावा-पृथिवी व इद्र-प्रजापति किंवा वषट्कार व प्रजापति मिळवून ३३ ही सख्या पुरी केली आहे.

असे जरी असले तरी ऋग्वेदकाळी इतर अनेक देवतांचे पूजन, आवाहन होत असे. याचे कारण असे होते की, “यस्य वाक्य स ऋषिः, या तेनोच्यते सा देवता।” म्हणजे ऋषींच्या उच्चारप्रमाणे जी निर्माण झाली, ती देवता होय. ‘भारतीय संस्कृतिकोश’ (खंड १), या प्रकरणाचे विवरण करताना अशा मंत्रांक देवतांची सख्या सुमारे २५० ची देतो (पृ. ७१५-१६). त्यामध्ये खाली वर्णिलेल्या काही देवतांचा समावेश झालेला आहे. या देवतांचे स्वर्गस्थ, मध्यस्थ आणि पृथ्विस्थ असे तीन भाग कल्पिलेले आहेत. या देवतांचे एक रूप दृश्य व स्थूल असून, दुसरे सूक्ष्म व गूढ आहे. देवतांचे नेत्रगोचर असणारे ते रूप ते स्थूल, अतएव आधिभौतिक होय. जे इंद्रियांना अतीत आणि ज्ञानेंद्रियानाही अगम्य ते गूढ रूप होय, त्यालाच आधिदैविक समजावे. याचा तिसरा प्रकार म्हणजे आध्यात्मिक स्वरूप होय. जसे विष्णूला सूर्यरूपात पाहत असताही, त्याला आध्यात्मिक “परम पद” आहे.

वेदकाळामध्ये स्त्रीदेवता कनिष्ठ दर्जाच्या असल्याने साहजिकच त्यांची सख्या कमी आहे. मूर्तिपूजेचे महत्त्व कमी असल्याने आणि यज्ञयागांवर सर्व भर असल्याने ही सख्या कमी असणे स्वाभाविकच आहे. आता क्रमशः ह्या देवतांचा इतिहास आपण पाहू.

सागते की, प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवाने ह्याच पदाचे पूजन केल्यामुळे त्याला सर्व देवाचे अधिपत्य मिळाले.

‘आर्योऽन्या अतिप्राचीन भयांतून मात्र ह्या पदाना उल्लेख आढळून येत नाही तसेच ऋग्वेद, अथर्ववेद ह्या ग्रंथांमध्येही त्याचा उल्लेख आढळत नाही. तैत्तिरीय संहितेमध्ये क्वचित्च उल्लेख आढळतो,’ असे जे काही पाश्चिमात्य विद्वानांचे मत बनले आहे, ते सर्वेपैव भ्रममूलक होय. ॐची कल्पना स्वच्छपणे ऋग्वेदामध्ये मांडलेली आहे. ह्यानंतरचे ग्रंथ म्हणजे वाजसनीय संहिता, मैत्रायणी संहिता, शतपथ ब्राह्मण इ., यांमध्ये ॐ आढळून येतो. सामवेदामध्ये या पदाला ‘उद्गीथ’ असे संबोधिले असून ‘प्रणव’ म्हटल्याचेही आढळून येते. सर्व रसांमध्ये तो उत्तम रस मानला असून उच्चस्थानी विराजमान होण्यास योग्य होय, असे वर्णन आढळते. गोपथ ब्राह्मणातील उल्लेखांवरून असे दिसते की, देव-दानवांच्या युद्धात देवांचा नेहमी पराभव होई. शेवटी देवांनी ॐचे नेतृत्व पत्करल्यावर, युद्धाचे पारडे फिरले आणि दानवांचा पराभव झाला. ह्या विजयाचे प्रतीक अगर स्मृति म्हणून वेद, ऋचा म्हणताना ॐ या बीजमंत्राने प्रारंभ करावा असे सर्व देवांनी ठरवून दिले.

कैवल्य उपनिषदांमध्ये असा उल्लेख आहे की, “प्रणवो धनु इवो शास्त्रात्मा ब्रह्म तद्वत्समुन्मते ।” ज्याला ब्रह्मपद प्राप्त करून घ्यायचा असेल त्याने प्रणवाचा धनुष व मनाचा धार करून पुढे पुढे जावे, तरच ते पद प्राप्त होणे शक्य आहे. ॐकारयुक्त गायत्री मंत्राचे जपातुपास वेड्यास तो मयमुक्त होतो सोळा वेळा श्वास दाखून व्याहृति व ॐकाराचा उच्चार केल्यास एक भद्रित्याच्या अवधीमध्ये ब्रह्महत्तेचाही शोष नाहीसा होतो. पातञ्जलयोगसूत्रांमध्ये ॐकाराचे सर्वात्मकत्व व ईश्वरस्वरूप “तस्य धावक प्रणवः” ह्या सूत्रात वर्णिले आहे. मांडुक्य उपनिषदांमध्ये ॐकाराचेच संपूर्ण वर्णन केलेले आहे.

आत्मतत्त्व आणि परमात्मतत्त्व या दोन्ही देहांमध्ये प्रणवाने म्हणजेच नाम-ध्यान-जप याने म्हण करणे योग्य आहे, असे श्वेताश्वतरोपनिषद्द्वाराचे म्हणणे आहे.

स्वदेहमरणं कृत्वा प्रणव चोत्तरारणिम् ॥ (श्वे. १. १४)

ज्याला परमकल्याणमार्गाचा अभिलाष असेल, त्याने आपला देह ह्या अरणीचा गालाचा भाग वस्तून त्यामध्ये प्रणव हा धारचा आहे असे समजून ध्यानरूप होऊन अमरत्व घेला असता व मननपूर्वक नामस्मरण केल्याने साक्षात् भगवानाचे दर्शन होई.

ओमित्येतदक्षरमुद्रीतगुणामितोमिति ॥ (छंदोग्य. १)

भामार्थ असा श्री, भगवद्गुणाने उपासनासमयी, ओम् या शब्दाने गुण्यात करारी, कारण अशी गुण्यात वेली असता योग्य पळ मिळते आणि त्याला उद्राता असे म्हणतात.

भूत भवेत् भविष्यदिति सर्वमोकार ण्व ॥ (मांडूक्य. १)

भूत, भविष्य आणि वर्तमान या तिन्ही काळात घडून ये काही उरणारे आहे व जे सर्व नेमगोचर आहे, ते सर्वच ओंकारमय होय.

ॐकाररूपी भगवान गजाननाने पूजन सर्वानी मंगलकार्यारंभी केल्यास विषी दूर होतात, अशी भारतीयांची आजही अदृढ भक्ता आहे. राजगुपयशानध्ये पौण्य, गणपतीचे आरादन विस्तरले म्हणून दिगूळाखाली गणपतीने यशोव घोडा अटकवून ठेवला, अशी कथा आहे. अर्जुनाने गजाननापुढे नाक घासून क्षमा-याचना केली, तेव्हाच तो अस्त्र गणरायांनी सोडून दिला देव, गंधर्व, राक्षस, विद्वर, चारण, नाग इ. इ. सर्व योनी गजाननाने पूजन करतात, तामीळ भाषेत "आम" व इमजीमध्ये "आमेन" ही ॐकार पदाचीच रूपे होत. छंदोग्य उपनिषद म्हणते श्री, प्रजापतीने मानवाचे निरीक्षण केल्यावर, प्रथम श्रयी विद्या आणि नंतर ॐकार तयार झाला. मानवाची वाणी संपूर्णपणे ओंकारालाच चिकटलेली आहे. हरिवंश-उत्तरार्ध-खंडामध्ये ॐकाराची महती वर्णिलेली आहे. जैन व बौद्ध धर्मातही प्रणवाचे स्वरूप आढळते, जसे— "ॐमणिपद्मेहुम्".

ह्या पदाचे विपुल वर्णन करता येईल या पदावर विपुल धपनिर्मितीही झालेली आहे. इतर मर्याप्रमाणे ह्या प्रघातही ॐकाराचेच स्मरण करावयाचे म्हणून श्रोतकपणे केलेले आहे, आणि ते त्याचे विश्वव्यापी स्वरूप दर्शविण्यास पुरेचे आहे.

गजानन

ॐकार म्हणजेच गजानन तेव्हा ह्या देवतेबद्दल थोडीशी माहिती या ठिकाणी दिल्यास ती उचितच होईल ह्या गजाननाचे अनेक अवतार झाले, त्यामुळे त्याच्या जन्मकथाही वेगवेगळ्या उपलब्ध आहेत. आपण त्यांमधील काही पाहू

राक्षसांनी यक्षयागादि कर्मे करावीत, आणि भगवान शंकर प्रसन्न झाले, म्हणजे त्या भोलेनाथाच्या अमरपद मागून घ्यावे. या गोष्टीमुळे देवाना पार

वास होऊ लागला. तेव्हा सर्व देवांनी शक्राची प्रार्थना केल्यावर शक्रांनी असा एक सामर्थ्यसंपन्न देव उत्पन्न केला की, जो राक्षसापासून देवांचे रक्षण करील. शक्रांनी आपल्या अज्ञापासून ह्या देवाची उत्पत्ति केली आणि त्याचे नाव विघ्नेश्वर असे ठेविले. असुरांच्या धर्मकृत्यांमध्ये विघ्ने उत्पन्न करणे आणि देवाना सहाय्य करणे हेच त्याचे कार्य होते (लिंग पुराण).

श्वेतकल्पाच्या वेळी नदी, भूमीसारखे नोकर पार्वतीच्या तैनातीला होते. वरींदी जय विजयानी सुचविले की, स्वतःचा असा विस्वासातील नोकर तिने जवळ बाळगावा पार्वती एकदा स्नानगृहात असताना व बाहेर कोणीही द्वाररक्षक नसल्याने शक्र स्नानगृहात दिसले, आणि तेव्हाच तिला सास माणसाची गरज भासली ताबडतोब तिने आपल्या अगच्या मळापासून एक सुंदरशी लहान मूर्ति तयार केली आणि त्यामध्ये प्राणवासु भरला. पार्वतीचा द्वाररक्षक म्हणून तो वापरू लागला. शक्र पुन्हा एकदा असेच भेटण्याकरिता निघाले असता, ही मूर्ति त्यांना आत प्रवेश देईना. ही मूर्ति कोण, याची शक्रांना कल्पना नसल्याने कौपायश होऊन त्यांनी या मूर्तीचे मस्तक तोडून देऊन दिले. नारदांनी हे वृत्त पार्वतीदेवीला कळविले. पार्वतीने एक सद्गुण उत्पन्न केले आणि त्या मूर्तीच्या मदतीस पाठविले. होत असलेल्या पाठलागामुळे शक्र देखून झाले आणि त्या मूर्तीस जिवंत करण्याचे त्यांनी मान्य केले त्या वेळी त्यांच्या हाताला जे पहिल्याच प्राण्याचे शीर लागते, ते घेऊन त्यांनी त्या मूर्तीच्या घडावर बसविले, आणि ती मूर्ति जिवंत झाली. पण जे शीर बसविले गेले ते एका हत्तीचे होते. त्याला एकच दात होता, म्हणून त्या मूर्तीचे नाव एकदंत पडले. गजाचे शीर बसविले म्हणून गजानन असे नाव मिळाले. शक्रांनी हा गजाननाला आपल्याच रुद्रगणांचा प्रमुख म्हणून नेमले (शिव पुराण)

द्वापरयुग व कलीयुग ह्यांच्या संघिकाळात शुद्र, पापी माणसे आणि रानटी आयुध कंठणारी माणसे, मरणाचे वेळी सोमनाथाचे दर्शन घेत आणि नरकाचा रस्ता चुकवून स्वर्गाची याट घरीत. त्यामुळे पुण्यवान् व पापी अग्नी दोन्ही माणसे स्वर्गात गेल्यामुळे तेथे अतिशय दाटी झाली. सर्व देव शंकराकडे आले आणि त्यांनी शंकराची—यावर उपाययोजना करावी म्हणून—प्रार्थना केली. शंकरांनी त्यांना पार्वतीदेवीकडे जाण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे देवांनी पार्वतीची स्तुति केल्यावर ती प्रसन्न झाली आणि तिने गजानन उत्पन्न केला. आदिमाथेने सांगितले की, गजानन योग्य ती उपाययोजना करील. तरी त्यांनी निश्चितपणे परत जावे. गजाननाने माणसांची दुर्बलता कशात आहे हे बरोबर ओळखले. पापी माणसांनी सोमनाथाला न जाण्यासाठी त्याने अशा लोकांना संपत्ति, स्त्रिया व मुले दिली. त्यामुळे ते लोक त्यांमध्येच रममाण झाले. मरणाच्या वेळीही त्यांना धनसंपत्तीचा लोभ न मुटल्याने त्याच्याकडून सोमनाथाला जाणे घडेना. ते त्याला विसरले. सर्व देयांना मोठा आनंद झाला आणि त्यांनी गजाननाला वर दिला, “हर चतुर्थांश लोक तुझी भक्तिभावाने पूजा करतील आणि त्यामुळे त्यांची मनःकामना पूर्ण होईल.” या कारणास्तव चतुर्थांश उपवास करण्याचा प्रघात पडला असावा (स्कंद पुराण).

गणपति

शंकरांनी गणपतीला एकदा बोलता बोलता सहज त्याच्या जन्माची कथा सांगितली. ते म्हणाले, “ एके काळी पार्वतीसह मी हिमालयाच्या उतरणीवर फिरत असता, हत्तीच्या प्रेमयुगुलांच्या प्रेमलीला पाहून आम्हांलाही कामवासना उत्पन्न झाली. आम्ही दोघेही हत्तीसारखेच वागलो, आणि त्यामधूनच तुझा जन्म झाला (सुप्रभेदागम तंत्र).

बरीलप्रमाणे गणपतीच्या जन्माच्या अनेक कथा असल्याने, गणपतीची नावेही अनेक आहेत. त्यांपैकी काही पुढीलप्रमाणे:— बाळ-गणपति, तरुण-गणपति, भक्ति-विघ्नेश्वर; वीर-विघ्नेश्वर; शक्ति-गणेश, लक्ष्मी-गणपति, महा-गणपति, उर्ध्व-गणपति, सिंगळ-गणपति, हेरंब-गणपति (नागाष्टन येथे), उच्छिष्ट-गणपति (नानजनगुडा), प्रसन्न-गणपति (पट्टीश्वरम्-त्रिवेद्रम्), ध्वज-गणपति, उन्मत्त-गणपति, विघ्नराज-गणपति, भुवनेश-गणपति, नृत्य-गणपति (हळेबिहुर), हरिद्रा-गणपति; मालचंद्र-गणपति, शूर्पकर्ण-गणेश, केवळ-गणेश इत्यादि इत्यादि (Elements of Hindu Iconography by T. A. Gopinath Rao)

मूपक्याहन—गजाननाचे वाहन मूपकच का, असे प्रत्येकाला कुतूहल वाटते, त्याला मूपकवाहन अथवा मूपकध्वज अशी नावेच आहेत, आणि ती येण्याला काही कारणे होती. ती येणेप्रमाणे—

पूर्वी ऋच नावाचा एक गधर्व इंद्रसभेमध्ये वावरत असताना त्याची लाय यामदेवांना लागली, ताबडतोच ऋचीनी घाप दिला, “तू भूलोकी मूपक होशील.” त्याप्रमाणे तो गधर्व पराशर ऋषींच्या आभ्रमात मूपवरूपाने अवतरावला होता, आणि आभ्रमातले अनेक पदार्थ कुरतडण्यास सुरवात केली. पराशराने गणेशाची प्रार्थना केली व प्रसन्न होण्यावर त्याने उदराने आपला पाद टाकला, आणि “आजपासून तू माझे वाहन होशील” असा घाप दिला. त्या दिवसापासून मूपक वाहन बनला (गणेश पुराण).

या मूषकादनाख्यही आणगी एव गंगोल सुग्रीतील उत्पत्ति पाहण्यासारखी आहे. आपल्या पौराणिक कथा या आफगातील ताऱ्यांच्या रूपकांवर आहेत, असे आपल्याला अनेक ठिकाणी आढळून येते. आफगात रद्राचा तारा आहे मृग नक्षत्राजवळ हा तारा आहे याला रोदूनच एव नक्षत्र आहे त्याचे नाव एवदिंगी अथवा एवदती (मिनो सरोज) असे आहे. रद्राग्रहित या समूहाला केनिस मेजर (मोठा कुत्रा) म्हणतात, तर गणेशाच्या ताऱ्याला केनिस मायनर म्हणतात हे नक्षत्र गणेशाच्या वर्णनावरहुकूम आहे सोंडेच्या उगम स्थानी तारा, शिरोभागीच्या गंधाप्रमाणे वाटतो, ढाव्या बाजूला हस्तीदंतीप्रमाणे एव तुफदा आहे व सोंडेत लाड्यासारखा गोल पदार्थ आहे गणेश ताऱ्याचे गालील बाजूला लेपस (हेअर = सडा) नक्षत्र आहे. मीर चित्रकार याचे चित्र मूषकासारखे काढतात, आणि हेच गणेशाचे वाहन मानलेले आहे वैदिक पंचांगाने वाही येव्हा मूषकाचे चित्र असते साध्या डोळ्यांना या घटना नीट दिसणार नाहीत, पण दूरदृष्टीच्या दुर्बिणीमधून पाहिल्यास याची प्रचिती येते वृषभ रास म्हणजे वृषभ हे जसे रद्राचे वाहन, तसेच या ठिकाणी मूषक हे गणेशाचे वाहन मानले आहे. रूपरूपाने यावर कथा रचून पुराणांत त्याचे वर्णन घातलेले आहे इतकेच.

भारतीय जनता, पुराणवाळ्यापासून आजतागायत, प्रत्येक मंगलप्रसंगी ह्या देवतेचे आवाहन केल्याशिवाय रहात नाही प्रत्येक कामाचा आरंभ ह्याच्या पूजनाने करण्याचा प्रथात आहे " ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे " ह्या मंत्राच्या उच्चाराने शास्त्रोक्त विधीला सुरवात होते कारण ही देवता बुद्धिदात्री व विघ्नहर्ता आहे अशी प्रत्येकाची श्रद्धा आहे गणेशपूजनाचे अनेक प्रकार गणेश-पुराण ग्रंथांमध्ये सांगितलेले आहेत (अ ५०) दैव व वैष्णव या दोन्ही पंथांचे लोक ह्या देवतेची पूजा करतात

‘ आनंदशिरी ’ नावाच्या लेखकाने शंकरविजय ह्या नावाचा पद्य लिहिलेला आहे त्या ग्रंथात गाणपत्याचे पुढीलप्रमाणे सहा वर्ण दिलेले आहेत

(१) महागणपति पथ — या पंथाचा मत असे की, गणपति हाच आदिकारण असून तो जगत्कर्ता आहे त्यानेच ब्रह्मदेवादि देव व चराचर विश्व उत्पन्न केले

(२) हरिद्रा गणपति — ह्या पंथाचा मत असे की, ब्रह्मणस्पति हाच गणपति असून तो सर्वश्रेष्ठ होय त्याची पृजनीय मूर्ति यशोपवीत, पीतवस्त्रे धारण करणारी असते.

ह्या पंथाचे लोक गणपतीची सोड व दत्त ह्यांच्या तत्त मुद्रा अंगावर धारण करतात.

(३) चच्छिष्ट गणपति:—ह्या पंथाचे लोक, वायमार्गी शाक्तपंथीया-प्रमाणे निवमार्गाने गणपतीची आराधना करतात.

(४) नवनात गणपति, (५) स्वर्ण गणपति, (६) संतान गणपति, या तिन्ही पंथाचे लोक श्रुतिशास्त्रप्रमाणे त्याची आराधना करतात (जेम्स धर्मबोश, ६।१७५).

तारकामुराच्या वधारिता ह्या देवतेचा जन्म झाला, आणि देवकार्यामध्ये त्याने आपल्या बुद्धीच्या समर्थ्यावर हरहुन्नरी कामे केली असल्याने, त्याची कृते वर्णन करणारी पंथनिर्मिती अनेकानी केली आहे. गणेश-प्रताप, गणेश-लीलामृत, गणेश-भागवत, गणेश-पुराण, गणेश-विजय इत्यादि अनेक पंथ प्रसिद्ध असून लोकसंख्या दीड लक्षावर आहे. अद्यापही ह्या देवतेच्या स्तुतीपर पंथनिर्मिती होतच आहे.

ह्या देवतेची अनेक प्रमुख स्थाने भारतामध्ये आहेत. महाराष्ट्र प्रांती 'अष्ट पिनायक स्थाने' प्रसिद्ध आहेत. मोरगाव, धेऊर, राजनगाव, लेण्यादि, ओशर, विदटेक, महड व मुक्ड (पाली) ही ती स्थाने होत. कोकणप्रांती गणपति-पुळे, उत्तर कॅनरामध्ये इडगुंजी, कल्याणजवळ टिटवाळा ही स्थाने ज्ञात मानली जातात. तामिळ भाषिक या देवतेला 'तुंयिकार्द जळवार' ह्या नावाने ओळखतात, तन्नावर येथे 'उच्छिष्ट-पिल्लेमार' गणेशाची अतिशय भव्य मूर्ति आहे. नागपूर येथील शुक्यार तलावाजवळ तशीच भव्य मूर्ति आहे. घाई (छातारा) येथील मूर्तीची पूजा तर शिंदी लावून करावी लागते. बहुधा धर्मत्र या देवतेची मादरे आदळतील.

बाखरगोड (मंगलोर) येथून पाच मैलांवर माथुरे गावी एक चाई गवत बाणीत असताना तिचा कोयला गवताखाली झाकून गेलेल्या ३ फूट लांब व १।१ फूट वर आलेल्या गणेशाच्या मूर्तीत लागला आणि त्याच्या शरिरातून रक्त बाहेर येऊ लागले. त्या अशांनी स्त्रीला हा प्रकार पाहून आश्चर्य बाटले व देवाच्या अगाद्या आपण जन्म केली याचे दुःख झाले. तिने त्वरेने गावातील माणसांना हा प्रकार कळविला आणि ती तेथे गोळा झाली. त्यांनी सगळी देवाची मार्गना केली आणि त्या बाईला धमा करण्यासाठी निनविने. त्यानंतर रक्तप्रवाह बंद झाला. गायकन्यांनी नंतर त्या मूर्तीसाठी लहानसा गाभारा बांधला. या गोडीला ८०० वर्षांचा काळ सोडला जाई. माष आश्रय जसे की, त्या वेळेपासून गणपतीची

मूर्ति वाढतच आहे. सांप्रत मूर्तीची उंची १० फूट असून रुंदी ४॥ फूट आहे. गाभाऱ्याच्या छताला मूर्तीचे मस्तक टेवले असल्यामुळे पुढील वाढ बंद झालेली दिसते. असे हे प्राचीन अद्भुत क्षेत्र आहे.

(कल्याण, क्षेत्र अंक १९५७/१२३)

गणपतीचा पराक्रम वर्णन करताना नेहमी आपण सिंदूर दैत्याचा वध केला अशी कथा ऐकतो. हे स्थान कोणते, याचा शोध लागलेला आहे. मराठ-वाड्यात औरंगाबाद शहरापासून २० मैल अंतरावर आणि वेरुळपासून पाच-सहा मैलावर सिंदूरवाड हे ठिकाण आहे. येथ्या तेथे मध्वमुनींचा मठ आहे. हेच सिंदूरदैत्याचे ठिकाण मानले जाते. अजिंठ्यापासून ८ मैलावर डोंगरावर कोरलेल्या गुहेमध्ये ७ फूट उंच व ४ फूट रुंद अशी गणपतीची भव्य मूर्ति आहे. या ठिकाणी साधना करण्यासाठी अनेक भक्तगण जातात.

मूळ गणेश पुराण म्हणते, “घृणेश्वर साक्षिष्यात् सिद्ध सिंदूरवाडकम्” या भागात यदुमाणिक नावाचे एक महान् कवि होऊन गेले. त्यांनी समग्र गणेश-पुराण “संजीवनी टीका” या नावाने प्रसिद्ध केले आहे. त्यामध्ये ते म्हणतात—

घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग । जे जगत्प्रसिद्ध निःसंग ।

त्याचें सन्निध अंतरंग । दक्षिणा सिंदूरवाडे ॥ ४३ ॥

सधेच मध्वमुनी म्हणतात, “उभा होता वेणुनादी, तो सिंदूरवाडी प्रकटला.” एका गणपतीच्या आरतीचा चरण असा आहे—

“चिंतामणीचें शरण जाईन । सिंदूरवाडा राहीन ॥”

यावरून असे कळून येईल की, सिंदूर दैत्याच्या वास्तव्याचे हे ठिकाण होते.

(मराठी संशोधन पत्रिका, मुंबई, ऑक्टोबर १९५९, पृ. ६८.)

या देवतेचे अनेक नामवंत भक्त होऊन गेले. त्यांपैकी चिंचवड येथील मोरया-गोसावी, धरणीधर, गोसावीनंदन, निरंजनदास, चिंतामणि देव इ० नावे प्रसिद्ध आहेत. पेशवे काळामध्ये एका गणपतीभक्ताने जंजिऱ्याच्या मुसलमान नवाबाला अमावास्येच्या दिवशी अंतराळामध्ये चंद्र-दर्शन घडविले, अशी कथा उपलब्ध आहे. थोरले माधवराव पेशवे हे गणपत्य होते. त्यानीच भाद्रपद महिन्यात गणेशचतुर्थीचा उत्सव सर्वजनिःकरीत्या रानिवारवाड्यात सुरू केला. लो. टिळकांनी स. १८९६ साली, आपली राजकीय चळवळ जनतेमध्ये अगदी खालच्या घरापर्यंत पोहोचविण्यासाठी ह्याच उत्सवाचा आश्रय घेतला, आणि

त्याला सार्वजनिक स्वरूप दिले. सार्वजनिकरीत्या हा उत्सवसमारंभ जरी भाद्रपद महिन्यात साजरा होत असला, तरी वास्तविक गणपतीने सिंदूर दैत्यावर विजय मिळविला त्याचा हा स्मृतिदिन आहे. माघ शु ४ ही गणेशाची जन्मतिथि असल्याने गणपतीच्या स्थानी हा उत्सव त्या दिवशी साजरा केला जातो, आणि रामजन्म, कृष्णजन्म ह्याप्रमाणे तोच दिवस योग्य दिसतो.

ह्या विमर्शपूर्ण देवाची आराधना भारतामध्येच होते असे नव्हे, तर इतर देशातही ती होत असे श्री एलिस गेटी या इंग्रज लेखिकेने जगातील सर्व देशांना भेटी देऊन, दहा वर्षे संशोधन करून जी माहिती मिळविली, ती तिने, "Ganesb, A Monograph on the Elephant-faced God" ह्या नावाच्या ग्रंथाने प्रसिद्ध केली आहे. हा ग्रंथ १९३६ साली प्रसिद्ध झालेला आहे. ग्रंथकाराने असे दाखवून दिले आहे की, नेपाळ, चीन, बर्मा, जावा, सुषाना, बर्मा, तिबेट, छायाम, जपान, मेक्सिको, तुर्कस्थान इ. देशांमध्ये ज्या मूर्ति आढळून आल्या, त्यावरून तेथे ह्या देवतेची आराधना होत असे. अथर्ववेद व संप्रदायातील प्रतिकृति ह्यांची निरनिराळी स्वरूपे दर्शविणारी ४० छायाचित्रे छापलेली आहेत. ती स्वरूपे आपणाला भारतामध्ये काचितच पाहावयास मिळतात असा ह्या निग्रहपूर्ण गजाननाचा हा शोका इतिहास आहे.

प्रारंभी म्हटल्याप्रमाणे शनिश्चरीसारख्या चिरंतन ग्रंथाची निर्मिती करण्यासाठी त्यांनी गणेशाची स्तुति केली. महाभारतासारखा पाचवा वेदतुल्य ग्रंथ व्याखानी तयार केला, आणि त्याचे लेखन अत्रुटित व्हावे म्हणून ते निहिथ्याची कामगिरी प्रत्यक्ष गजाननांनी स्वीकारली. क्लीसुगाच्या विलक्षण स्वैर वातावरणात योग्य उपासना शालक्रांतींनी सांगितल्याप्रमाणे 'कली चंडीविनायका' याची म्हणजे चंडी देवी आणि गजानन यांचीच सांगितली आहे. हा ग्रंथच मुळी चंडीचे म्हणजे आदिशक्तीचे महत्त्व वर्णनपर आहे. तेव्हा या ग्रंथाच्या आरंभी, देवादिक, व्यास बाल्मीकि, स्मृतीकार, महाकवि, नाटककार, सत, महत इत्यादिकांचे लेखनकार्यात ज्याप्रमाणे गजाननांचे वर्णन असते, तद्वत् चिरस्थायी ठरणार्या या शक्तिग्रंथामध्ये गणेशाचे वर्णन करण्याचा अल्पमति यत्न केला आहे. भारतीय साहित्यग्रंथांचा हाच विशेष आहे, की प्रथम भगलमूर्तीला मनोभावे वंदन असारे लागते म्हणजे पुढील विघ्ने नाश पावतात आणि खऱ्या अर्थाने प्रियराज भगलमूर्ति आपले वैशिष्ट्य प्रकट करतो.

२ अदिति

तत्त्वं परा प्रकृति साक्षात् ब्रह्मण परमात्मन ।

त्वत्तो जात जगत्सर्वं त्व जगज्जननी शिवे ॥

हे शिवे, तू परब्रह्म परमात्म्याची पराप्रकृति आहेस तुझ्यापासून सर्व जगताची उत्पत्ति झाली असून, तूच विश्वाची माता आहेस (कल्याण, राति अक, १११४).

साध्या डोळ्यांनी पृथ्वी, आम्हा अजर त्याच्याही पलीकडे आपण जे बारी पाहू शकतो, ते सर्वकथ म्हणजेच अदिति होय. ऋग्वेदामध्ये ह्या देवतेचा उल्लेख अनेकवार आलेला आहे. तिला अनर्वा हे विशेषण लागले आहे. मुलांवाळांचे व गुरादोरांचे पालन करणारी म्हणून ह्या देवतेचे आरादन केलेले आहे. “अदिति स्वर्ग आहे. अदिति अतरिक्ष आहे. जगन्मता, पिता, पुत्र, देव, पचानन म्हणजे अदिति होय. पार वशाळा ? आजपर उत्पन्न झालेली व पुढे होणारी प्राणिजात व जीवसृष्टि म्हणजेच अदिति होय.” (ऋग्वेद, १-८-१०) ह्या देवतेला देव-मात्री म्हणजेच सर्व देवांची माता म्हटले आहे. ही दश-प्रजापतींची माता, तर दुष्ट्या बाजूने कन्या म्हटले आहे. या देवीने आठ पुत्र उत्पन्न केले, म्हणून तिला “पत्न्या” असे म्हटले आहे. आठवा पुत्र मतिष्ठ (सूर्य) तिने टाकून दिला, आणि सात पुत्रांना घेऊन ती देवांसमोर आली ह्याच सात पुत्रांना सात आदित्य म्हणतात.

यजुर्वेदामध्ये ह्या देवीचे त्रिष्णु पत्नी, जगाची सम्राज्ञी, पृथ्वीला स्थिर ठेवण्यासाठी सावरून धरणारी, अतरिक्षाला आपल्या अनेक बाहुनी पेटून धरणारी असे वर्णन केले आहे. त्रिष्णु-पुराणामध्ये अशी कथा आहे की, समुद्रमंथनाच्या वेळी मेरुपर्वताची रवी धारिणागरामध्ये खाली तळ धरीना, तेव्हा भगवान त्रिष्णुनी कूर्मरूप घेऊन ते सागरी तळी वसले, आणि त्यांच्या पाठीवर रवी ठेवल्यानंतर मंथन सुरू झाले. त्या मंथनातून अनेक रत्ने बाहेर निघाली. त्यापैकी एक कर्ण फुलाची जोडी इद्राने प्रथम या अदिति देवीला दिली. काही काळाने नरकामुराने ती जोडी, तिजपासून चोरून आणली, आणि आपली राजधानी प्रागज्योतिषपूर येथे नेली. श्रीकृष्णाने नरकामुरावर स्वारी करून त्याचा पराभव केल्यावर ती जोडी परत मिळविली आणि अदितिाला परत दिली. वैदिक यथातून तिला “गो” म्हणूनही संबोधिले आहे. (झैसन पुराण शब्दकोश, पृ. १)

अदिति ही मित्रावरुणाची माता तशीच अर्यमादेवीची माता होय चौथ व पृथ्वी ह्यांच्याबरोबर ती एकरूप कल्पिलेली आहे. ती दशकन्या होय असे घर सांगितले आहे. ह्या ठिकाणी ती प्राचेतस दश व त्याची पत्नी आसित्री यांची कन्या असा अर्थ घ्यावयाचा. देव युगामध्ये पुत्रप्राप्तीसाठी तिने एका पायावर उभे राहून उभयतः केले, आणि त्यामुळेच तिला पहिले अकरा पुत्र झालेले असतानाही त्रिष्णु हा बारावा पुत्र झाला. तेचरीय सहितेप्रमाणे तिला आठ पुत्र झाले असे

वर म्हटले आहे. पण जाठल्या पुत्राचा गर्भ तिने स्वतःच फोडला (चित्राव, प्राचीन चरित्र कोश, पृ. १६). अत्यंत विस्तीर्ण, अनेक शुभ कार्ये करणारी, यज्ञ-पालक, अनेक एकदांतून पार करणारी, कधीही वार्षिक्य न पावणारी, अत्यंत गमनशील, नगातील प्राणिमात्रांची आभयदात्री, अशा अदिति देवीला आमचे रक्षण करण्यासाठी बोलावीत आहोत, (झुल्लू यजुर्वेद, २१/५).

इतर देशातही या देवीचे स्वरूप मानलेले आहे. “द्यौर्मपिता जनिता नभिः कच्युर्ममाता पृथ्वी महियाम्।” (ऋग्वेद, २-१-२०) हाच द्यौर्मपिता यूनानच्या युरानामध्ये ज्यूपिटर (Zeus Pitar) अथवा त्याचा अपभ्रंश ज्यूपिटर असा झाला आहे. हाच द्यौर्मपिता यहुदी लोकांचा ‘जेहोवा’ (Jehovah) आणि इस्राईल लोकांचा ‘यावेह’ (Yaweh or Yahveh) म्हणजे स्वर्गात राहणाऱ्या पिता झालेला आहे. ईश्वराचे मातृस्वरूप अशा रीतीने सर्वत्र दृग्गोचर होत आहे. भारतीय संस्कृति कोश (खंड १) मध्ये असेच वर्णन आहे.

भारतीय ऋषींनी ज्ञातव्यीने दिव्यलक्षणनाचे अचुक सिद्धांत मांडलेले आहेत. दिति, अदिति, देव, तारे यांचे वर्णन व स्वरूप रेखाटलेले आहे. अखिल विश्व हे दिति म्हणजे मर्यादित नसून, अदिति म्हणजे मर्यादित आहे. दिति म्हणजे ध्वन, त्यापासून जे उत्पन्न झाले ते दैत्य व अदिति म्हणजे अमर्यादित, त्यापासून जे उत्पन्न झाले ते ते आदित्य म्हणजेच देव होत. तेजापासून उत्पन्न झालेले म्हणजे स्वतः जे अतितंजस्वी आहेत, त्यांनाच आपण देव म्हणतो. आकाशातील अनेक तेजस्वी तारे हे देव होत. त्यांची नावेही ब्रह्महृदय, अग्नि, रुद्र, गणेश, कार्तिकेय, ध्रुव, दार्मिष्ठा, देवयानी, अगस्ती अशा प्रकारचीच आहेत. देवांचे नियंत्रणस्थान हे अदितिमध्ये आहे. म्हणून त्यांचे मापन शक्य होत नाही. आधुनिक वैज्ञानिक संशोधक आइन्स्टाइन म्हणतो, अदिति म्हणजे Boundless & unbounded, असे तो अखिल विश्वाचे प्रतिपादन करतो व ते भारतीय परंपरेला धरूनच आहे. अदितिमध्ये असलेल्या सूर्यमाला, ग्रिहे, व ब्रह्मांडे आहेत. आणि या सर्वोंना ताब्यात ठेवणारी अथवा सत्ता चालविणारी शक्ति त्यांचे नाव “अनंतकोटीब्रह्मावनायक” असे ठेवलेले आहे.

आराधना केली असता ह्या साधकाला रोगराईपासून दूर ठेवितात आणि दीर्घायुष्ट देतात (शनकोश, प्रस्तावनाखंड, २।३३३).

(४) इष्टा

देवांनी यशापासून स्वर्ग व अमृतत्व प्राप्त करून घेतले, त्या वेळी भूतलावर मनुष्यी यश करीत होता. तो यश पाहण्यासाठी इडा तिकडे गेली आणि तेथेच राहिली. देवांनी तिला अप्रत्यक्षपणे आव्हान दिल्यावर मगच ती कायमची देवांकडे राहावयास गेली (ते. स. १-७१)

(५) उर्वशी

अंतरिक्षामध्ये वावरणाऱ्या अनेक अप्सरा आहेत. पण त्यापैकी एक उर्वशीचेच नाव ऋग्वेदामध्ये आढळते. ती अप्सरा होती, ह्याला पुराणा म्हणजे वसिष्ठ ऋषीला एका ऋचेमध्ये उर्वशी-पुत्र सवोधिले असून दुसरीकडे त्याला अप्सरा-पुत्र दाखविले आहे (ऋ. ७.३३।११-१२). एके ठिकाणी उर्वशीची तुलना नदीसरोवर केलेली आहे. उत्तरवालीन सूक्तांमध्ये उर्वशी व तिचा प्रियकर राजा पुरूरवा ह्यांचा संवाद दिलेला आहे. तो पारच उच्च प्रतीचा असून, मूळ मर्यादून तो वाचावयाला पाहिजे या सूक्तांमध्ये तिला “अप्या” म्हणजे अतरिक्षदेवता म्हटले असून ती भारून टाकणारी व आज्ञाकरण करणारी दाखविली आहे. वेद या पाश्चात्य पंडिताने उर्वशी-पुरूरवा म्हणजे उषा-रवि असा संवद दाखविला आहे (शनकोश प्रस्तावना खंड २, पृ. ३४९).

नारायणाच्या ऊरूपासून ही निर्माण झाली म्हणून हिला उर्वशी नाव आले. हिला पाहताच वासतीवर सत्रामध्ये मित्रावरणाचे रेतःस्खलन झाले. आणि त्यामुळे अगस्त्य व वसिष्ठ ऋषींचा जन्म झाला. ही ब्रह्मवादिनी असून भार्गवीर्षमासाची अधिष्ठात्री देवता होय

(६) उषा

ही सु देवाची कन्या होय. आदित्य, भग व निशा यांची भगिनी. पहाटेच्या प्रसन्न काळी पूर्वेकडे दिसणारे आश्विन हे उषेचे मित्र होय. उषा-काळाची हीच देवता होय. ऋग्वेदामध्ये ह्या देवीच्या २० ऋचा आहेत, आणि ३०० हून अधिक वेळा तिचा उल्लेख आलेला आहे. प्रकाशरूपी वस्त्रप्रावरणाने तिने आपले अंग झाकून घेतले असून, नर्तकीच्या भपकेवाज पोशाखात आणि नवयौवना कुमारीच्या तोण्यामध्ये ती मोहक हावभाव करीत असल्याचा भास प्राप्त काळी सर्वाना होतो. आपल्या आगमनाने ती सर्व पादचारी प्राणिमात्रांना जाग्रत करते. देवांचे जे रतरे मत्त आहेत, जे आपले आयुष्य देवकार्यासाठी रच

करतात, अर्थांना ती उठविते, तर नास्तिक धुद्र लोकांना तसेच सोपेत लोळत राहू देते. मोठ्या दिव्य रयात चमून ती प्रथम येते आणि सूर्याचा मार्ग खुला करून देते. ह्याचसाठी तिला काही वेळा सूर्याची पत्नी म्हणतात (शनकोश).

संस्कृतमधील बम्-प्रकाशने, या घाट्या सप्रसारण होऊन हा घन्द तयार झाला आहे, आणि यास्तव हिला प्रकाशकाळाची देवता असे संबोधण्यात आले. याच घटनेला वैदिक ऋषींनी देवत्व दिले आणि तिच्यावर मानवी अनेक गुणांचा विशेषतः स्त्रीसौंदर्याचा अप्यारोप करून तिजविषयी काव्यसूक्ते रचली ऋग्वेदातले तिचे वर्णन पहा :-

प्रति प्या सूनरी जनी व्युच्छन्ती परि स्वतुः । दिवो अदर्शि दुहिता ॥
भार्ये असा की, ही प्रकाशकाळाची लावण्यावती रमणी. ही आकाशकन्या उषा पहा. मुद्रकाशित होऊन ही आपल्या वशिणीच्या (रात्र) पोटापाठ दाटिंगोचर झाली आहे. ती सूर्याच्या उदयरथानाच्या पलीकडे अणलेल्या प्रदेशातून रयात चमून येते, आणि सूर्याला येण्यासाठी मार्ग मोकळा करून देते. ऋग्वेदामध्ये तो शब्द अनेक वेळा बहुवचनी वापरलेला आढळतो. यावरूनच लो. टिळक अनुमान करितात की, ते वर्णन उत्तरपुर्व प्रदेशातील असावे. येथील उषा दीर्घ स्वरूपात दगोचर होई आणि तिच्या प्रथमदर्शनापासून, प्रत्यक्ष सूर्योदयापर्यंत नित्येक दिवस जात असत, अथवा अनेक उषा एके ठिकाणी राहून एक मताने वागत. उपेचे तीस भाग पृथक् पृथक् नसून, अतुटित असत आणि चक्राप्रमाणे वाटोळे फिरत असत. धर्शिल कारणास्तव त्याचे म्हणजे असे की, आर्यांचे मूल-स्थान उत्तरपुर्व प्रदेशी होते.

भाग्य असा की, या देवीचा वर्ण मोती, पोचले, सोने, नीळमणी यांच्यासारखा आणि घवल्घर्ण असा आहे. तिच्या पाच मुखांचा वर्ण वरीलप्रमाणे निरनिराळा असून ती त्रिनेत्री आहे. मस्तकावरील मुकुटात चंद्रकला नटविलेली आहे. तिच्या नावाच्या प्रत्येक वर्णाना तात्त्विक अर्थ आहे. ती दशभुजा असून, प्रत्येक हाती चाकूक, अकुश, शंख, चक्र, गदा, शुभ्रकपाट, दोन हाती कमळे, एक हात अभय व दुसरा वरदमुद्रा आहेत, अशा स्वरूपाला माता नमस्कार असो.

गायत्री ह्या शब्दाचा अर्थ त्रिविध आहे. तो पुढीलप्रमाणे—(१) गायत्री देवी, (२) गायत्री मंत्र, (३) गायत्री यम. ह्याशिवाय सर्वसामान्य जनाना परिचित म्हणजे गाय हा आणखी एक अर्थ आहेच.

(४) गायत्री देवी—ब्रह्मा, गिष्णु, महेश हे गायत्रीचे त्रिपाद समजले जातात. या देवीची उपासना दैव-वैष्णव दोन्ही पक्षांचे लोक करतात. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हे सर्व गायत्री देवीचे उपासक होत. गायत्रीचे त्रिकाळरूप—म्हणजे सकाळी गायत्री, दुपारी सावित्री व रात्री सरस्वती असे समजले जाते. ह्या प्रत्येकाची स्वरूपे अलग आहेत. ही देवी पंचमुखी मानलेली आहे.

गायत्री—दोन हात, इस वाहन, हातात रुद्राक्षमाला, भिजापान्न, पाश, शुभ्रवर्णी व सूर्यमंडळात राहणारी.

सावित्री—तरुण युवती, नीळकमळाप्रमाणे वर्ण असणारी, गदडवाहिनी चतुर्भुज, शंख-चक्र-गदा-पद्म धारण करणारी व सूर्यमंडळात वास्तव्य असणारी. या देवीला वैष्णवी असेही म्हणतात.

सरस्वती—उताखयाची, शुभ्रवर्णी, हाती त्रिशूल-ढमरू, मस्तकावर चंद्र धारण करणारी, वृषभवाहिनी, रुद्राणीसारखे वर्तन असणारी, सूर्यमंडळात राहणारी व सामवेदाची प्रमुख देवता.

हो अनी बेशक यांनी गायत्री मंत्राचे संशोधन करून असे मत नमूद केले आहे की, हा प्वनीमंत्र असल्याने याचा परिणाम अर्थावर अवलंबून असतो. म्हणजे अर्थाकडे लक्ष देऊन मंत्रपठण झाले तरच त्याचा परिणाम होतो. मंत्राच्या आधी प्रणवाचा उच्चार आवश्यक आहे, कारण त्यायोगे मानवी देहातील सूक्ष्म द्रवकण शिस्तबद्ध होतात, आणि मनशक्ति मुलभूषणे अंतरगात प्रवेश करू शकते. अर्थाकडे लक्ष देऊन पठण झाल्यास मंत्राच्या सूर्य देवतेपासून एक तेजोधारा निघते व ती जपवर्त्याच्या अंतरगात प्रवेश करते. तेव्हा ती नानारंगी प्रवाहानी माणसाच्या देहानून बाहेर पडते. ही रेखा किंचित् शुभ्रवर्णी व सोनेरी असून

केवळ्याचा पानासारखा विचा आकार असतो. अर्थात् हे बाहेर पटणारे सात प्रवाह ज्याळारूप असतात आणि त्यामुळेच त्याची टोके जवळ येणाऱ्या माणसाच्या मेंदूला अथवा हृदयाला स्पर्श करू शकतात व तेज निर्माण करू शकतात. अनेक माणसांनी सामुदायिक प्रार्थना केली तर अनेक रेषा न येता एकच मोठा प्रवाह येतो आणि मंत्र पाठकाच्या शरीरात प्रवेश करतो. याप्रकारे या मंत्राच्या पटणाने माणसाच्या बुद्धीला उत्तेजन मिळून सद्भावना वाढीस लागतात. जपकर्त्याच्या आसमतातील वातावरणही शुद्ध राहते. (भारतीय संस्कृति कोश, २।७९१).

शिव-गायत्री, विष्णु-गायत्री, ब्रह्म-गायत्री, दुर्गा-गायत्री, गिष्णु-गायत्री असे गायत्रीचे पाच प्रकार सांगितले आहेत. यावरूनच कदाचित गायत्री पंचमुखी झालेली असावी.

ह्या देवीची मंदिरे अनेक ठिकाणी आढळतात. त्यांपैकी एक पुष्कर येथे असून दुसरे महाद (कुलाबा) येथे आहे. तसेच एक मंदिर ठागा (गारकर ताली) येथे आहे.

(छा) गायत्री मंत्र— ह्या मंत्राचे चार चरण असतात. हा वैदिक मंत्र आहे. यलोपासनेसाठी ह्या मंत्राने गुर्यांची उपासना करतात. (१ पाद)— चारी दिशाना प्रकाशित करणारा, (२ पाद)— अनन्तवान्— पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग व सागर यांना व्यापणारा, (३ पाद)— ज्योतिष्मान्— अग्नि, वृद्ध, गूर्य इत्यादीकांना व्यापणारा, (४ पाद)— आयतनवान्— प्राण, नेत्र, श्रोत्र व मन ह्यांना व्यापून राहणारा, (छांदोग्य., ३. १-१२-३). गायत्री मंत्राचा जप करण्याच्या वेळी प्रथम प्राणायाम करताना चतुर्भुज विष्णु-मूर्ति नेत्रासमोर उभी करावी. श्वास रोधून धरताना कमलासनस्थ चतुर्भुज ब्रह्मदेवाचे ध्यान करावे, आणि श्वास सोडताना भास्वप्रदेशी प्रखर तेजोमध्ये महेश्वर पहावा. या गायत्रीचे स्वरूप यंत्रानेच दर्शविलेले. ह्या विषयावर अष्टाष्ट वास्त्व निर्माण झालेले आहे गायत्री यंत्र

पुरश्चरण विरि " ह्या नावाचा पय, 'जानदाभ्रम' पुणे, ह्यांनी प्रसिद्ध केला आहे तो पहावा.

(६) गायत्री नदी—पूर्वी चक्षुष मन्वन्तरामध्ये ब्रह्मदेवाने यज्ञ करण्यास आरंभ केला. निमग्नताप्रमाणे सर्व देश उपस्थित झाले. यज्ञदीक्षेसाठी स्यामा नामक पत्नीस आवाहन करण्यात आले. काही अडचणीमुळे ती येऊनच येऊ राहली नाही. म्हणून ब्रह्मदेवाने गायत्रीसह यज्ञसम चान्द्र केले. काही वेळाने सारा आली, आणि आपल्या आसनस्थानी गायत्री बसवेली पाहून, श्रोधाने तिला द्राप दिला, "तू जड होशील" काही कारण नसताना सवतीने द्राप दिला, म्हणून तिनेही उलट तोच द्राप स्वरेला दिला, "जड व्हाल" याचा अर्थ देवाना "जल व्हाल" असा पेटला, आणि पृथ्वावर जलरूपाने प्रकट व्हावे अशी आज्ञा केली. या कारणास्तव भूलोकावर गायत्री व सावित्री या नद्यांचा उगम झालेला आहे (पद्मपुराण, सू. १७).

(७) गाय—गायत्री म्हणजे गाय हा शब्द सर्वांना परिचित आहे. आर्यधर्मीय असे मानतात की, ह्या गायत्रीमध्ये ३३ कोटी देवतांची वस्ती आहे ह्यामुळेच ती परमपूज्य आणि आर्यधर्माचे प्रतीक बनली आहे. तिच्या उत्तम पौष्टिक दुग्धगुणामुळे ती श्रेष्ठत्व पावली आहे. सारांश, गायत्री ह्या शब्दाचे विविध अर्थ आहेत, आणि अनेक ग्रंथांमधील ह्या देवतेचा उदापोह केलेला आहे तर ऑर्थर जॅम्बेलोन यांनी तर ह्या गायत्रीचे उत्तम विवरण केले आहे (Principles of Tantra, 1952, Edn, P 270)

जानेवारी सन १९६७ साली भारतामध्ये सर्वत्र गोवर्धनदी व्हावी यासाठी भीमसेन शंकराचार्य, जगन्नाथपुरी पीठ व प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ६० नामांकित व्यक्तींनी ७२ दिवसांचे उपोषण करून गोरक्षा समितीद्वारे, केंद्रसरकारवर दडपण आणण्याचा प्रयत्न केला असून सरकारच्या विचाराधीन तो प्रश्न आहे

८. त्रिपुरा—

जगताची इच्छामाने उत्पत्ति करणारी शक्ति ती त्रिपुरा होय. ब्रह्मतत्त्वाचा परार्थिदु, अमरार्थिदु व तिचे तीन माग म्हणजे बिंदु, बीज, नाद. ह्या सर्वांचे प्रतीकात्मक चिन्ह जे त्रिविध Δ त्याला त्रिपुराधाम म्हणतात श्रीचक्र ह्याच चिन्हावर आधारित आहे, आणि ह्या सर्वांची माहिती करून देणाऱ्या ज्ञानाला "भूमिदा" म्हणतात

त्रिपुरा ह्या नावाची व्युत्पत्ति अशी दिली जाते—त्रिपुरा = तीन गुरे = तीन नगरे. त्रिपुरासुर नावाच्या दैत्याची तीन नगरे वस्ती होती. ती नगरे अनुक्रमे सुवर्णाची, चांदीची व लोखंडाची असून मयासुर नामक दैत्य

शिल्पकारांने यांभून दिलेली होती. या त्रिपुरासुराळा शंकरांनी यमसदनास पाठविले, म्हणून शंकरांना त्रिपुरारि अथवा त्रिपुरांतक नामाभिधान प्राप्त झाले. शिव आणि शक्ति एकत्रित होतात तेव्हाच असुरांचा नाश होतो, तेव्हा ह्या वेळी-सुद्धा शंकरांना शक्तीचे सहाय्य असलेच पाहिजे. “त्रिपुरांतक” ह्या शब्दातील ‘अंतक’ प्रत्यय गळला आणि त्रिपुर म्हणजेच शंकर असा अर्थ रुढ झाला. वास्तविक त्रिपुर म्हणजे शंकर नव्हे.

ह्या तीन शहरांसंबंधी दुसरी एक व्युत्पत्ति देतात. ती अशी—तारकामुर राक्षसाला तारकाश, विष्णुमाली व कमललोचन नामक तीन मुलगे होते. ह्या तीन मुलांनी उम तपश्चर्या केल्यावर त्यांनी शंकराची एक सद्य कमळांनी पूजा चालू केली, पण चमत्कार असा झाला की, त्या संप्लेतील एक एक कमळ कमी व्हावे. पहिल्या वेळी कमळ कमी पडल्यावर प्रत्येक मुलाने आपला एक एक नेत्र कानून पूजा पूर्ण केली. दुसऱ्या वेळी प्रत्येकाने स्वतःचे शिरकमल अर्पण करून शंकराची उगता केली. शेवटी शंकर प्रसन्न झाले आणि ह्या तीन मुलांना राहण्यासाठी विश्वकर्माहस्ते अंतरिक्षामध्ये तीन पुरे तयार करून दिली. नंतर नेहमीप्रमाणे ते उन्मत्त झाल्यावर शंकरांनी त्यांचा वध केला ही गोष्ट वेगळी.

मानवी शरीराला पुर ही संज्ञा आहे. ह्या शरीरात तीन देह आहेत. स्थूल, सूक्ष्म व कारणदेह. तेव्हा मानवी शरीराचे त्रिविध कार्य करणारी ती त्रिपुरा असे नाव संभवते. मानवी शरीरात त्रिगुणात्मक स्वरूपाने वावरणारी ती त्रिपुरा अगर त्रिपुराम्या होय. वस्तुतः ती त्रिगुणात्मक शुद्ध संविद्वरूपच आहे, पण गुणोपाधाने त्रिपुरादेवी त्रिगुणा, विदेहा झाली. मूळचे संविद्वरूप शुद्ध राहून ती श्रीद्वार्थ त्रिगुणा झाली, त्रिलोका झाली.

“हा त्रिपुरा कीटघ्नी ! कथं भूता ? किं स्वभावा ?” असे प्रश्न परशुरामाने गुरु दत्तात्रयाना केल्यावरून ते उत्तर देतात, “हे राम, लोकेश्वरे मंत्रादिभिरपि कैयं कुप्रास्थितेति अविज्ञाता, वेदशास्त्रतन्त्रातीता, समस्तमातृवर्ग-स्वरूपा, तर्केण युक्त्या वा शत्रुमशक्या अस्मि । अनुभवमात्रवेद्या, प्रमाणानां प्रमात्री, चिच्छक्तिर्लिता, गृहीतदेहामहिम्बाशुभिः, सा भगवती न केनाऽपि वर्णयितुं शक्यते ।” ही प्रश्नोत्तरे ‘त्रिपुरा-रहस्य’ संपादून घेतली आहेत. ह्या देवीचे वर्णन करणे अशक्य होय असे दत्तात्रय सांगतात. ह्याच देवीने त्रगणालनासाठी विष्णूला, उत्पत्तीकरिता ब्रह्मदेवाला आणि विश्वसनासाठी शंकरांना उत्पन्न केले असे वर्णन आहे. “एषा त्रिपुरानाम्या देव्या भेदान्-कुमारी, निरुपा, गौरी, रमा, मातंगी, काली, चण्डिका, दुर्गा, भगवती, भक्त्यायनी, ललिता” १० ६० तसेच या देवीला कामेश्वरी, ललिताया,

कल्याणी, शिवा, बाला, मोहिनी, त्रिपुरसुंदरी (कारण ती अतिशय सुंदर आहे म्हणून), त्रिपुरा-बाला, त्रिपुरा-प्रौढा, महात्रिपुरसुंदरी ही नावे आहेत.

महाविष्णूने ज्याप्रमाणे जगत्कल्याणासाठी निरनिराळे मतस्य, कूर्मादि अवतार धारण केले, त्याप्रमाणे त्या त्रिपुरादेवीने कारणपरत्वे दैत्यनाशासाठी अनेक रूपे घे अवतार घेतले. जसे— महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, चंडा, योगेश्वरी इ० इ० ‘त्रिपुरा-रहस्य’ ग्रंथात देवीने अनेक वेळा अवतार घेतले. त्यासंबंधी ही वाक्ये पहा—

(अ) सा देवी द्वादशभुजा, दशवक्त्रा, त्रिमूर्त्योत्तिका, प्रादुर्भूता । (अ. १०)

(आ) सा देवी स्वांताद्वार्णी, रमां, रुद्राणीं च स्रष्टा । ब्रह्माविष्णु-महेशोभ्यो दत्त्वा अंतर्वर्भूय । तत्र ब्रह्मणा सह याण्याः, विष्णुना रमायाः, रुद्रेण रुद्राण्याश्च विवाहः संजातः ।

(इ) गौरी स्नानादिं कृत्वा राजौ तृणमयीं त्रिपुरां निर्माय नानोपचारैः स्तोममाराध्य । ततः प्रसन्ना त्रिपुरा तत्राचिर्भूय । (अ. ३०).

(ई) कामो मार्गे गंगातटे त्रिपुरामध्यात् । प्रसन्नया त्रिपुरया तत्राचिर्भूय । (अ. ३६).

(उ) त्रिपुरा प्राह—देवाः भृश्वन्तु, अस्या गोपकन्याया उत्पत्तिं वक्ष्यामि । (अ. ३९); त्रिपुरात्मिका गायत्री चतुर्भुजत्रिनयनं रूपं प्राप्य सर्वैः कृतप्रणतिः ।

(ए) त्रिपुरा वक्ष्यति, हे देवाः, अहं नंदाख्यगोपस्य एहे संभविष्यामि । एष हरिश्च वासुदेवात्मजो भूत्वा मां कंससमीपे प्रेषयिष्यति । (अ. ४०).

(ए) त्रिपुरया प्रेरिता गौरी स्नानार्थं तत्रागता कालीरूपमधारयत् । शुभं, निशुभं हनिष्यामि । (अ. ४२).

(ऐ) कोटिकंदर्पसौंदर्यां, त्रिनयां, पाशाबाधुवधरां त्रिपुरां हृष्ट्वा देवा दंडवत्प्राणयन्पदम् । (अ. ४४)

(ओ) एव सा त्रिपुरा विविधानि वपाण्यासाद्य जगद्रक्षितुं तत्तत्स्थाने विराजते । (अ. ४७)

(औ) विधिराह, चिन्मात्रस्वरूपा त्रिपुराम्ना एकाऽपि जगत्क्रिया-निर्वाहार्थं ब्रह्मादिरूपेणानेकरूपा भवति । (अ. ५६)

यावरून हे उघड आहे की, आदिमाया मूलशक्तीलाच त्रिपुरा संबोधिले आहे. शेषशायी भगवानाजवळ असलेली योगमाया आदिशक्ति ती हीच होय. मूल आदिशक्तीने कारणपरत्वे धारण केलेले हे नाव आहे. ह्या देवीचे वास्तव्य वर्णन करताना सांगितले आहे की, “पुरा धीराम्नुधिप्रान्ते पणितन्पके, आदिनातायणः साक्षात्स्याः सत्वतनुर्हरिः” म्हणजे “महाभारतामध्ये मित्रा योगमाया म्हटली तीच ही त्रिपुरा होय.”

अनेक पीढ्यामध्ये मूर्तीदेवजी त्रिपुरायन्त्राची पूजा होते. त्याचा खुलासा असा की, त्रिपुरा म्हणजे त्रिगुणदर्शक आहे, हे आपण वर पाहिलेच आहे. त्रिगुणदर्शक रूप दाखविण्यासाठी त्रिमोण Δ चिन्ह वापरतात. ह्या त्रिकोणाचा जो भस्मचिन्ह आहे तो शिवदर्शक जाणावा, असे एक मत आहे, आणि त्रिकोण हे शक्तिदर्शक चिन्ह होय. सारांश हेच त्रिपुरादेवीचे प्रतीक मानून त्या यन्त्राची पूजा केली जाते.

त्रिपुरा-सहस्र (अ. ५६) अध्यायामध्ये श्रीचक्रास्यधी निरूपण करताना सांगितले आहे की, “सृष्टादी तत्र सा देवी महानिपुरसुदरी । तां विदुर्मूढ्या धिष्टात्रीं कृत्वा स्यामे न्यवेशयत् ॥” या त्रिकोणामध्ये त्रिपुरा विंदुवत् राहिली असे वर्णन आहे. दोघटी सांगितले आहे की, “एष ता. शक्त्यश्चक्रे सृष्ट्वा प्रकृतिशक्तिभिः ॥७८॥” सारांश इतकाच की, मूर्तीदेवजी यन्त्राची पूजा केली तरी तेच फळ मिळते. “चक्रस्थापनतुल्य नो विद्यते त्रिपुराप्रियम् । विंदु चक्रे समासीना देवदेवमहेश्वरी ॥२४॥” (रुद्रयामल तंत्र)

मानवी शरीरात रुद्रग्रंथी, विष्णुग्रंथी व ब्रह्मग्रंथी वास्तव्य करून आहेत. योगधारणा करणाऱ्या माणसाला ह्याच ग्रंथीतून कुंडलिनी शक्ति सहास्र चक्राला चालना मिळते येथेच शिव शक्तीचे मीलन होते. म्हणून ह्या तीन ग्रंथींना त्रिपुराशक्ति म्हणता येईल. (ही माहिती जमा करण्यात रा. व खाडिलकर, वकील, नाशिक ह्यांचीही पार मंदत झाली आहे.)

त्रिपुरातापिनीविद्यावेद्यचिच्छक्तिविग्रहम् ।

वस्तुतश्चिन्मात्ररूपं परं चक्षुषं भज्याम्यहम् ॥

त्रिपुरोपनिषद, त्रिपुरतापिनी उपनिषद, ग्रामध्ये त्रिपुरतापिनी विद्या याची माहिती दिलेली आहे, म्हणजेच ती परम तत्त्वाची माहिती आहे.

गायत्रीमंत्राच्या पदूष अक्षरसंख्येपैकी, पाहिली १५ अक्षरे म्हणजे त्रिपुराविद्या असे मानले जाते

(लज्जिताकृष्ट, ले. रामचंद्रन् दीक्षितर.)

(९) दिति

ही देवी आदितीप्रमाणे प्राचेतसू दक्ष व आसिरी हाची कन्या होय. हा देवीचे लग्न कादयप ऋषीयरोवर झाले होते. ऋग्वेदामध्ये त्या देवतेचा उल्लेख तीन वेळा आलेला असून इष्ट फळ देणारी असे तिचे वर्णन आहे. अपर्णवेदा मध्येही तिचा उल्लेख असून तिची मुले दैत्यवृत्तीची म्हटली असून, पौराणिक काळात ती मुले देवाने दानु दाखविलेली आहेत. इद्र हा आदितीचा प्रतापवान पुत्र असल्याने तसा पुत्र आपल्याला असावा म्हणून दितीने पत्नीजयळ इद्र धरिला ती गर्भवती झाल्यावर अदितीला ते सदन न होऊन, बहिर्जाच्या गर्माचा नाश करण्यासाठी तिने आपला पुत्र इद्र घाला जाऊ केली. इद्र एवमरूपाने दितीच्या गर्भामध्ये सिरला, आणि त्याने त्याचे छात तुटडे केले. दितीला या कृत्याची जाणीव झाल्यावर ती इदन करू लागली. कदयप ऋषि हे द्रष्टे असल्याने त्यांनी पत्नीला सांगितले की, "जरी तुकडे झालेले असले तरी काळजी करण्याची मुळीच गरज नाही. तुला सात पुत्र होतील आणि मरुत् नावाने प्रसिद्ध होऊन इद्राची उरोवरी करतील " इद्राने ज्या वेळी गर्भाचे तुकडे केले तेव्हा ते इद्र झाले, म्हणून इद्राने त्यांना म्हटले, " मा रुदित " म्हणजे इद्र नका झाल्याच अपभ्रंश पुढे 'मरुत्' असा झालेला आहे हेच पुत्र पुढे 'मरुत्' म्हणून प्रसिद्ध झाले

येथे एक गोष्ट ध्यानात ठेवली पाहिजे की, दितीला जेव्हा असे समजले की, इद्राला अदितीने आपल्या गर्भाचे तुकडे करण्यास परमाविले, तेव्हा तिने अदितीला माप दिला, " तू राज्यभ्रष्ट होशील आणि पुढील जन्मी तसे पुत्र जन्मल्याबरोबर ठार केले जातील. त्या वेळीच तुला पुत्रशोकाचे दुःख कळून येईल " द्वापारकाली अदितीला देवकीचा जन्म आला. तिचे पुत्र फसने कसे ठार केले हे आपणांस माहीत आहेच (देवीभागवत, ४।१-३) ५ चित्रावशाखी म्हणतात की, वेचळ अदितीला विरोधक म्हणूनच ही देवी उत्पन्न केली गेली असावी

(१०) निष्ठिमी

इद्र हा हा देवतेचा पुत्र असे सांगितले आहे. निष्ठिमी हा शब्द फक्त येथेच आढळतो, आणि त्याच्या अर्थाबद्दल अपूर्ण विद्वानामध्ये बराच मतभेद आहे. साधनाचार्य निष्ठिमी हाचा अर्थ अदिति जसा करतात, कारण इद्र हा अदितीचा पुत्र असे म्हटलेले आहे पण पुढे ते म्हणतात, दिति व निष्ठिमी हा एकच होत तेव्हा अदितीचा पुत्र असा अर्थ देण्यामध्ये थोडासा थोटाळा झालेला असावा

परंतु शक्तीप्रमाणे ही देवताही केवळ वाग्यनिरुक्त कथारूपान नाही ! असाही प्रसंग विष्णू उल्लेख (ज्ञानकोश, ख. २ पृ. २५८).

(११) पृथ्वीदेवी

ऋग्वेदामध्ये ही देवता सु. यतोरच आलेली असून, एक तीन ऋचांमध्ये तिच्या स्वतंत्रपणे उल्लेख आहे (ऋ. ५-८४) अथर्ववेदामध्ये तिच्या वर्णनपर मोठे सुंदर स्तोत्र आहे (ऋ. १२-१) पृथ्वीवर केलेला व्यक्तिवाचा आरोप अगदी अल्प असून, ह्या दैवतेमधील बहुतेक सामान्य गुण, जे पृथ्वीच्या गुणांसारखेच आहेत ऋग्वेदातील वर्णनात पृथ्वी अनेक उच्च उच्च वस्तूनी भरलेली, पर्वतांचा भार सहन करणारी व अरण्यातील वृक्षांत आवागम्य असलेली असेच म्हटले आहे. पृथ्वी या शब्दाचा अर्थ 'मिश्रित' असा आहे ती दयाळू असल्याने तिला द्यावापृथिवी असे संबोधिले आहे (ज्ञानकोश, ख. २ पृ. ३३७).

ह्याच देवीला भूदेवी असेही म्हणतात. भूदेवी ही विष्णूची प्रिया होती असे म्हणतात. ह्याच कारण वराहरूपाने विष्णूने पृथ्वी दातानी घर उचलली हे असावे ह्या देवीचे स्वरूप, विक्कट हिरवा वर्ण, मस्तकी वरडक मुकुट, पीत वस्त्रे व पीत अलंकार धारण करणारी—दोन्ही हातात कमळ व निलोत्पल घेणारी, पद्मासनार बसलेली अगर उभी असलेली—असे दिले आहे हे वर्णन जवळजवळ विष्णुस्वरूपासारखेच आहे. (विष्णुधर्मोत्तमपूर्वकारणागम).

ब्राह्मणवर्गाच्या सध्यामध्ये असा एक मंत्र आहे—

“ ॐ पृथिवि त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुना धृता ।
त्वं च धारय मा देवि पवित्रं कुरु चासनम् ॥ ”

“ हे पृथ्वीदेवते, तू या भूतलाचे धारण केले आहेस, तुला विष्णूने धारण केले आहे तू मला धारण कर व आसन देऊन पवित्र कर ” तिच्या स्वरूपाचे वर्णन पुढे असे दिले आहे की, “ तुझे वेश लाव आहेस, डोळे भक्कर आहेत व तू मांस व रक्त भक्षण करतस कोणतीही जिवा परामव केलेला नाही अशा हे अपराजिते, चातुर्बादेवी, तू माझे होंडाचे भाडींवर सदैव वास्तव्य कर ”

महाभारतमध्ये अनेक ठिकाणी प्रातःकाळी ह्या देवतेला घटन करण्याचा प्रथा आहे त्यासाठी पुढील श्लोक म्हटला जातो — “ सनुद्रघटने देवि, पर्वतस्तनमडले । विष्णुपति नमस्तुभ्य पादस्पर्शं क्षमस्व मे ॥ ” पत्रावमधील लोक सवाळी उठल्यावर धरतीमातेला घटन करून म्हणतात — “ सुक्तीं रागविया धरती माता ” नवीन गाय अगर नईस व्याख्यावर किंवा तों आणल्यावर पादेच्या पाच

भारत ह्या धरतीमतेला अर्पण करण्याचा प्रघात आहे. इतकेच नव्हे तर एखादे औषध घ्यायचा असेल तर त्यापैकीही दोन तीन थेंबे प्रथम भूमीला अर्पण करतात. कोणत्या प्रांती माता आपल्या ल्हान मुलाचे अगाला तेल लावण्याचे वेळी प्रथम भूमीवर तेलाचे तीनचार थेंबे लावीत, हे याळपणी लेखकाने पाहिले आहे त्याचा अर्थ भूदेवीपूजन असाच असावा जमीन नागरताना, शेत कापताना भूमय्या प्रथम ह्या देवीची प्रार्थना करतात प्रस्तुत ग्रंथाचा लेखक, गोंरेगाव येथील आपल्या निवासस्थानी गेली दहा पंधरा वर्षे एका लहानशा जमिनीच्या तुडड्यावर भातशेती करतो व चार-दोन मण भात पिकवितो त्या वेळी कामास येणारे मजूर जमीन नागरताना अग्न कापणी करताना प्रथम नारळ, उदवत्ती, एळद कुकू एका कोपऱ्याला बांधून भूमि-पूजन करतात, मालकाला (लेखकाला) कुकू लावतात आणि मगच कामाला सुरवात करतात, जसा प्रस्तुत लेखनाचा स्वतःचा अनुभव आहे एखादे गावी नवीन वस्ती करावयाची झाली तर ज्या गावी भूमय्याचे मंदिर असेल त्यातून पाच विटा घेऊन, नवीन गावी मंदिर बनवितात, पाच दिवे लावतात, पाच लाडू समोर ठेवून नैवेद्य दाखवितात आणि ब्राह्मणभोजन घातून मगच तेथे वस्ती करतात (लाहोर जिल्हा गॅझेट)

(१२) भगवती

भग ह्या देवतेच्या स्तुतीपर ऋग्वेदामध्ये एक सूक्त आहे (ऋ ७-४१) व इतर ठिकाणीही हिचा उल्लेख आढळतो भग ह्या पदाचा अर्थ 'देणारा' असा आहे संपत्ति देणारी देवता म्हणून वैदिक सूक्तामध्ये ह्या देवतेची कल्पना सर्वत्र आढळून येते. भग म्हणजे "समृद्धि, संपत्ति, सुदैव" असाही अर्थ अनेक ठिकाणी आढळतो उषा ही भगाची मणिनी होय इराणी भाषेत "मस्तदेव" हे अहुरमज्द याचेच नाव होय. इंडो-युरोपियन काळामध्ये "योगूदेव" हा शब्द आढळतो यावरून ही देवता पार प्राचीन आहे यात शका रहस्य नाही भग या पदाचेच स्त्रीलिंगीरूप भगवती असे झाले असावे (शानकोश, प्रस्तानना. खंड २/३१७)

(१३) योगमाया

योगनिद्रां सदा विष्णुर्जगत्प्रेकार्णवर्धकृते ।

आस्तीत्यर्थं शेषमभजत्कल्पान्ते भगवान् प्रभुः ॥ ४९ ॥

सदा द्वावसुरौ घोरौ विल्यातौ मधुकैटभौ ।

विष्णुकर्णमलौद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुगतौ ॥ ५० ॥

(मार्कण्डेय पुरा., अ. ८१.)

द्यौषद्याप्येवर भगवान् विष्णु योगनिद्रेमध्ये असताना, त्यांच्या कानातील मळापामुन मधु आणि वैटभ हे दोन दैत्य उत्पन्न झाले. त्याचवरण करून ते रागरामध्ये महाप्रतापी म्हणून भिरबू लागले. एकदा त्यांच्या मनात असा विचार आला की, कोणतीही जडवस्तु आधाराशिवाय राहू शकत नाही आणि याच सिद्धांतानुसार, पृथ्वी व पाणीही राहू शकणार नाही. त्याला कोणत्यातरी गुप्त शक्तीचा आधार असलाच पाहिजे, या विचारात ते मग झाल्यावर त्या शक्तीची त्यांनी उपासना केली. कालांतराने ही अद्भुत शक्ति प्रगट झाली आणि तिने त्यांना इच्छित घर दिला की, “जुम्ही इच्छामरणी व्हाल.” या घरामुळे ते दैत्य अतिशय मातले आणि प्रसन्न ब्रह्मदेवालाही त्यांनी शरणबिंदी घायला वागितली. सांज्ञिकच संरक्षणासाठी ब्रह्मदेव विष्णूकडे आले. भगवान् विष्णु त्या वेळी निद्रावरचेत होते. त्यांना जाग जागण्यासाठी ब्रह्मदेवांनी आदिवायेचा घावा केला. सौम्यच तमोगुणी निद्रादेवी, विष्णूचे नाक, नेत्र, मुख, हृदय या इंद्रियांमधून बाहेर आली आणि ब्रह्मदेवाकडून उभी राहिली. निद्रादेवीचे पटल दूर होताच भगवान् जागे झाले आणि ब्रह्मदेवाच्या विनंतीवरून दैत्यांबरोबर युद्ध करू लागले, अनेक सहस्र वर्षे हे युद्ध चालले होते, तरीही दैत्यांचा धीमोड होईना. तेव्हा विष्णूने कपटनीतीचा अवलंब केला. त्याने एका सुंदर स्त्रीचे रूप घेतले आणि तो त्या दैत्यांवर नेत्रवटाश फेकू लागला. नेत्रवाणांनी राक्षस हेराण झाले. कुमारीने राक्षसांच्या शौर्याची स्तूप तारीफ केली आणि त्यांना गूढ केले. आत्मस्तुतिने मानव तेव्हाच प्रसन्न होतो, असा मानवधर्मच आहे. दैत्य आनंदावरून आल्यावर कुमारी त्यांना म्हणाली, “मी सर्वशक्तिमान् असल्याने तुम्हाला युद्धात सहाय्य करण्यास तयार आहे. दैत्यांना आपल्या शक्तीची धमंदा होतीच व त्यामध्ये जाणरी स्त्रीस्तुतीची भर पडल्याने त्यांचा अहंकार पराकोटीला पोहोचला. त्यांनी कुमारीची मदत झिडकारली. इतकेच नव्हे तर ते तिला उमेदपणे म्हणाले, “आम्ही दैत्य तुमकडे काही मागण्यासाठी आलेलो नाही. शिवाय आमच्यासारख्या अजिंक्य भीरूंना व देणार तरी काय ? आम्ही दैत्य

याचक नाही. याचकण्या हा विष्णूने अनेक रूपाने व अनेकवेळी करावा. वळीरागाकडून वामनरूपाने पृथ्वी दान घेतली, कर्णाकडून कञ्च-कुडले घेतली, भीष्माकडून त्याच्याच मृत्यूचे गूढ काढून घेतले. याचकण्या हे लढाऊ दैत्याचे काम नव्हे. तुलाच काही पाहिजे असल्यास आम्हापासून मागून घे." पढत्या पळाची आज्ञा समजून ती कुमारी तत्काळ म्हणाली, "तुम्ही दोघे माझ्या हानून मरण स्वीकारा." त्यांनी मागणी मान्य केल्यावर विष्णूने आपले रत्ने रूप प्रकट केले आणि दोन्ही दैत्यांना आपल्या माडीवर धावून ठार केले. अशा रीतीने त्यांची चार सृष्ट योजने विस्तार असलेली शरीरे मृत्युमुखी लोटली गेली. सागर दैत्याच्या रक्ताने भरून गेला, दैत्याच्या मेदाने पृथ्वी भरून गेली. त्यामुळेच पृथ्वीचे नाव भेदिनी असे पडले. राक्षसांच्या मेदाने ही भूमि तयार झाली म्हणून माती खाणे निषिद्ध मानले आहे (देवीभागवत, अ. ६-९).

विष्णुधर्मोत्तर पुराणामध्ये मधु-कैटभाची उत्पत्ति ब्रह्मदेवाच्या वामापासून झाली असे वर्णन आहे. (पद्मपुराण, सू. ४०) म्हणजे ती महादेवाच्या तमोगुणापासून झाली. (गणेशपुराण कथा दुसरी).

कसाने आपला मेहुणा वसुदेव याचे राज्य लयास नेले आणि देवकी आपल्या पूर्वजन्मीच्या शापानुसार राजीपदावरून दूर सारली गेली (अदिति पहा). सवेंच आपला शत्रु देवकीच्या पोटी जन्माला येणार म्हणून कसाने देवकीची मुले ठार मारण्याचे ठरविले. यासाठी तिला आणि तिचा पति वसुदेव ह्याला कैद रान्यात डावून ठेवले. परमेश्वराची लीला अगाध आहे हे हरषडी प्रत्ययात येते. पण आपण त्या गोष्टीकडे वास्तवतेच्या दृष्टीकोनातून पाहताच नाही. भगवान शेषदापी विष्णूला काळजी पटली की, देवकीच्या पोटी जन्म घेतल्यावर आपला घात न व्हावा आणि शत्रूचे निर्दालन कर करता यावे, यासाठी त्यांनी योगमायेची मदत घेण्याचे ठरविले. सहा गर्भांचा नाश झाल्यावर भगवान योगमायेला म्हणाले, "पूर्वाचे दैत्यरूपी पद्मगर्भ ठार मारल्यावर सातवा गर्भ हा नारायणाचा अस असेल. तो गर्भ सातव्या महिन्यात देवकीच्या गर्भाशयातून काढून नदपत्नी रोहिणीच्या गर्भाशयात तू नेऊन स्थापन कराय. त्याचे नाव सक्पण ठेवले जाईल आणि तो माझा वडील बंधू असेल (चलराम म्हणून हा प्रसिद्ध आहे). कसाला मात्र वाटेल की, सातव्या महिन्यात देवकीचा गर्भपात झालेला आहे. यानंतर भी रत्न देवकीच्या उदरात सूक्ष्मरूपाने प्रवेश करीन आणि तू यशोदेच्या पोटी जा. आजच्या दोषाचा जन्म झाल्यावर दोषांची बदलाबदल केली जाईल आणि माझ्याऐवजी फस तुशी दह्या करण्याचा प्रयत्न करीन. तू त्या दुष्टाच्या हातून निवडल्यावर, इन्द्रदेव तुला गिरीभेष्ट विंध्याचलापर

स्यान देईल. तेथे विष्णुवाहिनी म्हणून तू प्रसिद्ध होशील. तुझे वर्णन असलेला हा आर्यास्तव जो कोणी मत्किपूर्वक पठण करील त्याचा मी सदैव पाठीपाळा होईन ”

हा आर्यास्तव ३५ ओझाचा असून देवीच्या कर्तृत्वाने नटलेला आहे. हरिवंश, विष्णुपर्व अध्यायात तो सपूर्णपणे दिलेला आहे आणि त्याच्या पठणाचे फळही दिलेले आहे रा. रा. एस्. के दीक्षित यांनी “मदर गॉडस ” नावाचा इंग्रजी ग्रंथ लिहिलेला आहे. त्यामध्ये त्यांनी आद्यवाक्कीच्या स्वरूपाचे वर्णन करताना, याच स्तवातील भाग उद्धृत केलेला आहे देवीमाहात्म्य ४।१८ मध्ये याच विषय आहे तो सर्व भाग मूळ ग्रंथानून वाचकांनी वाचावा

या देवीची मूर्ति कशी असावी ?

मूर्ति तयार करताना ही मन्त्रावर निद्रिस्त स्थितीत असून नेत्रकमळ मिटलेले असावेत अवयव अविद्यम रेखाव अष्टावेत. दोन भुजा अष्टाभ्यात व पाणी विष्णुचे मांडे जवळ असावे (विष्णुधर्मोत्तर पुराण)

या देवीची मदिरे अनेक स्थानी आढळतात आपण त्यातील दोन स्थाने पाहू

(अ) योगमाया (काश्मीर)—श्रीर भवानी

योगमाया (काश्मीर) म्हणजेच श्रीर भवानी—

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

इसा परि उसा परि भयसर वार ॥

काश्मीरी भाषेतील श्रीर भवानी देवीचा हा महामंत्र आहे. याचा अर्थ असा की, “ हे देवी, या भयसामरानून वारून, तू आम्हांला पेलवीराला नेऊन गोट ” या देवीचे हे क्षेत्र भीमरपायून सुमारे २० मैलावर, गोंदरवळ गावाजवळ गुलकुला या गावी आहे चिरनार वृक्षाच्या फनदाट राईमध्ये, विस्तीर्ण आकारात पण लहानसर पाण्याच्या छळ्यामध्ये छोण्यांना मदिरात या देवीचे स्थान आहे त्या प्रांतीचे मूळ “ श्रीर भवानी ” या नावानेच हिता

ओझाचा

हा संघ सन ११२८ च्या सुमारास तयार झालेला आहे. काही शतकांपूर्वी श्रीकृष्ण टपिन्, नावाच्या भक्ताला या देवीच्या महत्त्वाची साक्ष पटली, आणि तेथपासून तिचे महत्त्व वाढीस लागले.

गाभाऱ्याच्या चोरो वाजुंता निर्मळ उदक असून मध्यभागी टुमदार मंदिर आहे. चारी कोपऱ्यांत पाण्याची लहान लहान कुंडे असून, त्यातील पाण्याचा रंग ऋतुमानाप्रमाणे बदलत असतो हे विशेष होय. या बदलत्या रंगारून काही शुभाशुभ गोष्टींचा विचार करण्याची भक्तांमध्ये प्रचलित रुढी आहे. जलाशयाभोवती मजबूत कठडा असून, एकंदरीत स्थळ रम्य व प्रेक्षणीय आहे.

(कल्याण, शक्ति अंक, पृ. ६६९).

मुसलमान राजवटीत, हिंदु समाजावर अनेक संघर्ष घातलेली होती. अनेकांना जुलमाने यादविले होते व अनन्यित छळ चाडू होता. या देवीचे दर्शन घेण्यास अगर सेवा करण्यासही बंदी घातली होती. पण या देवीने असा चमत्कार दाखविला की, ज्या पापाणाखाली भक्तमंडळी एके काळी चिरडली जात होती, त्या पापाणाचे तुकडे झाले, असे सांगितले जाते. सन १८६७ साली दिवाण नरसिंह दयाळ याने या मंदिराचा जीर्णोद्धार करून जलाशयाची कुंडे साफसुफ करून आजची स्थिति प्राप्त करून दिली. प्राचीन मंदिराचे अवशेषही या वेळी त्याला आढळून आले.

हा देश पूर्वी वैष्णव घर्माळांचा असल्याने या प्रदेशात शिवालये अगर शक्तीची मंदिरे फारशी नाहीत. अवन्तीपूर येथील सांप्रतचे मंदिर याची साक्ष देण्यास पुरेसे आहे. मुख्य मूर्तीच्या बाहेरील प्राकारात एका कोपऱ्यात पूर्वी महिषासुरमर्दिनीची मूर्ति होती होती. या प्रांतातील मंदिराचे कळस खुजे असत. कारण नेहमी वर्ष पडत असल्याने उंच बांधणी शक्य नव्हती. पाऊस व वर्ष यांपासून संरक्षण व्हावे यासाठी ती पापाणाची बांधलेली असत (ग. ह. खरे, लोकसत्ता, ४ डिसेंबर १९६१).

काश्मीरमध्ये अनेक तीर्थक्षेत्रे आहेत. त्यामध्ये श्रीनगरपासून ७४ मैल अंतरावरील शारदाक्षेत्री, दुर्गादेवीचे मंदिर, तसेच १५ मैलांवर सिव या गावी ल्हांगुलीचे मंदिर, श्राद्धकर्मासाठी प्रसिद्ध असलेले कपाळमोचन तीर्थ, आणि दल सरोवराच्या बाजूला १००० फूट उंचीवरील शंकराचार्य वस्ती करून राहिलेले शिवमंदिर यांचा समावेश होतो. काकोट राजवंश सातव्या शतकाच्या सुरुवातीला या प्रदेशात राजसत्ता गाजवीत असता त्याने प्रसिद्ध मार्तंडमंदिर, देवतामंदिर व विष्णुमंदिरे बांधली. येथील विशेष असा की, येथील बऱ्याच विष्णुमूर्ति,

शिवमूर्तीप्रमाणेच निमुळी अथवा चतुर्भुजी आहेत व त्यापैकी एक मानव, दुसरे वराह, तिसरे सिंह व चौथे राक्षसाचे असते. मूर्तीला भुजा मात्र चारच असतात. (काश्मीरसंघी ऐतिहासिक माहिती, शिल्प, संस्कृति, घोषा यांनी माहिती 'भारतीय संस्कृती कोश', भाग २ मध्ये पहाय्यास मिळेल.)

येथील मंदिराचा विषय शिक्कर याने केला. तो प्रातः ताऱ्यात वेतल्यावर त्याने सरकारी परिपत्रकच वाढले की, सर्व हिंदू मंदिरे जमीनदोस्त करण्यात यावीत, पंच-इजर जिल्ह्यातील जगदेवाचे मंदिर तोडत असताना त्याच्या पाया-तून अस्समात घुराचे रोट निघावे आणि पाठोपाठ अग्निवाला भडकल्या. हिंदुधर्मीयांचे असे म्हणणे होते की, मूर्तिमजकार हा देवतेचा कोपच होता. कॅप्टन फर्निगहॅमचे असे मत आहे की, इजिप्तमधील पिरॅमिडप्रमाणे अवन्तीवर येथे अनेक भव्य मंदिरे होती, ती दारुगोळ्याने उडवून टाकण्यात आली. कोणी असे म्हणतात की, ती भूकपामुळे पडली. पण कनिंगहॅमने स्वतः दारु-गोळ्याने अनेक विहरे उडविलेले असल्याने स्वानुभवावरून तो म्हणतो की, ती मंदिरे भूकपाने पडलेली नाहीत. शिक्कर हा तैमूरलगाचा समकालीन म्हणता येईल. कारण तो त्या वेळी भारतामध्ये दिल्ली प्रांती होता. शिक्कर सन १४१६ साली पैगवरवासी झाला. श्रीनगरमध्ये त्याच्या पत्नीचे धडगे आहे. ते मंदिराच्या अवशेषामधूनच उभारलेले आहे त्याचप्रमाणे त्याचा मुलगा सैनुल अयेदी याच्या गडग्यामोवती जी भिंत आहे ती पूर्वी एका हिंदू मंदिराची होती. (Studies in Indian History, Elliot and Dowson Page ६६-६९)

गर्धर्बचल येथे ज्याप्रमाणे पाण्याचा रंग बदलतो, त्याप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये तुळजापूर क्षेत्री कऱ्हेळ तीर्थाचाही रंग बदलत असतो तेथे चार ऋतूमध्ये चार रंग हम्मोचर होतात. चैत्र-वैशाख-ज्येष्ठ वारमध्ये शुभ्र पादरा, आषाढ-भाद्रपद ह्या महिन्यात पिवळा, आश्विन-मार्गशीर्ष ह्या महिन्यात हिरवा, पौष-फाल्गुन ह्या महिन्यात निळसर. हे कुठ १० X ६ चौराट पुढाचे जमून, एकाच काळ्या पापाण्यात कोरलेले आहे. आतमध्ये पाणी येण्यास मार्ग नसून फक्त बाहेर जाण्याचा मार्ग गोमुळातून आहे (लोकसत्ता, मुंबई, वारीस २९ मार्च १९६२)

क्षीर भगानी देवीचा मुख्य उत्सव नवरात्रामध्ये साजरा केला जातो आणि दहाव्या दिवशी महिषासुराचा वध होतो. असे मानल्यामुळे त्याच्या प्रतीकाचा नाश करण्यात येतो. याचाच अर्थ असा की, नाश जरी क्षीर भगानी जखले तरी स्वरूप अष्टभुजा महिषासुरमर्दिनीनेच असल्यास पाहिजे

दि. ४ ऑगस्ट १९६५ साली पाकिस्तानाने भारतावर युद्ध अडवले, आणि त्याची सभे येनानी जयदीनाय चौथी सान्जवे आली. हा येनानी घास-

पूजक देवीभक्त असला पाहिजे. कारण प्रथम येळी जेव्हा देद्रावादची कामगिरी संपल्याकडे आली तेव्हा तुळजाभवानीला त्याने रक्ताचा टिळा लावला होता असे चोलले जाते. गोवानुक्तिसंध्यामात हाच ऐनानी होता, आणि गोव्यातील घांठादुर्गा, ग्हाळघादुर्गा यांचे त्याने दर्शन घेतले होते. काश्मीर प्रांतीय भक्तांची अशी भक्ता आहे की, या विजयी ऐनावतीच्या देवीने आपल्या रक्षणासाठी घेऊन त्याला रोवटी विजय प्राप्त करून दिला. याचे तात्पर्य हेच की, शक्तिदेवता प्रसन्न असली तर ऐनानी विजयी होतो.

(षा) योगमाया (दिष्टी)

दिष्टी येथील लोहस्तंभाच्या चोखरी हे मंदिर आहे. महाभारतकाळी युधिष्ठिराने येथे राज्य करित असताना हे मंदिर स्थापन केले, अशी कथा प्रचलित आहे. अनेक वेळा द्यागदुत्री करूनही अद्याप हे प्राचीन मंदिर सन्मान पावत आहे (कल्याण, शक्तिजंक, १९१४/६६०).

भारतामध्ये नव्हे तर इराणसारख्या देशातही या देवीचे मंदिर आहे. व्यापारानिमित्त भारतीय जेव्हा इतर देशी गेले, तेव्हा त्यांनी आपली कुलदैवतेही तिथे नेली असे अनेक दाखले दाखविता येतील. शील समाज त्या देशात गेल्यावर त्यांनी गुरुद्वाराची स्थापना तर केलीच, पण योगमाया, हनुमान, श्रीकृष्ण इत्यादि देवतांच्या मूर्तीचीही स्थापना केल्याचे आढळते या गुरुद्वाराचा विस्तार ६ विषे जमीनीवर असून त्याला " दिंदुयाग " ह्या यथार्थ नावाने संबोधिले जाते. (कल्याण, शक्तिजंक, १९६७/४४८)

ष. ति. जगी मातला कंस तो शूर भारी ।
 वदे योगमायेस विष्णु, निवारी ॥
 स्वये जन्मतों देवकीपोटिं माये ।
 यशोदोदरी जन्म घे तूंचि माये ॥१॥
 विला देवि नारायणी स्तोत्र सांगे ।
 उभी रक्षिण्या वंदिता ती सदा ये ॥
 महाभारती नाम आर्यास्तवा वे ।
 बहू वर्णिती देविकीर्ति यशाते ॥२॥

रुग्धरा काश्मीरीचे वनश्री सुरगण जमती एक ठायीं रमाया ।
 पूजी आर्यावरांची परिणत प्रगती संस्कृती योगमाया ॥

तोयानें वेष्टिलेल्या सुखद बहु अशा मंदिरां नांदते ना ।

• शुद्धाचारा-विचारा धरित जल जई रंग तो पालते ना ॥३॥

आर्या तव पीठ योगमाये दुसरे गमतेच हस्तिनापुरितें ।

पांडव संकटकाळीं असतां ते निर्मिती स्वस्ति-होतें ॥४॥

आकृति नच मूर्तीची, योनी रूपांत देवता दिसतें ।

कामाख्या पीठासम शर्कीपीठासी या कुणी यज्ञतें ॥५॥

(१४) रात्री देवता

दिवस आणि रात्र हे जरी दिवसाचे दोन भाग असले तरी रात्रीला ऋग्वेदायचे देवता गृहणून मानले जाहे. या देवतेला मूर्त स्वरूप दिलेले जाऊन येत नाही, पण वर्णन मात्र आढळते. अनेक प्रदेश व्यापून टाकणारी, आकाशा-तील छुलछुलणाऱ्या तारारूपी नेत्रांनी सर्वत्र पाहणारी, प्रथम आकाशाला आपल्या प्रावरणांनी झाकून टाकून नंतर मह व नक्षत्रे यांनी प्रकाशित करणारी, ती प्रवज ह्याडी तरच जलिल प्राणिमात्रांना, पशुपर्यांना सुप्ताने होवू देणारी, अशी ही देवता आहे. हे रात्रीदेवी ! लांडगा, सिंह, बाघ यांसारखे हिंस्र पशु, एवंच बोर, विलटे यांना तू आमच्यापासून दूर दूर ठेव. आंतरिक्ष व सुलोक क्षांना तू आपल्या प्रतापाने मारून टाक. लोकांना दिसणारे तुझे ११, ८८, ७७ जसे २६४ भाग आहेत. तू सर्वांना आवार आहेस, मंगलकारक आहेस, शक्ति-धर्षक आहेस, आणि सर्वांना निश्चिंति देणारी आहेस. अशा या मातृस्वरूप देवतेला मी शरण आहे. (ऋग्वेद, १०।१२७)

(१५) लक्ष्मी

द्विरण्यवर्णा हरिणीं मुवर्गारजतप्रजाम् ।

चन्द्रां द्विरण्यवर्णा लक्ष्मीं जातवेदो म आयह ॥११॥

(श्रीयूक्त, ऋग्वेद)

लक्ष्मी देवीनाच श्री अरेही नाव आहे. भगवान विष्णूची ती उत्साही शक्ति आहे. अद्वितीय सौंदर्य, मोहकपणा व निर्मळ चारित्र्य या गुणांची ती मूर्ति आहे. अवतार कार्यासाठी भगवान विष्णूला अनेक जन्म घ्यावे लागले. त्या वेळी प्रत्येकदा ती त्याच्यासोबत जाऊलेली आहे. श्रीगम्याच्या अवतारात ती रामाची धोला बनली, श्रीहृणावतार रत्निमणी झाली, हे सर्वांना विदित आहेच. उत्कर्ष, सौंदर्य व वैभव यांची ही देवता मानली जाते; अंमोदिला ह्या श्रीक देवतेप्रमाणे तिचा जन्म सागरातून झालेला आहे.

या देवतेच्या उत्पत्तीची कथा अशी आहे. एकदा दुर्वास ऋषि भ्रमण करीत असता, अंतरिक्षामध्ये त्यांना एक अप्सरा भेटली. तिच्याजवळ एक अत्यंत मधुर आणि सुवासिक पुलांचा हार होता. ऋषींना तो आवडला आणि तो त्यांनी तिच्याजवळून मागून घेतला. त्याच्या दरवळणाऱ्या मुलांने ऋषीने मन प्रसन्न झाले आणि ते आनंदाने येहोप झाले. तथा स्थितीत त्यांना इंद्र भेटला. देवाच्या राजाचे स्वागत करण्यासाठी दुर्वास ऋषींनी तो हार इंद्राला अर्पण केला. इंद्राने त्याचा स्वीकार केला; परंतु तो हार स्वतःच्या गळ्यात घालण्याऐवजी त्याने आपला हत्ती घेरावर त्याच्या गळ्यात घातला. याचा परिणाम मान पारच विचित्र झाला. त्या मधुर सुवासाने तो घेरावर प्रभुंघ झाला आणि त्या उन्मत्तास्थेत त्याने ती माला भूमीवर फेकून दिली. मराठीत एक म्हण आहे, "गाढवाला गुळाची काय चव?" त्या देव-पद्माला माळेची योग्यता समजली नसल्याने, त्याने ती फेकून दिली अथवा गाली पाडली. वान्तयित्र इंद्राने त्याला ती घाबयास नको होती.

दुर्वास मुनींना हे दृश्य पाहिल्यावर अतिशय वाईट वाटले आणि संतापही आला. हेतुतः अपमान करण्याच्या बुद्धीने इंद्राने हे कार्य केले, असे समजून त्यांनी इंद्राला शाप दिला, "तुम्ही सर्व शक्ति क्षीण होईल व संपत्तीचा नाश होईल." त्याप्रमाणे इंद्राची शक्ति क्षीण होऊ लागली आणि कुबेराकडील घनही धव पावू लागले. इंद्राची शक्ति क्षीण होणे म्हणजे सर्व देवावर संकट येणे असेच होय. कारण इद्राव्यतिरिक्त देवग्रंथाचा नाश दुसरा कोण करणार? सर्व देव भोठ्या संकटात सापडले. संकटनिवारणार्थ उपाययोजना करण्यासाठी त्यांनी ब्रह्मदेवाला विनंती केली. त्याने देवाना विष्णूकडे पाठविले. विष्णूने उपदेश केला की, "दैत्यांच्या सहाय्याने देवानी समुद्रमंथन करावे, म्हणजे त्यामधून एक अद्भुत स्त्री उदयास येईल आणि इंद्राचे संरक्षण करील."

ह्याप्रमाणे क्षीरसागराचे मंथन झाले, आणि लक्ष्मी नावाचे स्त्री वाहेर आले. ती उदयाला आल्यावर सर्व देवानी तिची स्तुति केली, आणि अंतरिक्षा-मधील अप्सरागणाने नृत्याला प्रारंभ केला. त्या वेळी तिच्या जंगावर सुवर्ण-मौक्तिकाचे अनेक जडनार झळळत होते. दिव्य तेजाने ती तळपत होती. त्या दिव्य तेजमयीने भूषुष्टावर पदचमल टेवताच, ते अपूर्व लावण्य पाहून सर्वोंना ग्लानीच आली. भूमीवर पदार्पण करताच आपल्या हातात पद्ममुमनाला कुरवाळीत तिने एकवार सर्वोंकडे दृष्टिक्षेप टाकला आणि आपल्या हातात कमळ धारण करणाऱ्या विष्णूच्या देहानर जेव टाकली. लक्ष्मी स्वतः कमळरूप असल्याने, कमळ धारण करणाऱ्या विष्णूच्याच गळ्यात तिने आपली माळ घातली. त्यावेळी घेरावताने तिच्या अगार आपल्या सोंदेंतून पाण्याचा झीतल पवार उडविला.

गंगा आदि नद्यांचा स्फूर्ह तिच्यामागून जाऊ लागला. क्षीरसागराने तिला कधीही न कोमेजणारी फुले वाहिली. कलाकारानी उत्तम अलंकारानी तिला मंडित केले आणि उत्तमरीतीने अम्यगस्थान शास्त्रावर ती विष्णूच्या हृत्कमलावर विश्रांति घेता झाली. सर्व देवाना तिने अमृत प्यावयास दिले. तसेच तिने ते इंद्रालाही दिले व त्याला शापमुक्त केले (मार्टिन, पृष्ठ १०४). प्रस्तुत प्रकारचेच वर्णन विधीय याच्या रामायण ग्रंथामध्ये आढळून येते (पृष्ठ २०५).

ऋग्वेदामध्ये पंचम मंडळाच्या शेवटी श्रीसूक्त म्हणून काही ऋचा दिलेल्या आहेत. त्यांमध्ये ह्या देवीचे अपूर्व वर्णन केलेले आहे. तिच्या पूजनाने भक्ताना उपति-गृहसौख्य मिळते, सफ्टातून पार होता येते, असे सांगितले आहे. या सूक्ताचा संपूर्ण अर्थ समजून घेण्यासाठी प. श्रीपादशास्त्री किंजवडेकर याचा “श्रीसूक्तदीपिका ” हा पथ पहावा. त्यामध्ये संपूर्ण विवरण पाहाता येईल. ज्याला लक्ष्मी आपल्या घरी नादावी असे वाटत असेल, त्याने शुचिर्भूत होऊन अग्नि शुसंस्कृत करून ह्या देवीप्रीत्यर्थ दररोज “ आज्याहुति ” अर्पण कराव्यात आणि श्रीसूक्ताचे पठण करावे.

महाभारतामध्ये रुक्मिणीने श्रीदेवीला विचारले आहे की, “ तुझे नित्याचे वास्तव्य-स्थान कोणते ? ” त्यावर लक्ष्मीने उत्तर दिले आहे की, “ इन्द्रियदमन करणारे, देवपूजेत नित्य रममाण होणारे व नित्य ज्योतात दग असणारे असे जे पुरुष आहेत त्याच्याच घरी माझे वास्तव्य असते. तसेच ज्या क्रिया कधीही कोपायमान होत नाहीत, सरळ वृत्तीने वागतात, देव-ब्राह्मण-पति यांच्या पूजनात दग असतात, पतीला कधीही दुरुस्तरे करीत नाहीत, अशा स्त्रियांच्या घरी माझा निवास असतो. ” (पंडित महादेवशास्त्री जोशी—“ गाजती देवते ”).

द्युतपथ ब्राह्मण (११-४-३) मध्ये खालील वर्णन आढळते:—

वर वर्णन केलेले वैभव इतर देवना रुचले नाही. त्यांनी लक्ष्मीच्या प्रहरणाचा विचार चालविला. ती अतिशय तेजस्वी स्त्री, स्त्रीस्वभावयुक्त लज्जेने वेष्टूनजवळ उभी राहिलेली पाहून इतर देवांना तिच्यागिऱ्या लोभ सुटला त्यांनी उर्गानी प्रजापतीला अशी विनंती केली की, “ या देवीला ठार मारून तिची उर्ग संपदा छुटण्याचा आमचा बेत आहे. या कृत्याला आपली अनुज्ञा असानी. ” प्रजापतीने त्यांना सवे न करण्याचा उपदेश केला. कारण पुरुषाने सहा स्त्रीहत्या करू नये असे शास्त्रबचन आहे. जसे अमून देगील अन्य मार्गाने तिची संपदा छुटण्यास प्रजापतीने देवांना आपली अनुमति दिली. या उपदेशानुसार अग्निदेवाने तिचे अन्न सोपून घेतले, सोमाने तिचा राजसत्तेचा अधिकार हरण केला, वरुणाने

साम्राज्यसत्तेचा अधिकार वाढून घेतला, मित्रदेवांनी तिची लढाऊ कृति हरण केली. इंद्राने शक्ति, सावित्रीने सार्वभौम सत्ता, पूषनने सौंदर्य, सरस्वतीने तिका पौष्टिकपणा आणि बृहस्पतीने राजपुरोहितासम होणारा तिचा गौरव हरण केला. हे सर्व स्वरूप गेल्यावर ती निस्तेज झाली म्हणजे मृत झाली असे देव समजले, याच ग्रंथामध्ये म्हटले आहे की, श्रीदेवीची उत्पत्ति प्रजापतीपासून झाली.

विष्णुपुराणामध्ये असा उल्लेख मिळतो की, लक्ष्मीचा जन्म प्रथम मृग ऋषि व त्याची पत्नी ख्याती यांपासून झाला, आणि नंतर ती सागरातून बाहेर आली. म्हणून तिचे नाव क्षीराब्धि-तनया असे पडले. बाहेर येताना ती पद्मदलासून आली म्हणून तिचे नाव पद्मा पडले (ढोमन, पृष्ठ १७६). हरिप्रिया, जलध्वजा व लोफमाता अशीही तिची नावे आहेत.

देवदानवांनी घासुकी सर्पांची दोरी आणि मंदार पर्वताची रवी करून जेव्हा क्षीरसागर दुसळला, तेव्हा अनेक रत्ने बाहेर आली, त्यापैकीच लक्ष्मी हे एक होय.

लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातफसुरा धन्वंतरिश्वंद्रमाः ।

गावः कामदुघाः सुरेश्वरगजो रम्भादिदेवांगनाः ॥ ६० ६०

या श्लोकामध्ये जी चवदा रत्ने वर्णिली आहेत, ती येथेप्रमाणे— लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजात, मुरा, धन्वंतरी, चंद्रमा, कामधेनु, विद, हरिधनु, धंर, अमृत, वैरावत, रंभा (आदिजसपा), उच्चैःभवा नामक अश्व. यांशिवाय लक्ष्मीची धाकटी बहीण अलक्ष्मी हिचाही जन्म झालेला आहे. भगवान विष्णु नेहमी वैजयंतीमाळा घापरीत, पण तीमध्ये कोणती रत्ने असत! ती माळ पंचमहाभूतांच्या, पंचतत्त्वांची प्रतीक होती. तीमध्ये पृथ्वी, आप, तेज, वायु व आकाश यांचे पूर्णतत्त्व असलेली अनुक्रमे सफायर, मोती, माणिक, टोपेक्ष व हिरा ही पंचरत्ने असून ह्या पंचरत्नांनी ती माळ गुंपलेली होती. वैजयंती शब्दाचा अर्थ “रान तुळस” असा मराठी कोशात दिला आहे. पण या ठिकाणी तो लागू पडत नाही.

समुद्रमथनातून सधमी भूमीवर आल्यानंतर तिने आपल्या नावाने लक्ष्मी-नगर वसविले आणि ते मृग ऋषीला दान दिले. हेच मृगुकच्छ (भडोज) शहर होय. (अक्रोदिता देवीने सागरातून उत्पत्ति झाल्यावर सायप्रस येथल्या विनाय्यावर नगर वसविल्याचा उल्लेख मिळतो. कदाचित् दोन्ही कथा एकच असाव्यात.) कालांतराने लक्ष्मीने ते नगर भृगूजवळ परत मागितले. पण मुलासुखी तो ते परत देईना. नगर परत मिळविण्यासाठी भगवान विष्णूंनीही मध्यस्थी केली पण ध्यर्थ ! भृगू ऋषीला विष्णूची ही कृति आवडली नाही. त्याने द्याप दिला

की, "तुला भूमीवर दहा जन्म ध्यावे लागतील आणि भार्या वियोग सहन करावा लागेल." भगूने हा शाप देण्याचे कारण असे संभवते की, ब्राह्मणांना एकदा कुठलीही गोष्ट दान दिल्यावर ती परत मागणे अगर घेणे हे शाखाविषय कृत्य होय. ही शाखाच्या विषय असलेली कृति विष्णूने करावयास नको होती. मानवाना अशी प्रथा घालून देण्यास नको होती (पद्मपुराण, सू. ४). या शापामुळेच भगवान विष्णूंना दहा जन्म ध्यावे लागले असे म्हणता येईल.

विष्णुपुराणादि ग्रंथातून अनेक ठिकाणी लक्ष्मी चंचल आहे असे वर्णन आढळते, आणि त्यामुळेच तिचे नाव चंचला पडले असावे, पण तिला नर चंचला म्हणावयाचे तर भगवान विष्णु योगनिद्रेमध्ये असताना, दासी म्हणून विष्णूच्या पदकमलाशी शातपणे बसून ती सेवा करताना दिसते. लक्ष्मी चंचल वनावयास कारणही खळ आहे. ती म्हणते, "व्या घरी सलोरा, न्याय, नीति, औदार्य हे सद्गुण वास्तव्य करीत नाहीत, शुचिर्भूत होऊन माझे स्तवन, पूजन केले जात नाही, सदानुकदा कळत, मत्सर, अतिथीचा द्वेष इ० दुर्गुणांचा वास असतो, अशा दुर्गुणांच्या अपवित्र घरी मी वास्तव्य कसे करावे ?" (विष्णुपुराण). देवीभागवत हा ग्रंथ लक्ष्मीचे वास्तव्य कोठे होत असे ह्यासंबंधी अधिक सादित्ती देतो. विष्णु-लक्ष्मीचे हे गुणगान पाहिल्यावर असे म्हणावेसे वाटते की, सर्व काही पुरुषवाचक उत्तम आहे ते विष्णु होय, आणि सर्व काही स्त्रीवाचक उत्तम आहे ते लक्ष्मी होय. या जोडी-व्यतिरिक्त दुसरे काहीही नाही. पंचतंत्र ग्रंथामध्ये एका श्लोकात असे वर्णन आहे की, जो माणूस दूर, कर्तव्यदक्ष, उपकार जाणणारा, दयाशील, परमेश्वराचे आस्तित्व मानून त्याचे भजनपूजन करणारा व शुद्ध आचरणाचा असतो, त्याच्या घरी लक्ष्मीचा वास असतो. ज्या घरी शंतध्वनी होत नाही (पूजेतील घटा-नादाला अनुलक्षून असवे), तुळशीचे पूजन होत नाही, शंकराची पूजा घडत नाही, ब्राह्मण-अतिथींना भोजन मिळत नाही, भक्तजनांची नेहमी नालस्ती चालते, एकादशी व कृष्ण-जन्माष्टमीचे दिवशी अन्नमशण केले जाते, तेथे लक्ष्मीचा वास रहात नाही. जो ब्राह्मण अशुद्ध आचरण करतो, क्रूर व हिंसकपणे वागतो, शुद्रांकडून यज्ञकर्म करवून घेतो, आपल्यापेक्षा हीन जातीच्या लोकांकडील अन्न मक्षण करतो, निष्प्रयोजन झाडाची पाने चोडतो, हातापायांच्या नखोनी भूमीला उकरून घास देतो, दिवसा झोप घेतो, सूर्योदयाच्या वेळी नित्यकर्म न करता भोजन घेतो व सदाचारहीन असतो, त्याच्या घरी लक्ष्मीचा वास कदापि रहात नाही. तसेच जी अल्पजानी व्यक्ति मित्रलेले कपडे अंगावर तसेच ठेवते, वस्त्रविरहित होऊन निद्रा घेते, कारणाविना बडबड करीत रहाते, आपल्या मस्तकावर तेल चोपडून दुसऱ्याच्या अंगाला घसटून जाते, त्याचप्रमाणे जो

मनुष्य व्रत, उपवास, संध्याकर्म आणि विष्णु-भक्ति यांपासून अलिप्त आहे, जो निर्दय आहे आणि सदा ब्रह्मनिंदा करीत राहतो त्याच्या घरीही लक्ष्मी वास करीत नाही. (देवीभागवत ९/४१-४२.)

भारतामध्ये लक्ष्मी व लक्ष्मी-नारायणाची मंदिरे अनेक ठिकाणी आहेत. कुंभकोणम्पासून तीन मैलांवर उष्णीलियापन कॉईल या नावाचे गाव आहे. त्या गावी लक्ष्मीची मूर्ति आहे. त्या शेती अशी दंतकथा प्रचलित आहे की, तेथेच एका तुळशी वृक्षाच्या गाली लक्ष्मीचा जन्म झाला. ह्या ठिकाणी ते मूल तसेच पडले होते. मार्कंडेय मुनींनी ते बाळ आपल्याकडे ठेवून घेऊन त्याचे पालनपोषण केले; कालांतराने भगवान विष्णु एका विप्राच्या वेशात त्या गावी अवतरले, आणि हा घर योग्य आहे असे समजून मार्कंडेय मुनींनी त्या मुलीचे लग्न त्या विप्राबरोबर लावून दिले. त्या प्रसंगी ते अतिथीला म्हणाले, “मुलीचे अहङ्गपणातील घागणे व अपराध विसरून जा, तिला क्षमा करा आणि अनाहुतपणे धाररहित केलेले भोजन घेवन करा.” या दंतकथेच्या आधारे तेथील देवीला नैवेद्य दाखवितांना स्वयंपाकामध्ये मीठ वापरत नाहीत. तरीही ते भोजन रुचकर लागते. (अप्पर, पृष्ठ ७६). हीच रुढी थोड्याफार अंशी महाराष्ट्रात चालू आहे. स्वयंपाकातील वस्तूंमध्ये जरी मीठ वापरलेले असले, तरी नैवेद्य वाढताना, मीठ वाढत नाहीत. नैवेद्य दाखवून सात्यावर भोजनाच्या वेळी वाढतात.

दीपलक्ष्मी

भारतामध्ये अनेक ठिकाणी दीपलक्ष्मीच्या मूर्ति आढळतात. दीपलक्ष्मी म्हणजे दिवा घारण केलेल्या स्त्रीची मूर्ति. ती घातूची अथवा पायाणाची बनविलेली असते. आर्य लोकांनी सूर्याच्या खालोखाल दिव्याच्या प्रकाशाला प्राधान्य दिलेले आहे, कारण दोन्हीही मानवाना प्रकाश देण्याची क्रिया करतात. परक इतरांचे की, एक स्वयंप्रकाशित तर दुसरा कृत्रिम रीतीने प्रकाश देणारा. साप्रतच्या विज्ञानयुगात विद्युत् दिव्यापर्यंत जरी मजल गेली असली, तरी पावित्र्य व मांगल्य म्हणून दीपलक्ष्मीचाच उपयोग करण्यात येतो. कारण ते एक सांस्कृतिक धार्मिक प्रतीक आहे. मंगल कार्यांच्या वेळी पूजेचा पहिला मान या लक्ष्मीलाच मिळतो. दीपदान हे मुद्दा पुण्यकारक मानलेले आहे. हजारो वर्षांपूर्वीच्या सिंधू सभ्यतेच्या उत्खननात ज्या मातृकांच्या मूर्ति आढळल्या आहेत, यांच्याही दोन्ही खाद्यांर पणत्या असून, जगाचे पालन करणाऱ्या या मातृका जगाला प्रकाशित करीत आहेत, हीच शिल्पकारांची भावना व्यक्तीत होत आहे.

ऐतिहासिक काळात तर मूर्तिकारांनी या दीपलक्ष्मीची अनेक नयन-मनोहर रूपे तयार करून ठेवलेली आढळतात. दक्षिणेकडे एकीच्या रात्रावर

पोषदायी आकृति, तर दुसरी गजालूढ असून मस्तकावर पाच नागपणे शोभत आहेत. दोन्ही पांशू दोन दीप ठारण्याची सोय असून, मध्यभागी ठेलाच्या उचपासाठी माडे आहे. दीप जळत असताना येव येव ठेल राली उतरणे अशी त्यामध्ये कल्पकतेने योजना केलेली आहे. निरनिराळ्या प्रांतांतील या दीपलक्ष्मी पाहिल्या, म्हणजे त्या त्या प्रांतीय स्त्रीजीवनाच्या जणू त्या प्रतिमाच मातगत, अशा वाही मूर्तीचा समद राजा वेळार उपदालय, पुजे येथे लेखनास अनुमतिता आला.

एकूमीची मूर्ति कशी असावी ?

शरिरागार मयनातून लक्ष्मीची उत्पत्ति झाली असल्यामुळे, ही कमळार उभी अगर बसलेली असावी, तसेच दोन्ही बाजूनी हत्ती पाण्याचे कलश तिच्या मस्तकावर ओतीत आहेत अशी असावी. विष्णुचर्मोत्तर पुराणात ह्या देवतेचा वर्ण काळा वर्णिला आहे, पण अशुभदभदागम तत्त्वप्रमाणे जो सुनर्णसहस्र पीत शणितला आहे. ऋग्वेदामध्येही पीत वर्णन सांगितला आहे. सौंदर्यवान, नवयौवना, स्तनजडीत सुवर्णलंकारीभूषित अशी, वानामध्ये नम-कुडले, नेत्र कमळ पाकळी समान, भरदार कमर, तग वज्रुनी, मस्तकावर अनेक अलंकार घातलेली, उजव्या हाती कमळ व डाव्या हाती बेलफळ घेतलेली, भीत्यवान वस्त्रागारणावर नक्षीदार कमरपट्टा असलेली अशी तिची मूर्ति असावी.

शिष्यगान्नाप्रमाणे ठिचा वर्ण शुभ्र आहे. गळ्यात मोत्याचा कडा, आणि दोन्ही बाजूनी तिच्या उजव्या त्रिजवर चवव्या घाटीत असाव्यात तिची मूर्ति केव्हा विष्णुसरोवर असेल तेव्हा दोन मुखाची, पण मदिरामध्ये एन्डीच असेल तर चार मुखाची असावी. या वेळी तिच्या हातामध्ये कमळ, विल्वपत्र, अमृतघट व शस्त्र ह्या चार गोष्टी असाव्यात. तसेच नेयूर कवणे असावीत

महानलीपुरम्, एलोप ह्या ठिकाणी जे शिल्प आहे, त्यामध्ये वरील वर्णनाची भीदेवीची मूर्ति पाहण्यात येते. पूर्वाकारणागम व रूपमण्डल ह्या मध्यामध्येही वरीलप्रमाणेच वर्णन आढळते

भगवान शंकराचे ज्याप्रमाणे अर्धनारीनटेश्वराचे स्वरूप प्रसिद्ध आहे, त्याप्रमाणे भगवान विष्णूचेही अर्धलक्ष्मीदरि असे स्वरूप रेखाटलेले आहे.

वद्यत्प्रेद्योतनशतरुचि तप्तहेमावदातम् ।

पार्श्वद्वन्द्वे जलधिसुतया विश्वधात्र्या च जुष्टम् ॥

नानारत्नोत्प्लसितविविधाकल्पनापीतवक्त्रम् ।

विष्णुं वन्दे दारकमलमौमोदकीचक्रपाणिम् ॥ (तत्रसार)

भावार्थ असा की, दत्तद्वयाप्रमाणे तेजस्वी, तत्त सुवर्णाप्रमाणे निर्मळ, अशा स्वरूपाची विश्वजननी लक्ष्मी, ही ज्याचे अर्घोंग बनली आहे, अशा त्रिविध रत्नांनी क्षमगणारी घेणभूषा केलेल्या, पिवळसर वस्त्र परिधान केलेल्या, विकसित कमळ कौमोदकी गदा व चक्र हातामध्ये धारण करणाऱ्या, अशा त्रिपुंला मी नमस्कार करतो.

तत्रसार यथात या स्वरूपाचे पूजाविधान वर्णन केलेले आहे. वैष्णव आगमकारांनी, शैव पधियाची अर्धनारीनटेश्वराची कल्पना या ठिकाणी उसनवार घेतलेली दिसते.

(भा. स. को., १/१४०)

मालिनी

असुर सुर वरानीं मंथिले सागरातें ।
 कमळ पद कुमारी ये उफाळोनि त्यातें ॥
 कुसुम नयन गात्रीं लाळ तारुण्य गालीं ।
 रुचिर नयन तेजा शुक्ति सौवर्ण ल्याली ॥ १ ॥
 अविरत शुभ दावी तेज राक्षीपदाचें ।
 विखुरत कर-दंडी रत्न भाडार साचें ॥
 मुकुट शिरिं विराजें संथ भाळप्रदेशीं ॥
 शिरिं अहि कच-लोळे सागरीं लाट जैशी ॥ २ ॥
 कचवलय सुतेजें मोक्तिका झाकु पाहे ।
 उजळत परि काती कचना दग्ध काये ॥
 त्वरितहि सुर राज्ञी श्रेष्ठ भूमीस घाली ।
 सुरवर-असुरातें देवता ग्लानि आली ॥ ३ ॥
 रसभरित करानें पद्म गोंजारिताना ।
 कमळ घर सुरातें श्रेष्ठ घाली युवाना ॥
 कमलिनी कमळाळा प्रेम आळिगना दे ।
 नववधुवर लीला काव्य प्रेमा कवी दे ॥ ४ ॥

शार्दूलविम्बोद्धित

विष्णु मानसश्रेष्ठ लक्ष्मिपति हा, लक्ष्मीच बाणी असे ।
 अधिराज्य सुराज्य विष्णु करि ही, ती दूरदर्शी असे ॥
 प्रामाणीकपणा वरा गुण वरा, निष्ठाच पत्नीपदीं ।
 विष्णूबुद्धि अमोळ प्रादुक्पणा, सामर्थ्य लक्ष्मीपदीं ॥ ५ ॥

पृथ्वी

सु-वैभवित देवि श्री सुरस वर्णि श्रुग्वेद तो ।
 सुवर्णसम फांतिवर्ण पिवव्य जिळा शोभतो ॥
 सुवर्ण रजतांस साम्य बहु पुष्पमाव्य गळां ।
 सुवर्णसम रूप तें तुफतुफीत श्री देविळा ॥ ६ ॥
 सुहास्यवदना सदा नच अपाय कोणा असे ।
 निवासयुत मंदिरीं सचिंत लाभ ती देतसे ॥
 सुवर्ण विपुला मिळे, मिळत गाई घोडे फिती ।
 कृणावरि प्रसन्न श्री जरिहि देवता राहि ती ॥ ७ ॥
 सुवेळीं शुभ जन्म घे, वदत वार्द्र नक्षत्रि ती ।
 मनोरथ पुरें करील मन-कामना पूर्वि ती ॥
 तिची मलिन दुःखिता भगिनि ती अलक्ष्मी त्यजो ।
 तिचा सु-पुत फर्दमासहित या गृहीं वास हो ॥ ८ ॥
 सुभाग्यवती रुक्मीणीस वदते तिचा वास तो ।
 सु-कार्यरत इंद्रिया-दमनि नित्य च्योर्गि तो ॥
 सु-भक्त अनुरागि तत्परहि देव पूजेंत जो ।
 सु-धैर्य गुण मंडिता सतत धोर व्यासंगि जो ॥ ९ ॥
 धिया मुळि न कोपती दमनि वप्रता पाळिती ।
 सदा सरळ-वृत्ति देव-द्विज पूजनीं गर्भ ती ॥
 पतीस प्रतिकूल शब्द वितथे मनीं नाणिती ।
 मुखें घडत वास त्या गृहिं वदेच औदेवि ती ॥ १० ॥

शार्दूलविक्रीडित

शूरां केवि वरू नसे भरंवसा मृत्युमुखीं तो उभा
 अर्पि दान सदार नित्य म्हणुनी, जो दाडुळा बादगा ॥
 विद्वत्वर्य नको सरस्वति युता, राही दारिद्री सदा ।
 श्रीलक्ष्मी कृपणास यास्तव वरी, त्यागी तिला ना कदा ॥ ११ ॥
 कोणी नित्य वदे बहु चपळ मी, नामें असे चंचला ।
 जेथें लोप घडे वरील गुणिही, त्यांना ठरे चंचला ॥
 नीती-न्याय-दया नसेचि गृहिं ज्या, ना प्रेम औदार्य तें ।
 भर्माचारण बोपतां वद सखे, नांदु कशी मी तिथें ? ॥ १२ ॥

(१६) वार् देवता

वेदवाङ्मयामध्ये या देवतेचे अधिष्ठान प्राधान्येकरून जास्त आहे. ही देवता सर्व मंत्रांची माता असून ऋग्वेद, यजु, साम ही तिची अपत्ये होत. ऋग्वेद (१०-२५) सूक्तांमध्ये वार् ही स्त्रीलिंगी आणि वाणी या अर्थी वापर केलेला आहे. अथर्ववेदामध्ये तसाच उपयोग केलेला आढळतो. अनेक सूत्रामधून तिचे प्रमुख कार्य असे सांगितले आहे की, रुद्र, वसु, आदित्य, मित्र, विश्वदेव, वरुण, अग्नि, इंद्र, पूषण, भग, इ० देवतांच्या कार्यवाहीत त्यांना उत्तेजन देणे; आधारभूत होणे. याचा अर्थ असा की, या देवताचे कार्य चार् ठेवण्यात, ही प्रधान स्त्रीशक्ति आहे. काही सूक्तांमध्ये तर स्पष्टच सांगितले आहे की, “मी होम, भग, पूषण, त्याचा या देवशत्रूंचा नाश करणाऱ्या देवतांना आधारभूत असून त्यांना उत्तेजित करीत असते.” काही सूक्तांमध्ये ती सम्राज्ञी आहे, सर्व प्राणि-मात्रांच्या हालचालीची प्रधान शक्ति आहे, आपल्या प्रिय भक्ताला ती ब्राह्मण, ऋषि, अथवा ज्ञानी प्रजावंत बनविते, असे वर्णन आढळते. ती स्वर्ग व पृथ्वी व्यापून शिल्पक उरते इतके तिचे स्वरूप विशाल आहे. सातव्या सूक्तांमध्ये तिची जन्मभूमि पाण्यांत असून, तेथून ती सर्वव्यापी बनली असा उल्लेख आहे.

ब्राह्मण मंत्रामध्ये तिला प्रजापतीशेजारी बसविली असून त्याची शक्ति मानलेली आहे. वार् ही वैदिक मंत्रांची जननी होय या भद्रेमुळेच आगम मंत्रामध्ये, तंत्रशास्त्रामध्ये, तिला मातृका शक्ति मानली आहे. याबुळेच ती मंत्र-माता अथवा परावार् नाम पावली आहे. दहाव्या मंडलामध्ये ऋषींनी, सर्व पुरुषदेवतांचे एकीकरण करून त्यांचे रूपांतर प्रजापति या मन्दात केले, तर सरस्वती, विदना, वदची इ० स्त्रीदेवतांचे एकीकरण वार् या मन्दात केले आहे. अथर्ववेद सूक्तांत (५-१९-१३) “इयं या परमेष्ठिनी वार् देवी ब्रह्मसंस्थिता” म्हणजे ही देवी परमेष्ठिनी शक्ती आहे. तसेच ब्राह्मण मंत्रामध्ये ती प्रजापतीच्या शेजारी बसवून पत्नी बनली आहे. सतपथ ब्राह्मणामध्ये (६-१-१) प्रजापतीने आदि-युगाती ३ प्राण्यांची उत्पत्ति वाकूनाएन केरी असे सांगितले आहे. काठक उपनिषद (१२-५-२७) स्पष्टपणे सांगते की, ब्रह्मदेव प्रजापतीची वार् ही पहिली पत्नी होय, आणि तिच्याच उपयोगाने तो चराचर सृष्टीची उत्पत्ति करतो.

“प्रजापतिः सा इदम् आसीत्, तस्य वार् द्वितियासीत्, तम् मेयुनं समभारत्, सा गर्भम् अषत्, सोमप्रजा अयुजत्” ॥

याप्रमाणे वेदालील वार् देवतेचे संक्षिप्त वर्णन आहे.

(Shakti or Divine Power by S. K. Das, Page 22)

(१७) वेदवती

ब्रह्मदेवाचा पुत्र बुधध्वज व त्याची पत्नी मालावती यांची ही वन्या होय. जन्मतःच तिने वेदध्वनी केला, यास्तव तिला वेदवती हे नामाभिधान मिळाले. जन्मतःच तिचे रानात वगैरे ह्या यावर तप आनरण्यासाठी ती पुष्परतीर्थाच्या ठिकाणी गेली. तेथे एक मन्यतरपथेत तिने तप केले आणि आकाशवाणी झाली की, "भगवान् श्रीहरि दुसऱ्या जन्मी तुला पनि लाभेल" त्यानंतर ती गंधमादन पर्वतावर गेली (ब्रह्मवैवर्त पु० २-१४-५२ व देवीभागवत, ९।१६)

हिमालयाच्या भागात तिची तपश्रया चालली होती या मार्गाने बैलासार ज्ञात असता रावणाने तिला पाहिले व तिन्हावर तो मोहित झाला. तिला विवाहाची मागणी घातली असता ती रावणाच्या म्हणाली, "देव व गणर्व यांनी मला मागणी घातली असता त्यांना माझ्या घडिलांनी नकार दिला, कारण विष्णुव्यतिरिक्त दुसऱ्या कोणाबरोबरही माझा विवाह करून देण्यास ते राजी नव्हते नंतर ब्रह्माला नकार दिला नकार दिल्यावर त्याने माझ्या पित्याचा वध केला" इतके तिने सांगितले, तरी रावणाने तिचा निष्ठा सोडला नाही एकदा तर ती ध्यानस्थ असताना रावणाने आपला हाताच्या बोटांनी तिच्या केशकलापास स्पर्श केला हे पाहून ती अतिशय मोघाप्रमाण झाली आणि म्हणाली, "ज्या अर्थी मी जगन्नाथ एकूण असता तू हे दुष्ट कृत्य केलेस, आणि माझे शरीर भ्रष्ट केलेस, त्याअर्थी मी पुन्हा जन्म घेऊन तुझा नाश करीन." असे म्हणून तिने चित्त उडवी टाकली आणि स्वतःला बाळून घेतले हीच स्त्री पुढे भूमिवन्या सीता म्हणून जन्मली आणि रावणाच्या वधात कारणीभूत झाली (आनंदरामावण प्रस्तावना आणि डोपन शब्दकोश, पृ १५१)

(१८) सरस्वती

या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता ।
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना ॥
या ब्रह्मान्युतशकरप्रभृतिभिर्दवे सदा वन्दिता ।
सा मा पातु सरस्वती भगवती नि शेषत्राहयापदा ॥

भारतीय वाङ्मयामध्ये सरस्वती हा शब्द द्वयार्थी वापरलेला आहे एक अर्थ नदी व दुसरा देवी असा होय

या नदीच्या उत्पत्तीबद्दल अशी कथा आहे की, सरस्वती ही ब्रह्मदेवाची मुलगी. एकदा ती विवर्दानार्थ जात असता, मार्गात राजा पुरूरवा याने तिला

पाहिले, तिच्या सौंदर्यावर तो मोहित झाला म्हणून त्याने आपली प्रिया उर्वशी हिच्याकरवी सरस्वतीला बोलावून आपल्या घरी आणले आणि तिचे कौमार्य नष्ट केले. ही बाती ब्रह्मदेवाला समजताच त्याने सरस्वतीला शाप दिला की, “भूतलावर तू नदी होऊन पडशील” यास्तव ती नदी झाली.

ब्रह्मा कोण ? विज्ञान युगातील त्याचे खगोलस्थ स्थान कोणते ?

या प्रथमामध्ये आर्योंच्या देवाच्या कल्पना खगोलस्थ तारकावर आधारित आहेत, असे अनेक ठिकाणी दाखविण्यात आले आहे, आणि ते सांप्रतच्या विज्ञान युगात संशोधनांना मान्य आहे. तसाच विचार ब्रह्मदेवासमधी मांडणार आहे.

निर्भूति स्वरूपातील प्रथम क्रमांकाचा देव म्हणजे ब्रह्मदेव होय. दुसरा विष्णु आणि तिसरा रुद्र अथवा शंकर, याची उत्पत्ति विष्णूच्या नाभी कमळातून झाली व ती हसवाटून आहे असे वर्णन प्राचीन द्रष्टया ऋषींनी केलेले आहे. सांप्रतच्या वैज्ञानिक युगात दूरदर्शनिकनलिका (टेलीस्कोप) चारही प्रभावी साधने उपलब्ध झालेली आहेत. त्यातून खगोल सृष्टीचे निरीक्षण करता नाम-सादृश्य असलेले तारकागोल आकाशात स्पष्टपणे दिसतात.

आकाशातील मृगशीर्ष नक्षत्राच्या उत्तरदिशेला इस (स्वान-सिंघस) नक्षत्र आहे. त्याच्या वरील बाजूस वेगा अथवा ब्रह्मा हा तारा आहे. म्हणजे ब्रह्मदेवाचे वाहन इस झाले. ब्रह्माताऱ्याच्या आणखी थोडे खाली व बाजूला एक तैजोगोल (नेबुला) आहे. अत्याधुनिक दूरदर्शनिकेतून पाहिले असता, या तैजोगोलाचा आकार कमळाप्रमाणे दिसतो. म्हणून त्याची उत्पत्ति कमळातून झाली असे मानले असले.

ब्रह्माताऱ्याच्या बाजूला दुसरा जरागा कमी प्रकाशमान तारा आहे, त्याला अग्नि म्हणतात. याच्याजवळ “एसिलिप्यॉन” नावाच्या चार तारकांचा एक पुंज आहे. हीच ब्रह्मदेवाची चार मुखे मानली आहेत. ब्रह्माताऱ्याला दृश्य ही दुसरी सखा आहे. कारण या तारकापुंजाच्या मागवतानमध्ये धाता हे नाव दिलेले आहे. तारकापुंजाचा आकार हुबेहुब अट्टाहाणरखा असल्याने, या सर्वाना ब्रह्मांड हे नाव प्राप्त झाले. सर्वांचे वर असलेला ब्रह्मा हा निम्नरूप मानला गेला. प्राचीन ऋषींना निदान असे १०० पुत्र रात होते. म्हणून त्या सर्वाना त्यांनी रात-ब्रह्मांड असे नाव दिले.

भारतीयाना असलेले खगोल ज्ञान इतर सभ्यतांनाही रात होते, मग ते त्याचे स्वरूप के अगो वा भारतामधून गेलेले असो. हण ताऱ्याचा आकार त्यांना त्यांच्या आजढींच्या धार्मिक चिन्ह नृत्नप्रमाणे दिल्या, म्हणून त्याचे नाव त्यांनी

“ नार्दनं क्रॉय ” असे ठेवले. दिनांक ३१ डिसेंबर रोजी ब्रह्मा तारा सूर्याचे बरोबरच उगमतो आणि बरोबरच मावळतो. या नैसर्गिक कृतीवरून ह्याई पय्यांनी अशी धार्मिक समजूत करून घेतली की, त्याचा देव दि. ३१ डिसेंबर रोजी मरतो, आणि दि. १ जानेवारी रोजी पुन्हा जन्म पावतो. याचाच अर्थ असा की, सूर्याबरोबर होत असलेला उदय-अस्त डोळ्यांना दिसत नाही. पण ज्याप्रमाणे आपण द्वितीयेचा चंद्र उपड डोळ्यांनी पाहू शकतो, तद्वत हा तारा दिनांक १ जानेवारीला दिसू शकेल, म्हणून त्याचा जन्म झाला असे मानतात. हेच त्याचे नवे वर्ष, आणि उत्सवाचा दिवस ठरला.

इजिप्शियन संस्कृतीमध्ये ओसिरिस हा सर्वात मोठा देव मानतात. ओसिरिस = रुद्र = अग्नि तारा होय. दिनांक ३१ डिसेंबर रोजी ब्रह्मातारा अस्त पावला, म्हणजे रुद्र मरतो असे ते मानतात. दिनांक २ जुलै रोजी पुन्हा तो पूर्व क्षितिजावर दिसू लागला म्हणजे देवाचा जन्म झाला असे समजून, नवीन वर्ष सुरू होते. कच्छ, काठेवाड, मारवाड येथील काही संस्कृतींचे मतही हेच आहे. हा दिवस साधारणतः आषाढ महिन्यात येतो, आणि तो नवीन सवत्सरदिन म्हणून पंचांगानी मानलेला आहे. त्याची पंचांगे याच दिवसावर आधारित असतात.

याचा सारांश हाच की, प्राचीन भारतीय धर्मरचनेला आणि देवा-दिवसांच्या कथानकांना खगोल शास्त्राचा मज्जम पाया आहे. खगोल शास्त्रावर लक्ष ठेवून, कथारूपाने ते ज्ञान मुल्यम करून दिलेले आहे. आजची प्रभावी साधने नसतानाही केवळ ज्ञातदृष्टीने त्यांनी केलेले सूक्ष्म अवलोकन, आजच्या विज्ञान-संशोधकांना मार्गदर्शक असेच आहे. यातच त्याचे अद्वयत्व जगाला कळून येते.
(अनवचद भाषाशाला, नवरात्रि, १७-७-६६).

पद्मपुराण (सृष्टिलंड) सरस्वतीच्या उत्पत्तीबद्दल दुसरी कथा सांगते. ब्रह्माग्निने भूतलावर एकदा प्रलय मांडला. देव-दानवही त्या प्रलयामध्ये होतपळून निघू लागले. सर्वदुःख वरण्यासाठी त्यांनी ब्रह्मदेवाची प्रार्थना केली ब्रह्म देवाने अग्नीला एका पात्रात बोंडले आणि ते पात्र सागराकडे नेऊन देण्यास सरस्वतीला सांगितले. रडत रडत मोठ्या नाखुरीने बडिलांच्या आज्ञेस्तव तिने ते पात्र उचलले, पण त्याचे तेज तिला असहा झाले. सागराकडे ते पात्र नेत असताना ती स्वतःच जलरूप झाली, आणि पृथ्वीवर वाहू लागली. मनुस्मृतीमध्ये सरस्वती व ईषद्वती या नद्यांचा देव-नद्या असे संशोधिले आहे, आणि त्या नद्यावर्तीच्या सीमा होत असे मत दिले आहे.

सरस्वती नदी आशान्यात वहात असून, शेवटी वरुणाच्या मुखात पडते (ऋग्वेद, ६-११-६३) ती अत्यंत वेगवान् असून प्रजापतीकडून निर्मिली गेली (ऋग्वेद, ६-६१-१३) पर्वतावर उगम पावून ती सागराला मिळत असे, पण महाभारतकालापासून तिचे जळ आटले, आणि राजपुतान्याच्या वाळवंटांमध्येच ती अडकून पडली जायतींनी पजाब प्रांती वस्ती केल्यावर पूर्वे कडील पवित्र नदी म्हणून तिची पूजा होत असे गंगा व यमुना बहुधा आर्यांना माहीत नसाव्यात, तेथपर्यंत त्याची नजर पोहोचली नसावी ही नदी मारवाडमध्ये एत झाल्यावर, अर्जुना पर्वताच्या उत्तरेस पुन्हा उगम पावून दक्षिणेकडे वाहत जाऊन सिंधु सागराला मिळते, असे काहींचे मत आहे, तर एका इमज लेखकाच्या मते ती सतलज नदीला मिळाली आणि तिच्याउरोरच एत झाली प्रयागक्षेत्री गंगा-यमुना संगमाच्या ठिकाणी ती गुप्तरूपाने वाहत आहे असेही मानतात, म्हणूनच त्याला त्रिप्रेणीसंगम हे नाव प्राप्त झाले आहे.

पार्श्वी धर्मयय अवेस्ता ह्यामध्ये अर्द्रिखर अनाहिता नदी दुर्दैव पर्वताच्या गिरावर उगम पावून बैरुक्दा पर्वताकडे जोराने वाहत जाते, असे वर्णन आहे ऋग्वेदातील वर्णनात व ह्या वर्णनात मरेचले साम्य आहे रावाकुमुद मुर्ज्याच्या भारताच्या प्राचीन इतिहासात जो नकाशा दिला आहे, त्यामध्ये सरस्वती व सेतुमता नद्या गांधार, कपिसा प्रदेशात (अफगाणिस्तानात) दाखविल्या असून त्यांनी दक्षिणेकडे वाहतात मग दुर्दैव पर्वत तो हाच तर नसे ना ? श्री ओगले आपल्या मध्यामध्ये म्हणतात की, या दोही नद्या आशान्यातील असून, पूर्वाशरीर सूर्य जीवमात्रांना जीवनरसाचा पुरवठा पर्जन्यरूपाने करतात ही नदी पजाबमधून वाहते, असे जे वर म्हटले आहे, ते मत त्यांना मान्य नाही ही नदी आपल्या प्रवाहाने दूरदूरच्या प्रदेशात उदक पसरविते, आणि प्राणिमात्रांच्या बुद्धीला प्रशिक्षित करते (यजुर्वेद, २०-८६)

भूमीवरील अचाल निवारणार्थ ब्रह्मदेवाने एकदा यज्ञ करण्याचे ठरविले. पण तो कोठे करायचा हे स्थान निश्चित करण्यासाठी त्याने एक पद्म स्वर्गातून पातळी भूमीवर पेरिले. ते पाली ज्या ठिकाणी पडले त्याला पुष्कर असे नाव देण्यात आले. या ठिकाणी यज्ञ करण्याचे निश्चित ठरले. या क्षेत्री ब्रह्मदेवाची भूर्ति अणले देवालयही बांधण्यात आले. यशाला सुरुवात होताच, एक विवस्त्र इसम तेथे आला आणि "आत्मा, आत्मा" धरी ओरड करू लागला, लगेच त्याने यज्ञ-भूमीवर माणसाचे एक मुडके टाकले. अशुभ म्हणून ते वायूच काढायला लागल्यावर तेथे दुसरे आले, तिसरे आले व मुडक्याची राख पडली. राजाच्या सांगण्यावरून ब्रह्मदेवाने त्या क्षेत्री एक दार-मंदिर स्थापन केले आणि त्याचे नाव "आत्मेधर" असे ठेवले, मंदिर तयार झाल्यावर सर्व मुडकी नाहींशी झाली. (पद्म पु., पुष्कर माहात्म्य).

यज्ञार्थात दीक्षा घेताना ब्रह्मदेवाची पत्नी सरस्वती हिला आवाहन केले गेले, परंतु काही अपरिहार्य कारणांमुळे ती वेळेवर उपस्थित राहू शकली नाही. मुहूर्त टक्क नये म्हणून त्याने इद्राला दुसरी स्त्री आणावयास सांगितले. इद्राने एक गोपन्त्री आणून गाईच्या मुखातून काढून तिला मुद केले आणि ब्रह्मदेवाजवळ बसविली. हीच गायत्री झाली. यज्ञकर्म चालू झाले. काही वेळाने आपल्या सर्वोत्तम सरस्वती भोठ्या ल्वाजम्भानिशी मडपात आली. जाऊन जागेवर आपल्या पत्नीदेखारी दुसरीच परती बसलेली पाहून तिला मनस्वी संताप आला. आपला अपमान व्हावा यासाठी हा यज्ञ हेतुत. घडला असारा असे समजून, तिने स्वरित सर्वांना घाप दिले—(१) ब्रह्मदेवाची पूजा लोक वर्षातून एकदाच करतील, (२) इद्राला पुढल्यातरी परक्या देशात दृष्टलायन होऊन पडावे लागेल, (३) निष्णूने सहकार्य दिले असल्यामुळे त्याला मानवयोनीत गुराची न्हावे लागेल, (४) इद्राचा शूरपणा नष्ट होईल, (५) अग्नि सर्वभक्षक बनेल, (६) ब्राह्मण उपाध्याय यापुढे पक्कं दक्षिणा मिळवण्याच्या दृष्टीने यज्ञार्थाचे आचरण करतील, यानंतर लक्ष्मी मन्थरही केली आणि सरस्वतीचा रामा घात केला. तिचा कोप हात झाल्यावर ती ब्रह्मदेवाजवळ नादण्यास कबूल झाली

ब्रह्मदेवाने पुष्करतीर्थास आपले क्षेत्र स्थापन केल्यानंतर त्याने तेथे सरस्वती सरावर तयार केले, आणि सरस्वतीला अवतरणाचे आवाहन केले. नारायणांनी सरस्वतीला तिचे गमेबरोबर भाडण झाले त्या वेळी सांगितलेच होते की, एक अशाने ती भूमीवर नदी म्हणून राहील आणि एक अशाने ब्रह्मदेवाची पत्नी होईल. कलीयुगाची पाच सहस्र वर्षे लोटली म्हणजे ती नदीचा गुप्तपणा सोडून उघडपणे वाहू लागेल. यासाठी ब्रह्मदेवाने आवाहन

केले असता ती म्हणाली, “पापी लोकांचा जनसंपर्क न व्हावा म्हणून मी नेहमी पाताळात लपूनछपून रहात असते. परंतु आपली आज्ञा म्हणूनच या क्षेत्री प्रकट होत आहे.” त्याप्रमाणे सरस्वती त्या क्षेत्रात प्रकट झाली आणि ब्रह्मदेवाने तिच्या संरक्षणार्थ मोठमोठे सर्प समोवार ठेवले. अनेक त्रिवेणी संगमांत दोन नद्या मिळालेल्या दिसतात, आणि तिसरी सरस्वती गुप्त आहे असे सांगितले जाते, त्याचे कारण येथे वाचकांना सापडेल.

ऋग्वेदामध्ये ह्या देवीचे गुणगान, ‘ती ब्रह्मदेवाची पत्नी, सर्वांची रक्षणकर्त्री, अन्नपाणी पुरविणारी, सामर्थ्यसंपन्न करणारी, घात्रूंना भयंकर घास देणारी, दान देणाऱ्यांना उत्तम घरदान देणारी, स्वघान्याने संतुष्ट होणारी, यज्ञकर्मामध्ये विपुल धनधान्य देणारी’ असे केले आहे. शुक्लयजुर्वेद (२१-१९-३७) म्हणतो, इडा, भारती, सरस्वती या प्रयाज देवता होत. महत्, विराट नावाचा छंद व दुभती गाय ह्या सहाजर्णामध्ये उपस्थित असलेल्या इंद्रदेवाला इंद्रियशक्ति व दीर्घायुष्य देवोत, देवाच्या यशातील होता त्याचे वजन करो, यजमानाला भरपूर द्रव्यसंपत्ति मिळावी म्हणून ती आव्य हवीचे सेवन करो, आणि यज्ञयागांच्या नाभीमध्ये बल व तज्जन्य कार्यक्षम शक्ति स्थापन करोत.

संशोभक वित्तुन म्हणतो की, पूर्वी बंगालमधील वैष्णव घर्मायांची अशी भक्ता होती की, सरस्वती ही विष्णूचीच पत्नी होय. तसेच लक्ष्मी आणि गंगा या दोघीही त्यांच्याच बायका होत्या. पण मिनवर्षा देवीप्रमाणे सरस्वती शिकली-खवरलेली नसल्यामुळे त्याची भाडणे निकोपास गेली. त्याचे कारण असे की, नारायणाच्या या तीन बायका एकत्र नादत असता एकदा अशी घटना घडली की, भगवान नारायणानी अंतःपुरामध्ये प्रवेश केल्यावर, त्या तिघीजणी स्वागतासाठी उद्गून उभ्या राहिल्या, पण त्यातल्या त्यात त्या दिवशी गंगेने विशेष कटाक्ष नारायणार टाकले आणि “फफड की मौज फफड जाने” याप्रमाणे नारायणांनी त्याला प्रतिषाद दिला. मंदहास्यही केले. त्या वेळी दोघीजणी विशेष बोलल्या नाहीत. पण खीट्टीनून ही घटना सुटली नाही. नारायण बाहेर गेल्यावर सरस्वतीने गंगेच्या त्या सर्वशुद्धीचा जाब विचारला, त्या सहजमुलभ गोष्टीचा सरस्वतीने वाऊ केल्यामुळे, गंगेनेसुद्धा कठोर घड्यांत प्रतिषाद दिला. शेवटी भाडण निकोपाला जाऊ लागताच लक्ष्मीने त्यांना शांत करण्याचा विपल प्रयत्न केला. श्रोधाऱ्या भरात सरस्वतीने गंगेला शाप दिला, “तुझे रूपांतर वृष व नदीच्या प्रवाहात होईल.” याउलट गंगेने शाप दिला, “तुझे रूपांतर नदीच्या प्रवाहात होईल.” याप्रमाणे खबतीमत्तर अगदी शिगेला पोहोचला. या पेचातून

मुक्ता होण्यासाठी मिष्टूने सरस्वतीला ब्रह्मदेवाकडे व गंगादेवीला शंकराकडे पाठविली. सरस्वतीदेवीची अनेक नावे आहेत. भारती, ब्राह्मी, पुटकारी, धारदा, वागीश्वरी, धीमा, सरस्वती, गायत्री, महासरस्वती, नृत्य अथवा तांदूळ सरस्वती इत्यादि, इत्यादि.

वरील मुद्रावलीच्या श्लोकात सरस्वतीचे ध्यान वर्णिले आहे. या देवतेचे यानं करताना यासुपुराण म्हणते, “सरस्वतीं च प्रतिमां कुर्यात् भुजचतुष्टयम् । वरदं चाशुभं न विधत्ति दक्षिणे वरे । पुस्तकं चामयं यामे दधानां हस्तवाहनम् । अतिगुह्येण रोम्येण कूटस्थेन वा भवेत् ॥ आसनं च प्रतुषीत सौवर्ण-
हस्तवाहनम् । चतुर्भुजं, अतिगुह्यमथ कमण्डलुन निरा हस्तवाहनं असून हातांमध्ये पुस्तक, रुद्राक्षमाळा असावी. बाही ठिकाणी देवीच्या हातांमध्ये धीणा व कमंडलु दिलेली असावी.

सरस्वती ही विद्यादेवता म्हणून भूतलावर कधी अवतरली यासंदर्भात अशी कथा सांगतात की, ब्रह्मदेवाने सरस्वतीला आशा केली की, भूतलावर कोणी योग्य मानव आढळल्यास त्याच्या जिह्यामी तिने प्रवेश करायचा, ती भूतलावर आली आणि अशा मानवाच्या घोषात अगता उत्तयुग संपने व श्वेतायुग चान्द्र शाले असता, सम्राट नदीचे तीरावर जेव्हा ती प्राप्त झाली, तेव्हा तिने त्या ठिकाणी याम्मिकि कर्मांना पाहिले. व्याघ्राने गुप्ततेन एका भौच पड्याला ठार केले होते आणि त्याची प्रिया शोक मरीत असता, याम्मिकि त्याची मुद्रा घेत होते. हे करुणाजनक दृश्य पाहून सरस्वतीला दया आली, आणि त्याचे वर्णन करण्यासाठी तिने ऋषींच्या मुखात प्रवेश घेण्याखेरीर भूतलावरील पडिले काव्य पाहून पडले—

महा निपाद प्रतिष्ठा त्वमगम. शाश्वती. समा ।

यत्क्रौंचमिथुनादेकमवधी काममोहितम् ॥

या काव्यामुळेच याम्मिकींना आदिकवि असा मान मिळाला.

वेदनाक्षर्यांमध्ये हा (GNĀS) वर्गातील काही देवता मानलेल्या आहेत. त्यांना देवांच्या सहचारिणी अगर सख्या मानलेल्या आहेत. राक्षसदेवतांचा निवार करताना या देवतांना बळगून चालण्यासारखे नाही हा याचा शब्दार्थ होतो असून ऋग्वेदामध्ये त्यांचा उल्लेख आहे एकूण १७-१८ ठिकां यासंदर्भात आहेत. (१-२२-१०, २-३१-४, ५-४६-२, ५-४९-७ इ० इ०) काही ठिकाणी हा शब्द सरस्वती, भारती, वक्षो इत्या, पुराणी, आरमति, वरुणानी या देवतांखेरीर आढळतो. सायणाचार्य यांचा अर्थ उपलब्धता खोति,

गायित्री वृत्त व देवतांच्या सहचारिणी असा देवता (५-४६-२). सारांश, या वर्गातील देवतांचे कार्य समृद्धि व फलोत्पादन यांची कार्यवाही करणे हे होय. निर्गमशक्तीचा पुरुष हा जसा एक भाग, तसा स्त्रीशक्ति हा दुसरा भाग होय. जसे शिव + शक्ति, विष्णु + लक्ष्मी इ० इ०. वरील अर्थाने या स्त्रिया जरी समान भागिदारिणी असल्या तरी पुढे पुढे त्यांना देवतांच्या पत्नीपदी बसविल्यावर अर्थात त्यांची मूलतः असलेली निमत कमी झाली. प्रा. मॅकडोनल्ड आपल्या 'वेदिक मायथॉलॉजी' ग्रंथात याचे विवरण करतात. "Goddesses occupy a very subordinate position in Vedic belief and worship. They hardly play any part as rulers of the world." स्त्री-देवतांना दुय्यमपद दिल्याने त्यांनी विद्याच्या कारभारात प्रमुख भाग घेतलेला दिसत नाही. देवतांच्या स्त्रिया यापेक्षा त्यांना अधिक महत्त्व प्राप्त झालेले नाही. इंद्राणी, यरुणानी, अम्राणी, इ० शब्दांवरून त्यांचे कमी असलेले महत्त्व दिसून येते. काही ब्राह्मणामध्ये, हा शब्द भावळतो, पण कालांतराने 'ज्ञा' चा अर्थ छंद असा करण्यात आला. (छंदासि वै ज्ञा). गायित्री, त्रिष्टुभ, जगति छंद म्हणजे ज्ञा होत.

सरस्वती ही मूळची वरीलप्रमाणे ज्ञा वर्गातील देवता आहे. इला व भारती या तिच्या सख्या होत. आर्यांनी सरस्वती नदीच्या तीरावर बसाइत केल्यावर, तेथे यज्ञयाग केले, आणि स्थानदेवता मानून हिचे पूजन झाले असावे. पुरुवंश या ठिकाणीच समृद्ध झाला आणि मंत्ररचनेमध्ये या नदीचे सहकार्य व संरक्षण मिळाले म्हणून ती विद्या अथवा वाणी देवता मानलेली नव्हती. मग ही विद्या देवता कशी झाली !

यज्ञयागाच्या वेळी ही सरस्वती देवता आपल्या भक्तांच्या इच्छा परिपूर्ण करते असे म्हटले आहे. (ऋ. २-३-८), सूक्त १-८१-४ मध्ये तिला मुषामा म्हणजे भक्ताना सहजगत्या पावणारी मानले आहे. सूक्त १०-१२-१२ मध्ये तिचा संबंध बुद्धि आणि अमृत दान्दादरोर जोडला आहे. या सर्वांचा साकल्याने विचार केला, म्हणजे ज्ञा वर्गातील देवता वास्तू नशी फलोत्पादक मातृशक्ति मानली गेली, त्याचप्रमाणे सरस्वतीचेही महत्त्व वाढीस लागले.

या संवधात प्रा. मॅकडोनल्ड म्हणतात, "सरस्वती नदी देवतेचे संक्रमण बुद्धिदेवता अथवा वाक्देवतेमध्ये झाले. याचा उगम देवानी पद्मा वेळी यज्ञ-समारंभ केले, त्या वेळी अधिनी कुमारानी वैद्यकीय साधनांनी, व सरस्वती देवीने, वाणीने इंद्राला जोम आणला, आणि त्याचे वळ घादमिले." तैत्तिरीय उपनिषद (२-६-४) या देवीच्या संक्रमणार अधिक प्रकाश टाकते. ती मरीरानी च मांस, अरिष, चर्म यांना एम्रित करून मानवशरीर तयार करते. अधिनी

देवतेच्या सहकार्याने ती मनोव्यापार करणारी अंतर-इंद्रिये तयार करते. विणकर व्याप्रमाणे उभ्या आढ्या घाण्यानी कापड विणतो, त्याप्रमाणे ती शरीरातील रक्त तयार करते, सर्व शरीरात अतर्भूत असलेला व्यानवायु तीच उत्पन्न करते आणि गर्भाची वाढ करते. वरील सर्व कार्यांचा सांगोपांग विचार केला म्हणजे ती बुद्धि-देवता कधी झाली याचा उलघडा होतो. ब्राह्मणकालात ती वाक्देवता बनून, सत्यमाषा करणारी, म्हणून तिला सत्यवाक् नाव प्राप्त झाले.

सरस्वतीला अभीष्टमा-दयाळू माता असे नाव प्राप्त झाले आहे (२. २-४१-१६). ज्या वेळी आपोनी या नदी किनाऱ्यावर बसावती वेळ्या, त्या वेळी फलोत्पादनासाठी तिने पाणीपुरवठा केला, कधी काळी तिचे किनारी वन्य जमाती रहात असतील, त्यांना वाजूला पसरणाऱ्या लहान लहान ओढ्यानी पाणीपुरवठा केला व सर्वत्र समृद्धि निर्माण केली त्यामुळे तिच्या या मातृप्रेमानुळे हे नाव तिच्या प्राप्त झाले.

मातृत्व अथवा मातृशक्तीची कल्पना वेदकालीन आहे, याचे पुरावे अनेक देता येतील. सरस्वती नदी प्रमाणे सिंधु, गंगा या नद्यांना मुद्रा "मातृवमा नद्यः" असे ऋग्वेदात म्हटले आहे (१-३३-३). त्याचप्रमाणे अदिति, पुरन्धरी, इन्द्राणी यांनाही मातृत्व दिलेले आहे वैदिक काळाची ही मातृशक्तीची कल्पना पुढे पौराणिक काळात उमा, दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी इ० देवतानध्ये अतर्भूत झालेली आढळते. कालांतराने अनेक संस्कृतींनी मातृत्वाची ही कल्पना पुरस्कारिली आहे. पंडित राहुल सास्त्रेतायनासारखेही मातृत्वाची कल्पना पुरातन म्हणून उचलून घेतात. पण या सर्वांचे मूळ आर्यांचे वेदवाङ्मयामध्ये आहे, हे विस्मृता येत नाही

(The Shakti or Divine Power by S. K. Das याचे आधारे)

सरस्वतीचे वर्णन करताना ते अष्टमत्तमेदारमाप्रमाणे पुढीलप्रमाणे असावे,—

सुध्र कमलासनावर आलस्य झालेली, शुभ्रवर्णा, शुभ्रवस्त्रा, चतुर्भुजा, उगळ्या हातात अष्टमाला व व्याख्यानमुद्रा, आणि डाव्या हाती पुस्तक व कमळ असावे, गळ्यात यज्ञोपवित, अंगावर रत्नजडीत अलंकार, मस्तकावर जटामुकुट असावा. ऋषिमुनि आज्ञावाजूला ध्यानस्थ असून तिचे स्तव चिंतन करीत असावेत. विष्णुधर्मोत्तरपुराणाप्रमाणे कमळाऐवजी हातात कमंडलु व ज्ञानात कुंडले असा परक आहे. सूतसंहिता, देवीसाहास्य, स्कंदपुराण, रूपमंडण इत्यादि ग्रंथांमध्ये ह्या

देवीचे वर्णन थोड्याफार फरकाने आढळते. (Hindu Iconography by T. A. Gopmath Rao, 1/378).

काही ठिकाणी ह्या देवीच्या हातात वीणा देतात, असे वर्णन आपण वर याचलेच आहे. वीणा हे नृत्यसंगीताचे प्रतीक असल्याने सरस्वती ही त्या विद्येचीही देवता मानतात या देवीला हंसवाहन का दिले, याचे मार्मिक विवेचन एकनाथ महाराजांनी असे केले आहे की, “सारासार निवडी जनी । त्या हंसावरी हंसवाहिनी ॥ ” हंसपक्षाचा सर्वपरिचित गुण म्हणजे तुकारामांनी म्हटल्याप्रमाणे, “निवडी वेगळे क्षीर आणि पाणी ” हा असल्याने, सर्व वस्तुमात्रामध्ये योग्य निवड करण्याचे ज्ञान तिजपाशी आहे, म्हणून तिला हंसवाहन दिले गेले. हा गूढार्थ दर्शविण्यासाठी हंसवाहनाची योजना केली असावी. तसेच ही देवता म्हणजे भाषा, कला, अलंकार इत्यादि गुणाची जननी मानली गेली आहे. द्युगेरी-मठामध्ये आज इकराचार्यांनी भारतीचे स्वरूप स्थापन केले आहे. त्या ठिकाणी हातात माळा, अमृतकुम, पोषट व हंसवाहन दाखविले आहे.

पुष्करक्षेत्री ब्रह्मदेवाने यज्ञ केला हे आपण पाहिलेच आहे. या ठिकाणी गायत्री, सावित्री, ब्रह्मा यांचीं मंदिरे आहेत. त्या ठिकाणच्या थोड्या तळ्याला जेष्ठ पुष्कर, दुसऱ्याला मध्य पुष्कर व तिसऱ्याला कनिष्ठ पुष्कर अशी नावे आहेत. ह्या क्षेत्राच्या स्थापनेनंतर यराच काळ याची लोकाना विस्मृति झाली होती. अकराव्या शतकामध्ये मंदोराचा राजा नरहरराव एकदा शिकार करीत करीत ह्या तळ्याच्या ठिकाणी आला तदान लागलेली असल्याने राजा थोड्याचरून खाली उतरला आणि त्या तळ्यातील पाणी त्याने प्राशन केले. राजाचे शरीर कोडयुक्त होते. पाणी प्राशन केल्यावर चमत्कार असा झाला की, राजाचे कोड येरें झाले, आणि अग निर्मळ दिसू लागले. राजाला या क्षेत्राची महती समजल्यावर, त्याने सर्व तळी उकरून काढली, आणि त्यांना घाट बांधले या ठिकाणी गायत्री, सावित्री मंदिरांशिवाय सरस्वती, यद्विनायक व बराह यांचीही मंदिरे आहेत (अजमेर गॅझेट).

मध्यभारतामध्ये अवूच्या पहाडावर काही प्रेक्षणीय शिल्पक्षेत्रे आहेत. इ. स. १०३२ च्या सुमारास गुजरातचा राजा भीमदेव (पहिला) याच्या पदरी विमल-दाहा नावाचा दिवाण होता. केलेचा तो अतिशय भोक्ता होता. त्याने विमल-दाहाही, तेजपात्र, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, गोपिनाथ इत्यादि मूर्ति असलेली मंदिरे बांधलेली आहेत, उर्य वाम शुभ्र संगमरवरी दगडाचे आहे. शिल्प अतिशय प्रेक्षणीय आहेत. येथील एका मंदिराच्या छतावर विष्णु हिरण्याभयुद, गजांचे युद्ध इत्यादि देवता कोरलेले आहेत. त्रिमल्लगाही मंदिराचे छत सर्व बाजूंनी सरस्वतीच्या भव्य आणि शुभ्राकर्षक अशा मूर्तीच्या भस्तकार टेकून ठेवलेले आहे. असे सांगतात

की, ह्या सर्व कलाकृति निर्माण करण्यास, त्या स्वस्ताईच्या काळातही अठरा कोटि रुपये खर्च केले गेले ताजमहालची कृति पाचसहाशे वर्षांनंतरची ! शानकोश काराग्या माहितीप्रमाणे ताजमहालचा खर्च एक नऊ कोटि झालेला आहे ताजमहालची कीर्ति जगात सर्वत्र दुमदुमत आहे पण त्याहीपेक्षा येथील शिल्पाची योगना खासच भेट आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे परदेशी प्रवाश्यांनी हे स्थान पहावे म्हणून केंद्रसरकारने, " दिलवारा टेंपल " ह्या नावाचे लहानसे चौपडे प्रसिद्ध केले आहे त्यामध्ये शिल्पाच्या छायाकृतीही दिलेल्या आहेत.

भारतीयांच्याच नव्हे तर परदेशीय कला-रचिकांच्याही कौतुकाला पात्र झालेले हे स्थळ व आतील ऋषभदेवाची हिरेमाणकानी मढविलेली नयनरम्य मूर्ति आणि भिंती व छत यावर ऋषभदेवादि तीर्थंकरांच्या जीवनातील घटना, कलापूर्ण रीतीने सगमरवरी दगडांत रेखाटलेल्या, तसेच हिंदुधर्माबद्दलही विशाल दृष्टिकोनदर्शक कोरलेले पुराणातील कथाप्रसंग, अनेक स्तभांवरील प्रेक्षकाची नजर विलून जावी, इतके नाजूक शिल्पकाम इत्यादिवाने नटलेले मंदिर, इ स १३१८ मध्ये अहमदशाहाने भंग केले अर्थात् पुढील दहा बारा वर्षांच्या अवधीतच मदोराचा राजा लखनसिंह व त्यांना बंधु बानी जिद्द बाळगून त्या मंदिराला जीर्णोद्धार केला

त्यापूर्वी इ स १२३१ च्या सुमारास वस्तुपाल व तेजपाल हे दोघे गुजरायचा राजा धीरयवल याचे मंत्रि असताना येथील शिल्पात गोमतेध्वर, ब्रह्मशाळा, दानशाळा, धर्मशाळा, वापी, तलाव इत्यादि भारतामधील जैन धर्माव्यतिरेक इतर संस्कृतींचाही आदर राखून अनेक इष्टपूर्व कामे केली असे सांगतात की, हे सर्व निर्माण करावयाला आणि कायम निधी ठेवण्यासाठी त्यांना ३ अन्न, ८४ लक्ष खर्च आला (भा स को, १।१७७)

दिलवारा येथील सगमरवरी शिल्प हे जैन शिल्पकलेचे उत्कृष्ट प्रताक मानले जाते सनपूर्व दुसऱ्या शतकातील खडगिरी, उदयगिरी ही त्यांची प्रथम शिल्पे होत, तर येथे ती कला पूर्णत्वाला पावलेली दिसून येते प्रसिद्ध सशोधक कवीन्स म्हणतो, " साध्यासुध्या लोखंडी छिन्वा अथवा हत्यारे सेथे काम करण्यास असमर्थ ठरली, इतकी नागझ हळुवार कलागुसर येथे आहे असे सांगितले जाते की, सगमरवरी पाषाणावर शिल्प तयार करताना ते घासून काढावे लागले पाहून काढल्यावर जी पाषाण धूळी निघेल तिच्या बज्जनावर, कलाकाराची मजुरी दिली जाई " (भारतीय पुराणवस्तु प्रकाशन, ४ १३७) उत्तम कृति तयार करण्यास काय मेहनत घ्यावी लागते, त्याचे हे योग्य निदर्शक आहे

• उत्तम शिल्प असलेले एक प्राचीन सरस्वतीचे मंदिर गदगा (धारवाड) येथे फार प्रसिद्ध आहे. 'सरस्वतीकृताभरण' या नावाचा एक उत्तम काव्यमय राजा भोग ह्याने लिहिलेला आहे.

शार्दूलविक्रीक्षित

षालेंदु धवळा समा निरपिते जी शुभ्र वस्त्रांकिता ।
 यीणा उत्तम शोभते निज फरीं, शुभ्रांबुजा ही स्थिता ॥
 मक्षा विष्णु-महेश वदन सदा अत्यादरें अर्पिते ।
 मीं त्या देवि सरस्वतीस विनवी, काव्यास हो साह्य कीं ॥ १ ॥
 शुद्ध मक्षाचि सार आद्य बदती व्यापून राही जगा ।
 यीणा पुस्तक धारिणी अभयदा अज्ञान नाशी जगा ॥
 माला ती रक्तिकाचि ह्यतिं विलसें, पद्मासनीं वास हो ।
 देई बुद्धि जना सदा भगवती, त्या शारदे चंदितो ॥ २ ॥

(१९) संध्यादेवी

ब्रह्मदेवाचे ध्यान सम्यग्वृत्त्या चालले असता जी मानस कन्या जन्मली ती संध्यादेवी होय. दिवस आणि रात्र ह्यांच्या संधिकालाचा ह्या ठिकाणी काही एक संवघ नाही जन्मतःच तिच्या मनामध्ये सकामभाव उत्पन्न झाला तेव्हा त्या रात्रीने निश्चय केला की, असा भाव इतरांच्या ठिकाणी उत्पन्न झाल्यास पृथ्वीवर अनर्थ ओढवेल. तेव्हा तपश्चर्या करून ब्रह्मदेवाकडून वरदान मागून घ्यावे की, यापुढे अशी जन्मतः सकाम सतती निर्माण होऊ नये. एवढेच नव्हे तर शेषव व कौमार्य ह्या दोन अवस्था संपल्यावर मग ती उत्पन्न व्हावी. तपश्चर्या करून तसा वर प्राप्त व्हावा यासाठी जन्मतः ती चंद्रभाग पर्वतावर तपश्चर्येसाठी निघून गेली. गुरूच्या शोधार्थ रानावनात फिरत असताना “गृहलोहित” सरोवराजवळ ती आली. त्या ठिकाणी तिला वसिष्ठ मुनि भेटले, आणि त्यांनी तिला द्वादशाक्षरी मंत्राचा उपदेश केला. चार युगेपर्यंत तिने आपली खडतर तपश्चर्या चाळू ठेवली. शेवटी भगवान विष्णु गडदावर बसून तेथे प्रकट झाले, आणि त्यांनी तिला वर मागण्यास सांगितले. तिने वर मागितले ते असे— (१) प्राणिमात्र जन्माला येताच त्याच्या मनात काम भावनेचा उद्भव होऊ नये, (२) माझे पातित्व अखंड रहावे, (३) भगवत्स्वरूप पतीविना इतर कोणत्याही परपुरुषावर माही सकाम दृष्टि पडू नये, (४) कोणी परपुरुषाने सकामदृष्टीने मनकडे पाहिले तर त्याचे पौरुषत्व नष्ट व्हावे.

भगवान विष्णूंनी “तयास्तु” जसे म्हटले या वरामुळेच वास्तव आणि कौमार्पावस्थेत प्राण्याला कामभावना नसते. विष्णूने तिला सांगितले की, “येथून जवळच चंद्रभागा नदीवर मेघाकृषि यज्ञ करीत आहे. तो यज्ञ एकदोन वर्षे चालणार आहे.” भगवत्स्वरूप पतीविना जरी अन्य पुरुष नको होता, तरी पुढे पुढे ती संसारसुखाला आमुसली, अवृष्ट इच्छेमुळे तिचे शरीर अत्यंत कूश झाले, आणि शेवटी निराशेने तिने यज्ञकुंडात देहत्याग करावयाचे ठरविले. पण मानवी देह यज्ञकुंडात टाकला तर अग्नि भासमधक गणला जाईल, म्हणून यज्ञीय पुरोडाश बघून तिने आपली आहुति दिली. आहुतीपूर्वी तिने विष्णूची प्रार्थना केली की, “वसिष्ठ पुर्वींनी मला गुरुपदेष्टा दिलेला असल्याने त्यांची गुरुदक्षिणा द्यावयाची राहिलेली आहे. तेव्हा पुढील जन्मी वसिष्ठपत्नी होण्याचे भाग्य मला लाभायें.”

पुरोडाशारूपी संख्या सूर्यलोकामध्ये गेली. सूर्यदेवाने तिला घंदन केले आणि पुरोडाशाचे दोन भाग करून आपल्या रपावर ठेवले. शरीराचा करील भाग प्रातःसंध्या आणि रात्रील भाग सायंसंध्या ह्या नावाने प्रसिद्ध झाला. काळातराने यज्ञाची पूर्णाहुति झाली. त्या वेळी अग्निदेव प्रत्यक्ष प्रगट झाले, आणि त्यांनी एक कन्या मेघाकृषीला प्रसाद म्हणून दिली. तिचे नाव अरुंधती ठेवले गेले. सूर्यलोकांत सावित्री देवीच्या साप्तिच्यात काही काळ ती राहिल्यानर त्या दोघी मानसपर्वतावर गेल्या. तंथे त्यांना गायत्री व बहुला देवी भेटल्या. अरुंधती घात वर्षे त्यांच्याजवळ राहिली, आणि त्या काळात तिने उम तपश्चर्या केली. एके वेळी वसिष्ठ ऋषींचे तिला दर्शन घडले, आणि ताबडतोब तिला गतजन्माचे स्मरण झाले. हेच आपले पती होय असे मानून तिने त्याच्याशी विवाह केला. (शिवपुराण, रुद्रसंहिता, अ. १-६; कालिका पु., २१).

पंढरपूर शहरी संध्यावळी मागात ह्या देवीचे मंदिर आहे. चंद्रभाग पर्वत व चंद्रभागा नदी याच मागात आहेत. कारण त्या ठिकाणचे मंदिर ह्या विधानाला पुष्टी देणारेच आहे. पंढरपूर येथील विष्णूमंदिराचे ‘उत्पात’ ह्या उपनावाचे जे पुनारी आहेत, त्यांची ही कुलस्वामिनी होय.

(श्री. ग. म. वैद्य-प्रसाद, पुणे दिवाळी अंक १९६१)

शार्दूलविक्रीडित

संध्या ब्रह्मसुतां जइं उपजतां जाई बनावितरी ।

देई मंत्र वसिष्ठ तीप्रति, तये गाठो स्वधेया तरी ॥

मंत्रा सिद्धिस देवता उतरली, संध्ये म्हणे ये वरा ।

इच्छापूर्ति मिळे, दुष्टा पुरुष ना, स्पर्शि तुला मे जरा ॥ १ ॥

शिरसरिणी

घर प्राप्तं संध्या अनुपम सुग्गशे बहरली ।
 नरस्पर्शोर्वीता परि सुर मनीषे असुबली ॥
 वृषांगी ती झाली तिळतिळ घुरोनि प्रतिदिनी ।
 रवीच्या तेजाते कणकणहि जाई मिसळुनी ॥ २ ॥

वसंततिलक

नाहं घसिष्ठ गुरूला दिली दक्षिणा ही ।
 येणें घडे पुनरपि परि जन्म पाही ॥
 नामें अरुंधति म्हणोनि घरी गुरूला ।
 सध्यार्चना समयी वंदन देवतेला ॥ ३ ॥

सारंग

सध्ये तुझे मंदिर स्थान फोडेंच ।
 संध्यावळी भार्गी पंढरी क्षेत्रांत ॥
 'उत्पात' विप्रा कुलस्वामिनी तूंच ।
 धार्मिक कृत्यांत देवीस वंदीत ॥ ४ ॥

(२०) हुताशनी

सप्तहस्ताचतु शृंगीसप्तजिह्वाद्विशिर्षिकाम् ।
 त्रिपदा हृष्टवदनां सुखासीनां शुचिसीताम् ॥ १ ॥
 मेयारूढाभग्निरूपां जिह्वाललनभीषणाम् ।
 तप्तकाचनसंकाशां होलिष्ठा हृदि चितयेत् ॥ २ ॥ (धर्मसिंधु)

या देवतेचे रूप कसे असावे हे सांगणारे धर्मसिंधु यथातील वरील दोन श्लोक आहेत दोन मस्तके, चार शृंगे, सात जिह्वा, सात हात, तीन पाप, मेयानर आरूढ झालेली इत्यादि असे तिचे रूप असावे. पाल्गुन महिन्याच्या पौर्णिमेला ह्या देवतेची पूजा होते.

या देवीच्या उत्पत्तीसंबंधी अशी कल्पना प्रचलित आहे की, हिरण्यकश्यपु देत्याची पाल्गुनी नावाची एक बहीण होती. हिरण्यकश्यपूने आपला पुत्र प्रल्हाद

झाला ठार करण्याचे अनेक प्रयत्न केले, कारण तो मिथ्यूची उपासना करित असे. या पाप्मानाला असा वार मिळालेला होता की, अग्नि तिच्या वेव्हाही व कोठेही स्वर्ग-याचा करू घक्कार नाही. यानुळे प्रव्हासना ठार करण्याचे काम तिने आपल्यापाडे घेतले. तिने त्याचा मांडीवर बसवून समोसार अग्नि पेटवून घेतला. तिची अशी समजूत होती की, यानुळे अग्नीची याचा तिच्या होणार नाही आणि त्या अग्नीत प्रव्हाद मात्र जळून जाईल. पण वरदानाना उपयोग दुष्ट हेतूने केल्यामुळे तो निकामी झाला आणि ही मात्र दस्त च जळून गेली. परमेश्वर-रूपेने त्या दिव्य स्रष्टातून प्रव्हाद मात्र वाचवून ही गोष्ट निराळी. ज्या दिवशी ती जळून गेली, तो दिवस पाव्सातून पौर्णिमेचा अस यानुळे ह्या कृत्याचे स्मरण म्हणून हुताग्नी पाव्सातून पौर्णिमेचा सण साजरा केला जातो.

हिंदुत्व संवत याला होशिका नावाची महीण होती. एवढा वर्षारंभी अचानकपणे संवत मृत्यू पावला, तेव्हा चित्तेवर ठेवून त्याला दहन करायचे अशी इच्छा होशिकेने प्रदर्शित केली. त्याप्रमाणे सर्व सवारी शास्त्रानर तिने भाषावाणी येवढी प्रार्थना केली की, याचे नाव अमर होवो. भाग्यनरीक जात्यतिक प्रेमाने तिने प्रार्थना केली असल्याने, तो पुन्हा त्रिपत झाला या प्रसाराची स्मृति म्हणून प्रत्येक वर्षी होळी पेटविली जाते.

(Popular Religion & Folklore of Northern India by W Crooke, Vol II, P 315)

संस्कृत ग्रंथ निर्णयप्रमाणे कथा अशी की, भीरुष्णाच्या आदेशाप्रमाणे धुमिशिराने प्रादुर्भाव झालेल्या एका शार्पीच्या रोगनिर्मूलनार्थ पूजा केली त्या वेळी भीरुष्ण म्हणाले की, होळी नावाची एक राक्षसीण मानवाचे प्राण, ते निद्रिस्त असता हरण करते म्हणून सगळे पैलावते दरवर्षी पाव्सातून पौर्णिमेच्या दिवशी विधीपूर्वक तिचे दहन केल्यास सगळे निघून जाईल याप्रमाणे धर्मराजाने पूजा केली आणि तीच रूढी प्रचारात राहिली.

(Brahmins, Theists & Muslims of India by John Campbell Oman, P 250)

ही एक वैचारिका देवता असून, वेदकाळापासून तिचे पूजन होत आलेले आहे मानवी स्वभावातील मूलभूत प्रमाणी विचार निघून जावे हासाठी ह्या देवतेची योजना केलेली आहे प्रमुखत्वाने नेत्रंज्य दिशेची ही देवता मानली जाते पाव्सातून पौर्णिमा ही सुरुमण काळात येत असल्याने, मागील चारी कळामध्ये मानवामध्ये साठवलेले प्रमाणी विचाराचे निर्मूलन व्हावे व नवीन वर्षाचा प्रारंभ

मंगलमय असावा ह्या हेतूने या देवीच्या नावाने होळीमध्ये हवन केले जाते. प्रत्येक गावी ह्या देवतेचे पूजन होत असल्यामुळे, ही एक मामदेवताच बनली आहे. होलिका पुराणामध्ये ह्यासंबंधी विस्तृत माहिती मिळू शकेल.

हुताशनी देवी उत्सवाची प्राचीनता इसवी सनापूर्वीची आहे, हे आपण पाहिलेच आहे. पूर्वमीमांसाप्रामाण्यरील शबरमाष्यात या उत्सवाचा उल्लेख आहे. तसेच जैमिनीय न्यायमाला विस्तारामध्येही आलेला आहे. जाणकारांची अशी समजूत आहे की, श्रियांच्या सौभाग्यरक्षणासाठी रांकादेवी (पूर्ण चंद्र) पूजनाचा हा प्रकार आहे. धान्यापनकामसूत्रामध्येही या उत्सवाचे वर्णन आढळते. शिशिर ऋतूची समाप्ति व यंताचे आगमन सुचविणारा हा उत्सव असून, दोन जडीच सहस्र वर्षे तो अव्याहतपणे भारतात चालू आहे. होलिका देवीच्या चित्तेची राख म्हणून चित्पल्लेक करणे, तिच्या रक्षाचा म्हणून लाल पाण्याचा सडा घालणे, गुलाल उधळणे, पिचकान्यांमधून नानातऱ्हेच्या रंगांचे फवारे उडविणे किंवा सुगंधी चूर्णे उडविणे इ० अनेक प्रकार समाजाच्या चालीरीतीप्रमाणे अथवा आर्थिक परिस्थितीनुरूप वांम्रतही आधुनिक काळात पडत आहेत, भारतीय केंद्र सरकारच्या शासकीय शहरात पंतप्रधान व परदेशी राजदूत घानील होत आहेत. इतके या उत्सवाचे वैभव आहे. अनेक राजे झाले, साम्राज्ये झाली व लयाला गेली, पण या उत्सवाला खंड पडलेला नाही. प्रांतप्रत्ये हा सण होळी, हुताशनी, शिमगा, दोलावाजा, कामदहन इत्यादि नावाने सागरा केला जातो.

अशा पार्श्वभूमीवर पेशवाईकालीन या उत्सवाचे वर्णन लक्षवेधक आहे, म्हणून येथे देत आहे. दिनांक १६ मार्च १७८६ साली सवाई माधवराव पेशवे शनिवारवाड्यात हा खेळ खेळले. त्याचे वर्णन पहा—

“ तिसरा प्रहरा पंचमीचा रंग केला. मंगलस्र गणपतीचे दिवाणखान्यात केली. कलावंतीणीचे दोन ताफे होते. मंडळीस अगोदर बोलावणी केली, तेथी आले. पाच-सहा घटिका दिवस असताना श्रीमंत दिवाणखान्यात आले. अमृतराव रुग्णाजी नाईक, भत्ते, आनंदराव रास्तो इ० लोक होते. चार घटिका नाच होऊन मग रंगास आरंभ झाला. श्रीमंतांनी आपल्या हातें कार्याकारणें त्यांच्या अंगावर चिरकांडीने रंग उडवला. तदनंतर गुलालाची रेल झाली, अंग व पोदाक भिजून निव झाली, येथपर्यंत रंग खेळले, मग उठोन संधेस गेले. भोजन करून, दोन घटिका रात्रीस चाफेलणीत येऊन फटीत बसले. खेळ, रुफ माणे, पोरांचा नाच व गोविंदाची सोंगे सहा घटिकापर्यंत झाली, मग श्रीमंत उठोन निद्रेस गेले. ”

पुढे सन १७९२ साली महादची शिंदे यांची स्वारी पुण्यास होती. त्या वेळी त्यांनी उत्तर भारतीय राजे हुताशनीचा रंग खेळतात, तथा रंग श्रीमतांनी खेळावा म्हणून विनंती केली. त्या दिवशी श्रीमंत शनिवारवाड्यामधून अवारीत बसून सरदार, दरकदार व सैन्यासह शिंद्याच्या गोंयास बानवडीस गेले. वाटेत हरिपत पदस्याच्या वाड्याजवळ श्रीमंतावर रगाचा भडीमार झाला, शेवटो पळे गुलाळ उधळला गेला व रस्त्यामध्ये गुलाळाचा चिखल झाला. पुढे रास्त्याच्या वाड्याजवळ गन्धीवरून रगाचे बब त्याचे जगावर उडू लागले, जणू सहस्र धारानी रगाचे भेषज वर्षाव करित होते. पुणेकरांचा रगाचा हा दिवस सर्वान कौतुकाचा झाला होता त्या प्रसंगाचे वर्णन होनात्री वाळा शाहीर जालीलप्रमाणे करतो—

द्वापारी श्रीमाधवविलास भागवती प्रत्यय पहावा ।

तसें कळीमध्ये रंग खेळले श्रीमंत पाटीलबावा ॥

हाच शाहीर पुढे त्या खेळाचे विश्लेषण असे करतो की—

लौकिक रंग हा पृथ्वीवर पसरला ।

पुत्रपौत्राशी सांगात्यार्शी झाला ॥

वीर पराक्रमी पुरुष हा रंग खेळत, तेव्हा त्याच्या पराक्रमाचा रंग-लौकिक जगमर पसरला नाई आणि त्याची खरी रंगत लोकांना उपभोगावयास मिळे. पराक्रमाचे सहचर्याने हा राजविलास झोभून दिसत होता पण सांप्रत विजय सपला आणि उरला तो केवळ रंगविलास. यामुळे सांप्रतच्या रंगविलासाला पौरुषहीनतेच्या धुळवडीचे स्वरूप प्राप्त झालेले दिसते. “ शिंद्या गेला पण त्याचे कवित्व मागे राहिले. ” तसाच हाही प्रकार समजावा.

(रा. चि. देरे, केसरी-पुणे. दि. १-१-१९६४)

दक्षिण भारतामध्ये होलिकोत्सव साजरा करतात पण त्याला कामदहनम् असे नाव आहे. त्या दिवशी कामदेवाची मूर्ति करून तिचे दहन करतात आणि तसे केव्याने वैवाहिक जीवन सुखी होते, अशी त्याची धारना जणू

राजसूययज्ञ करावयास घेतल्या असता, लोम्माता त्याला भेटायचास आल्या. लक्ष्मी, सिनीवात्री, पुति, तुष्टि, प्रमा, कुहु, कीर्ति, यमु, धृति अशी त्या लोम्मातांची नावे होती. या स्त्रिया आपल्या पतीदेवांना सोदून आलेल्या होत्या. ह्या चंद्राकडे येऊन त्यांची सेवा करू लागल्या. ह्या मातांचे आपल्यावरील प्रेम पाहून चंद्रही त्यांची मातांप्रमाणे सेवा करू लागला (मत्स्यपुराण, अ. २३). काशीखंडा-मध्येही ह्यांचे वर्णन आंद. ते असे—

(१) चंद्रसिनी कुहुश्चैव शुतिः पुष्टिः प्रभावसुः ।

कीर्ति शुतिश्च लक्ष्मीश्च नवदेव्याः सिपिवरे ॥

(काशीखंड, १४-३३.)

(२) या गुंगू या सिनीवाली या रांफा या सरस्वती ।

या इंद्राणी मौम उत्तये यरुणानी स्वस्तये ॥ (क्र. २।७।२३)

याप्रमाणे ही णहा नावे आहेत.

(३) भागवत स्कंद, ५।२० मध्ये चंद्रदेवता म्हणून अनुमती, सिनीवाली, सरस्वती, कुहु, रजनी, नन्दा, रांफा अशी सात नावे आढळतात.

सिनीवाली देवता ही अमावस्या व पौर्णिमा ह्या तिथींची अधिष्ठात्री देवता मानली गेली आहे. चंद्र मांतिष्ठत्वावर फिरत असताना, ज्या निरनिराळ्या कलेने फिरतो, त्या प्रत्येक कलेवर कुहु, अनुमति, रांफा इत्यादि देवता मानल्या आहेत.

शशिनी सिनीवाली सादृष्टे नष्टे कुहुरमावास्या ।

अनुमती रुने रांफा संपूर्णे पूर्णमासा च ॥

(हलायुध अभिधान रत्नमाला, १-११२)

दृष्टचंद्रा सिनीवाली, नष्टचंद्रा कुहुस्त्वित्वावमावास्या भेदौ (श्रीवर.)
तसेच अमरकोशात ह्याचा उल्लेख मिळतो. तो असाः—

“ फलाहीने सानुमती पूर्णे रांफा निशाचरे ।

सादृष्टेदु सिनीवाली सानष्टेदु फला कुहुः ॥

(अमर, १२९-३०)

सिनीवाली, मुकुपदां मुकुरीरा खोपशा ।

(द्रुक्ल. यजुर्वेद, ११-५६)

आपल्या मस्तकावरील वेसांची उत्कृष्टपणे येणी घातलेली, मस्तकावर मुंगणमुकुट धारण केलेली, उत्कृष्ट गात्रे असलेली, त्रिचे कंठ-करादि अवयव मुंगारादि विलासाच्या योग्य असलेली, अशी ही भूदेवी पूजनीय आहे. यजुर्वेदातील (१४-१०) ऋचेंमध्ये यागितले आहे की, “देवांची भागेनी सिनीवाली देवी, आम्ही अर्पण केलेला इनिर्माग तू प्रेमाने सेवन कर, आणि आम्हांला पुत्र-पौत्रादि प्रजा दे.”

घरील वर्णनाची सिनीवाली देवीची मूर्ति रायर येथील उत्खननामध्ये आढळून आली. रायर हे गाव जयपूर स्टेट रेल्वेच्या नवार्ई ह्या स्टेशनपासून सुमारे १५ मैलावर आहे. ह्या भागाला “धील नदीचे खोरे” म्हणतात. इ. स. पूर्वी इसच्या शतकात ज्या वेळी मुंग घरणे ह्या भागावर अधिराज्य गाजवीत होते त्या वेळी हे गाव वसलेले असावे. सध्या मात्र हे वीसपंचवीस घरांचेच खेडेगाव आहे. येथील उत्खननामध्ये मातीची मांडी, दगडाची मांडी, घातूची मांडी, देवीचे आणि यक्षिणीचे पुतळे, घातूची वस्त्रे, हत्यारे, सौंदर्यप्रसाधने, शिफे इत्यादि अवशेष आढळून आले आहेत. देवांच्या सुमारे वीस प्रतिरुतीही मिळाल्या आहेत. मूर्तींची उंची सामान्यतः आठ इंचांपेक्षा जास्त नाही.

एका ठरावर पुढील वर्णनाचे चित्र आहे. मूर्ति समोर मुरत करून उभी आहे, मस्तकावरील केसाची मोठी गाठ बांधलेली अथवा त्याखालील वेस घातूनचोपून बसविलेले आहेत, त्या गाठीवर फुलांच्या वेण्या अथवा मुळांच्या दोन्ही बाजूंना ताडाची तीन तीन पाया असलेली व त्याला पळे लागलेली झाडे उभी आहेत, कानाच्या खालच्या पाळघात दोऱ्यांच्या रीढ्यांच्या आकाराची बाटोळी कर्णभूषणे, उजव्या खांद्यावरून पुण्यमाला खाली मूटलेली आणि लाल रंगाने रंगविलेली, कमरेपासून बऱ्याच खालवर लोंबत असलेल्या झग्याला क्षितिजसमंतर घडया आहेत. त्याच्यावर कमरपट्टा, व दोन कर कमरेवर ठेवलेले आहेत. अशा वर्णनाच्या देवीचा तो ठसा आहे. सिनीवाली देवीचे हेच खरे स्वरूप होय असे रा. व. दीक्षित याचे मत आहे. झग्यावरील झुण्या, त्याचा पारदर्शकपणा, दागिन्यावरील कलाकुसर, ह्या गोष्टी त्या काळी कला मिठी उच्च कोटीला पोहोचली होती ह्याचे निदर्शक मानावयास हरकत नाही. (डॉ. पुरी, रायर उत्खनन ग्रंथ)

सिनीवाली कुहूरिति देवपत्न्यामिति । (निरुक्त, २१-२१) सिनीवाली कुहू या देवपत्न्या आहेत असे निरुक्त चांगते, तर त्या अमावास्या आहेत असे वास्तविक ग्राहण मानतात.

सिनीवाली देवी ही आदिशक्ति ह्या देवतेचे स्वरूप होय. ह्या व चंद्र ही पदे स्त्री अगर पुरुषवाचक म्हणून समजणे कठीण आहे, कारण ह्यांची दोन्ही रूपे दोन्ही लिंगांमध्ये दिवून येतात. परदेसाठीच अमोराईट संस्कृतीत एल्, एलोहिम् व इलाह हे देव आपली शिगे बदलतात. पुराणकालीन एलवंश व सोमवंश ह्यांची प्रिय देवता ह्या ही मुद्रा आपले लिंग बदलते. इलाह ह्या अरब लोकांचे देवीला ह्याच अथवा अलाह अथवा अल्लाह असे म्हणतात. संस्कृत भाषेत अह्मा, अह्मा ही अंघेची रूपे म्हणून वर्णन केली आहेत. पाणिनी म्हणतात अकारान्त पुरुषवाचक नाव बदलून हे अहं, हे अहम्, हे अहं अशी वचने होऊ शकतात.

मरील विवेचनावरून असे दिसून येईल की, सिनीवाली देवीचे पवित्र दिवस अमावास्या व पौर्णिमा हे होत. याच कारणासाठी हिंदुधर्मात हे पवित्र दिवस मानले जातात. ह्या दिवशी दानधर्म करवा आणि स्त्री-संभोग करू नये असा निर्बंध घातला आहे. (एम्. के. दीक्षित-मदर-गॉडेव)

शिखरिणी

सिनीवाली देवी सुरस तव गाथा कथितसे ।
नभीच्या चंद्रातें तव स्वरूप देवी वसतसे ॥
तुला पौर्णिमेला आणिच अमावास्या द्वय-दिनी ।
अधिष्ठात्री देवी जन समजुनी पूजि जतनी ॥ १ ॥

अनुष्टुभ

वेणीच्या रम्य गांठीनें, नाम पावे सुकर्षदा ।
शिरीच्या भव्य देजानें, नाम शोभे सुकुरिरा ॥
उत्कृष्ट अंगिच्या गात्रां, स्वैपाशा वदति तुला ।
राजर ग्रामी ही भूर्ती, नांदली सर्वे लक्ष्मी ॥ २ ॥

वसंततिलक

चंद्रास लागती कळा फिरतां घरेला ।
देवी दरेक वसली परि त्या फटेला ॥

राक्षा-कुटु-अनुमती असतील नावे ।

दृष्टेदु-कार्लि सिनीवाळी तदां वदावे ॥

वरील देवतांव्यतिरिक्त ऋग्वेदग्रंथात १३ नामांचे खालील
महावादिनी म्हणजे स्वतः मग बाणणाऱ्या देवता असा उल्लेख आढळतो.

(१) इन्द्राणी, (२) इन्द्रमाता, (३) उर्वशी, (४) भी, (५)
गोधा, (६) घोषा, (७) जुहु, (८) दिति, (९) दक्षिणा, (१०) मेधा,
(११) यमी, (१२) रोमशा, (१३) रात्री, (१४) लाक्षा, (१५) लोपामुद्रा,
(१६) विश्ववारा, (१७) वाहू, (१८) नारी, (१९) घाम्बरी, (२०) सरमा,
(२१) भद्रा, (२२) सार्वरात्री, (२३) सूर्या, (२४) सावित्री

वरील १४ पैकी उर्वशी, दिति, रानी, वाहू ह्यांचे वर्णन वर आलेले
जाहे बाकीच्या देवता म्हणूनच्या न वागल्याने त्यांचे सविस्तर विवरण
केलेले नाही

पौराणिक देवता

(१) श्रीदेवी,	(१८) चन्द्रघण्टा,	(३५) भुवनेश्वरी,
(२) अशिका,	(१९) कृष्णाढिणी,	(३६) महिषासूरमर्दिनी,
(३) अभयवा,	(२०) व्रदाचारिणी,	(३७) महाकाली,
(४) अमघेर माताजी,	(२१) महागौरी,	(३८) महासरस्वती,
(५) अलक्ष्मी,	(२२) सिद्धिदात्री,	(३९) माखनदेवी,
(६) आनदनायकी,	(२३) स्कंदमाता,	(४०) मूकाशिका,
(७) उनाई माता,	(२४) झेलपुत्री,	(४१) योगेश्वरी,
(८) उमा,	(२५) चक्कपदी,	(४२) रासईदेवी,
(९) काळरात्री,	(२६) जगद्धानी,	(४३) वृदा,
(१०) कुडिका,	(२७) दुर्गा,	(४४) विद्यादेवी,
(११) कुळकुल्या,	(२८) नीलसरस्वती,	(४५) वैष्णवी,
(१२) कौशिकी,	(२९) पद्मावती,	(४६) शताश्री,
(१३) कक्काळी,	(३०) प्रत्यगिरा,	(४७) घल्लालादेवी,
(१४) गजातल्लदमी,	(३१) पार्यती,	(४८) शिवदूती,
(१५) गोअदेवी,	(३२) पपावती,	(४९) सहस्रकाळमाता,
(१६) गौरी,	(३३) बगळामुरती,	(५०) सहा,
(१७) चद्रवदनीदेवी,	(३४) थळातिथळा,	(५१) हुकारेश्वरी.

भारतीय इतिहासामध्ये साधनांची उणीव आहे, याची जाणीव पदोपदी होते. ह्यासाठी अनेक गोष्टी ऐतिहासिक दत्तकथेवर अवलंबून ठरवाव्या लागतात, आणि सत्य मानाव्या लागतात. इतिहासकार अलबेरुनी म्हणतो, “ हिंदु लोकांनी आपल्या इतिहासाकडे लक्ष न दिल्यामुळे त्यांना दत्तकथेवर अवलंबून रहावे लागते ” (Alberuni in India, Vol II, page 10) आर्यांनी ही साधने उपलब्ध करून न ठेवण्याची अशी कारणे समजतात—(१) त्या काळी लेखन-साहित्याचा तुटवडा होता, (२) पाठांतर करून ग्रंथाचे जतन करण्याची रुढी पूर्वापार चालत आलेली होती, (३) आर्यांचे धार्मिक वातावरण इतके विशुद्ध होते की, त्यामध्ये असे काही करून ठेवण्याची त्यांना आवश्यकताच भासली नसावी इतिहासकार नेह्या असे विरुद्ध प्रतिपादन करतात, तेव्हा असे म्हणवेसे वाटते की, ते आपल्या वाळातील सद्य स्थितीवरून भागील काळाचे चित्र रेखाटीत असावेत विशेषत ने आर्थेतर इतिहासकार आहेत, ते त्यांच्या स्वघर्मा पूर्वी दोन ते तीन हजार वर्षांपूर्वी आर्यांनी काय करावयास पाहिजे होते, ह्याविषयी

मत प्रतिपादन करतात पण ते बरोबर नाही. आर्यांच्या काही टोळ्या भारतामध्ये आल्या, त्याच वेळी काही पश्चिमेकडील देशांत गेल्या. ठेपेरी इतिहासाची साधने म्हणून उत्तरतन, नाणी ह्यांवर अवलंबून राहावे लागते. तेव्हा भारतीय आर्यांनी साधने न ठेवल्यामुळे त्यांना दोष देण्यात विशेष अर्थ नाही.

इतिहासकारांचे असे मत आहे की, भारताचा इतिहास लिहावयाचा झाला तर त्याची काही साधने म्हणजे ऋग्वेद, मातण्वे, उपनिषदे, सुने, बुद्धाची जातके व पीटवे, जैनांची कल्पवृक्षे, रामायण, महाभारत, पुराणमयापैकी मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड, भागवत इ०, पाणिनीची अष्टाध्यायी, हर्षचरित्र, रामचरित्र, कल्हणाची राजतरंगिणी इ० इ० उपलब्ध आहेत. ह्या धर्मांमध्येही व्यक्ति व काळ ह्यांच्या नामाभिधानामध्ये व काळवेळामध्ये परक पडत असल्याने, संशोधन-काळातून निश्चित मत घनविणे कठीण आते. ह्याशिवाय शिल्प, नाणी, ताम्रपट, शिलालेख ह्यांचाही अभ्यास करायला लागतो. भारतातील बरील साधनांमधील ग्रीक, रोमन, चीन, विदेश यांचा इतिहास, शिरोटोडगू, टॉलेमी, मेनेस्पोनीस या हिनान, सुवनव्यांग यांची प्रवासी वृत्ते, आणि मुल्लमान बररी, फेरिस्ता, सुबीबादिक, अमीर खुशु, महमदशाही इत्यादींच्या बररीही पाहण्याला लागतात. बरील साधनांपैकी जे काही शान प्राप्त होईल त्यावर समाधान मानावे लागते. बरील साधनसंपत्तीवरून भारताचा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक इतिहास लिहिता येईल, पण ती माहिती माझ्या विषयाला प्राय उपयुक्त नाहीच असे म्हटले तरी चालेल. एखादे वेळी आर्यांचे प्रमुख देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश ह्यांचा उल्लेख त्यांमध्ये मिळेल, पण शक्तिदेवतांमधून तो मिळत नाही हे मुद्दाम नमूद करावेसे वाटते. भारतीय इतिहासकारांनी हा दृष्टिकोन इतिहास लिहिताना बापलेला नाही. कारण भारतीयोंच्या शक्तिदेवतांमधून तेवढे औत्सुक्य त्यांना वाटत नसावे. तेव्हाच आर्यांना साधने जणू ठेवण्याची गरज भासली नसावी. कारण पुढेमागे त्या साधनांची इतकी उपयुक्तता मासेल, इतकी त्यांची त्या काळी दूरदृष्टि नसावी ह्याशिवाय आपली एक मुद्दा घ्यानात ध्यावपास पाहिजे. तो म्हणजे, इतक्या लावलेचक काळात, विशेषत परकीय जमलावाली अनेक ठिकाणी धर्मत्यागांची संवेदना पट झालेली असताना, ती नष्ट होण्याचाही संभव विचारा यावर ठेवता येणार नाही, किंबहुना नष्ट केल्याचे पुरावेही आहेत.

वैदिक प्रकरणांमध्ये आर्य भारतात येव्हा आले आणि पत्रायमध्ये प्रथम येव्हा स्थायिक झाले ते आपण पाहिलेले आहे. ते निळक म्हणतात तो काळ ख्रिस्तपूर्व चार हजार वर्षांपूर्वीचा होता, तर इतिहासकार राधाकुन्द मुंजरी म्हणतात, तो काळ २५०० वर्षांचा होता. रामधर निपाठींच्या मते तो काळ १६०० वर्षांचा होता. भारतीय विद्वानांमधील वैदिक इतिहास तो काळ २५००

वर्षाचा असे सांगतो. ह्याशिवाय आणखी अनेक मते आहेत, ती निराळीच. ह्यावरून एक निष्कर्ष निघतो की, आर्य भारतामध्ये केव्हा आले ते निश्चितपणे कोणी सांगू शकत नाही. सर्वांचा जुना आधार म्हणजे मोहेंजोदरो व हरप्पा येथील उत्खनने. सामान्यतः ह्याचा काळ २८०० ते २२०० वर्षे असा धरला जातो. काहींच्या मते ही सिंधुसंस्कृति होय. आर्यांची पहिली टोळी आली आणि तिचे त्यापूर्वीच्या द्रविडी, वाहिक व असुर लोकांवर सत्त्वमण होऊन ती तयार झाली. त्याचे शिल्पकार द्रविडियन, ग्रात्य, पण्य, वाहिक, असुर, दस्यू व नाग हे लोक असवेत. आणि यानंतर म्हणजे ख्रिस्ताब्द २००० वर्षापूर्वी आर्य भारतामध्ये आले.

पण बरील विधान कसे सुसंगत दिसत नाही ते पहा. भारतीय विद्याभवन इतिहास (भाग पहिला) म्हणतो, “प्रलय कालानंतर एकटा मनु शिष्टः राहिला, आणि त्याने मानवजात व पशुपक्षी निर्माण केले. मनुला नऊ पुत्र होते आणि त्यांनी निरनिराळ्या ठिकाणी आपली राज्ये स्थापन केली. इक्ष्वाकू ह्याने अयोध्या येथे, नाभाग ह्याने गंगाखोऱ्यात, शर्यातीने अर्नातामध्ये, नामोवदिष्ट ह्याने बैशाली येथे, काश्यप ह्याने मध्य भारतात रेवा-शोण नद्यांच्या विभागात, इत्यादि. इक्ष्वाकू वंशातील मनूची कन्या इला हिचा बुधावरोवर विवाह झाला आणि त्याला पुत्रवत्स हा पुत्र झाला. ह्या ऐल वत्सापासून पुढे कान्यकुब्ज यादव (हेडेर, अंधक, दुष्णिक) तुवर्ष, द्रुष्ट, पाचाळ, चेदी, बृहद्रथ ही राजघराणी झाली. ऐल वंशाने ख्रिस्ताब्द पूर्व ३०००-२७५० वर्षे राज्य केले. म्हणजेच ह्या काळाच्या आधी काही शतके मनु भारतात उपस्थित असला पाहिजे. कारण बरील सर्व राजघराणी ही आर्यांपैकीच असावीत. ऐलवंश हा चंद्रवंशीय होता. पुढे २५५०-२३५० पर्यंतचा परशुरामाचा काळ, २३५०-१९५० हा प्रसुरामचंद्राचा काळ; १९५०-१५०० हा श्रीकृष्णाचा काळ होय. त्यानंतर परिशित, जन्मेजय वगैरे राजांचा सहाव्या शतकापर्यंतचा काळ गेल्यावर ५८३ मध्ये मगवान बुद्धाचा जन्म झाल्यावर बौद्ध काळ सुरू झाला.

याचाच अर्थ असा की, भारताच्या पूर्वे भागात परशुराम, रामकाळ आगेकूच करीत असता, पंजाबप्रांती मात्र सिंधुसंस्कृतीच होती. इतिहास असे म्हणतो की, ह्या संस्कृतीने सिंध, पंजाब, खोरात्र, नायन्य प्रदेश व गंगा खोऱ्यातील काही प्रदेश व्यापलेला होता. म्हणजे सिंधुसंस्कृति आणि मनुपुत्र नाभाग ह्याचे गंगाखोऱ्यातील राज्य ही एकमेकांजवळ होती. भारतीय मुद्द ख्रिस्ताब्द पूर्व १५१५ साली झाले हा इतिहासकारांचा सर्वमान्य सिद्धांत दिसतो. महाभारतकार चित्रांगणराव येथे याचे मत तर दाखे आहे की, श्रीकृष्णाचा जन्म शकपूर्व ३२६३ साली भावण वय अष्टमीला, रोहिणी नक्षत्रावर सुषवारी झाला.

पाच कारणासाठी पदरपूर क्षेत्रातले विहलावा दिवस म्हणून बुधवार पाळला जातो. " जातील धुपी तर येतील कधी " ही म्हण याचसाठी प्रचारात आली आणि श्रीकृष्णाचे प्रयाण जसे मथुरेला ह्या दिवशी झाले व परत तो आला नाही, त्याप्रमाणे माणसाचे जाणेही त्या दिवशी निषिद्ध मानले आहे. ३२६३ + १८८८ = ५१५१ (सन १९५६ सालचा हा दिवस आहे) वर्षे त्याच्या जन्माच्या झाली. १८ व्या वर्षी त्याने वसुध केला, २५ व्या वर्षी हस्तिमणी यशोवर विवाह झाला, वयाच्या ८३ व्या वर्षी भारतीय युद्ध झाले आणि १२५ व्या वर्षी अवतारकार्य संपविले. या सर्वोचा अर्थ असा की, भारतीय युद्ध सुरू पूर्वी ३१८० साली झाले आहे (मराठी वाङ्मयाचा इतिहास, खंड १, ले. पांयारकर, पृ. ३२८)

एरोळ (निगापूर) येथील दुसऱ्या पुलकेशीच्या एका शिलालेखात म्हटले आहे की, ३७३५ इतना कलिवाळ मागे पडला असता व घराची ५५६ वर्षे होऊन गेली असता हा लेख लिहिला गेला याचाच अर्थ खालियाइन घरापूर्वी ३१७९ या वर्षी भारतीय युद्ध झाले. जेष्ठमीर येथील शिलालेखावरून हेच गणित येते.

या पार्श्वभूमीवर ख्रिस्तान्द पूर्व १५२५ हा आकडाही जरा मानता येत नाही. तेव्हा अद्या पार्श्वभूमीवर रामचंद्र त्रिपाठी जेव्हा म्हणतात की, आर्य भारतात १६०० वर्षांपूर्वी आले, तेव्हा ह्या विधानावर बस विस्वास ठेवता हेच कळत नाही. त्रिपाठी पानी जो काळ ठरविला, तो पाश्चिमात्य संशोधकांच्या मताप्रमाणे ठरविला एवढे नमूद केले म्हणजे पुरे. असो, हे थोटक विवेचन करण्याचा उद्देश स्वकाच की, येथेही एकवाक्यता नाही आधुनिक संशोधक म्हणतात हा काळ पाच लक्ष वर्षांपूर्वीना आहे.

पंजाबप्रार्ति स्थायिक झाल्यावर आर्यांनी वेदरचना करण्यास सुरुवात केली आपापसातील सत्तास्पर्धेमुळे मतभेद वाढीस लागले आणि आर्य अनेक गोत्रांमध्ये विभागले गेले. प्रसरणकाळी त्यांना अनार्यांशी युद्ध करावी लागली पुरुष्णी नदीवरील युद्ध ह्याची साक्ष देते ह्या युद्धामध्ये मुद्रास ह्या पूर्वकाळीन भारत राजाने बिश्माभिन्न ऋषाण्या आधिपत्याखाली बसलेल्या आर्यांच्या १० टोळ्यांचा पराभव केला. प्रसरणकाळी दस्यूंसोबत अनेक लढाया झाल्याचा उल्लेख वेदांमध्ये मिळतो त्या वेळी आर्य मुद्राशास्त्रात पुढारलेले होते युद्धसमयी ते चिलखत (वर्म), रथ, लोखंडी शिरछाण (शिपा), धनुष्य-बाण, माला, कुन्हाड, तरवारी इ. शस्त्रे वापरत असल्याने त्यांच्यापुढे अनार्यांची डाळ शिजेना. सैनिकांना स्मृति देण्यासाठी ते रणदुद्रुभि वाजवीत असत आर्यांच्या टोळ्या

ह्याप्रमाणे पराक्रम करित व भूभाग पादाक्रांत करित गगन, विदेहापर्यंत पोहोचल्या आणि राज्यस्थापना केली. (याचाच अर्थ आर्यांची पहिली टोळी पुढे आली असावी, असे जे एक मत आहे ते बरोबर दिसते). साहजिकच पंजाबमधून विद्येचे क्षेत्रही घटवून ते कुरुक्षेत्र, मैथिली, काशी, कांसची ह्या ठिकाणी आले.

ख्रिस्ताब्द पूर्व २५५० ही परशुरामकाळाची सुरुवात धरली, तर त्याआधी वामनाना काळ येतो. त्या वेळी शुक्राचार्योसारखे तपोधन ब्राह्मण आणि बळीसारखा कर्तृत्ववान व दातृत्ववान राजा अस्तित्वात होता. बळीचा पाडाव करण्यासाठी वामनाला (आर्य) त्याला पसवून पाताळापर्यंत न्यावे लागले. परशुरामाची "पृथ्वी निःश्रुत्रिय करण्याची" प्रतिज्ञा म्हणजे एका तऱ्हेने अनार्यांचे उन्नाटणच होय. आणि आर्यांचे अधिष्ठान स्थापन करण्याचा प्रयत्न होय. राधाकुमुद मुकर्जी म्हणतात, "रामायणाचा कथाभाग म्हणजे आर्य-अनार्य ह्यांच्या लढाया होत, किंवा अनार्यांवर आक्रमण म्हणता येईल." (प्राचीन भारत, पृ. ५५). दशरथ-पुन रामाने वनवासाला निमित्ताने आर्यांचे प्रसरण चालविले आणि अनेक वन्य जमातींची सहानुभूति मिळवून (शबरी भिल्लीणींची कथा) व काहींचे निर्दालन करून (बालीची कथा) संकेंपयंत मजल मारली. त्या वेळी जनस्थान हे रावणाचे संरक्षण-व्यवस्थेमधील एक टेहळणीचे ठिकाण असावे आणि तेथील ठाणेदाराचा (ताटिका बघ) बीमोड केल्यामुळे चिडून जाऊन रावणाने रामाची पत्नी सीता हिचे हरण केले असावे. इतिहासकारांनी जरी ह्या बाळाचे संपूर्ण विवेचन केले नसले तरी शक्तिदेवतांची उत्पत्ति ह्याच वेळी झाली असली पाहिजे. असुरांमध्ये राक्षसांसारखा पराक्रमी ब्राह्मण, शंखचूड, भंडासूर, मयासूर, वारकासूर, त्रिपुर यांसारखे एकापेक्षा एक महान पराक्रमी वीर होते. त्यांचा देव शंकर. ह्याची उपासना करून ते इच्छित वर घेत असत आणि आक्रमणाला तोंड देत असत. आर्यांना ह्याच वेळी शक्तिदेवतांची गरज भासली असली पाहिजे. ह्या वेळी देवतांची प्रसंग-अनुरोधाने उत्पत्ति झाली. इतिहासकारांनी इतिहास हा दृष्टिकोनातून लिहिलेले नसल्याने देवतांची नाव त्यात आढळत नाहीत इतकेच.

वरील विधानाला आधारभूत म्हणून असे दाखविता येईल की, मध्य-आशियातील उत्खननांमध्ये सापडलेले देवतांचे पुतळे आणि शिळे ह्यांचा काळ साधारणतः ख्रिस्ताब्द पूर्व ३००० ते २५०० वर्षांचा चरला जातो. आर्यांच्या काही टोळ्या भारतामध्ये आल्या आणि त्याच वेळी काही मध्य आशियात इजिप्त भागाकडे यळल्या हे इतिहासकार मानतात. तेव्हा तिकडील देवतानिर्मितीचा काळ आणि भारतामधील काळ समान असावा असे दिसते.

ह्यानंतर वीरवर्षाडयांचा काळ. ह्या वेळी उत्तर भारतात अनेक लहान लहान राज्ये आसामपासून काबूल-कंधाहारपर्यंत पसरलेली होती. म्हणजेच सर्व

उत्तर भाग आर्यांच्या आधिपत्याखाली होता. भारतीय युद्धामध्ये ज्या अनेक राजांनी भाग घेतला, त्या सर्वांची नावे उपलब्ध आहेत. त्यामध्ये हिमालया-पलीकडीलही एक राजा होता. आश्वामेचा मागदत्त होता असे महाभारत सांगते. देवतापूजन त्या वेळी चांगलेच अस्तित्वात होते. कारण युद्धाला निघण्यापूर्वी अर्जुनाने कालीदेवीची स्तुति केली, स्थापना केली, ह्याची दिव्हीमधील कालीदेवीचे मंदिर सांग देते. मागदत्त हा नरकासुराचा मुलगा आणि नरकासुर हा कामाख्या देवीचा भोठा मत्त होता. देवीसाठी त्याने मंदिर व पायऱ्या बांधल्याचा पुरावा मिळतो. आर्यांची यशसंस्था त्या वेळी आकुंचन पावलेली नव्हती. द्रौपदीचा नन्म एका यशकुंडातून झाला. पांडवांनी राजसूय, अश्वमेध यज्ञ केले, याची महाभारतही सांग देते. म्हणजेच शक्तिपूजा जरी अस्तित्वात होती, तरी यशसंस्थेचे महत्त्व कमी झालेले नव्हते.

इतिहासकार आर. सी. मुजुमदार म्हणतात की, भारतीय युद्ध संपल्यानंतर १५००-१००० ह्या कालावधीत व्यासांनी इतस्ततः पसरलेल्या वेदांच्या ऋचांचे एकीकरण केले आणि रचना पूर्ण केली. त्यानंतरच्या चारशे वर्षांच्या काळात रामायण, महाभारत व ब्राह्मणे (ज्यामध्ये यशसंस्थेचे महत्त्व वर्णन केलेले आढळते.) वी तयार झाली त्यानंतर अरण्यके (म्हणजे अरण्यात आश्रम बांधून त्यामध्ये बसून एकाम चिचाने अध्यात्ममार्गाचे चिंतन करणे) ही लिहिली गेली. पुढे यथावकाश यशसंस्थेचे महत्त्व कमी होत गेले, कारण बहुधा राजशासनाचा आश्रय गुढला असताना. त्यानंतर ज्यांचा फल ज्ञानमार्गाकडे वळला त्यांच्याकडून उपनिषदे लिहिली गेली. सातव्या शतकात पाणिनिने अष्टाध्यायी लिहीली. त्यानंतर गौतम (पाचवे शतक) याज्ञवल्क्य, आपस्तम्ब (चौथे शतक) आणि वसिष्ठ ऋषींचा काळ इतिहासकार देतात. येथे पुन्हा मन साशंक होते. कारण रामाचे गुढ वसिष्ठ ऋषि होते असे रामायण सांगते. आणि तो काळ तर कितीतरी मागचा हे आपण वर पाहिलेच आहे. मग चवथ्या, पाचव्या शतकातील वसिष्ठ ही व्यक्ती कोणी निराळीच होती याचा खुलासा इतिहासकार देत नाहीत. संशोधक मॅकडोनाल्ड ह्यांच्या मते गौतमधर्मसूत्रे, विष्णुधर्मसूत्रे, मानवधर्मसूत्रे याज्ञवल्क्यस्मृति, नारदस्मृति, इतकेच नव्हे तर रामायण, महाभारतही याच काळी म्हणजे चवथ्या, पाचव्या शतकात लिहिले गेले. ह्यावरून असा निष्कर्ष काढावा लागेल की, देवीमागवत व इतर पुराणे, ज्यामध्ये देवता असुर ह्यांची युद्धे वर्णन केलेली आहेत, ती ह्याच काळाची असतील. त्याचे लिहिणे द. घ. आठव्या शतकापर्यंत चालू होते असे श्री. दातार नावाचे टीकाकार म्हणतात.

श्री. त्रिपाठी आपल्या इतिहासामध्ये लिहितात, “पुराणामध्ये गुप्तराज-वंशाचा उल्लेख आढळतो. त्यावरून त्याची पुनर्रचना त्या सुमारास झाली असावी”

(प्राचीन भारत, पृष्ठ २७३). अठरा पुराणे व्यासांनी लिहिलेली नाहीत. व्यास ही एक सश होती. एकूण २८ व्यास होऊन गेले असा उल्लेख देवीभागवतामध्ये मिळतो (१ स्कंद, ३-२४)

श्री. दातार म्हणतात, “आठव्या शतकात सर्व पुराणांची पुनर्रचना झाली, आणि ज्यामध्ये श्लोकसंख्या कमी आढळली, त्यामध्ये इतर पुराणांतून भरती करून, सर्वोची लांबी साधारणपणे सारखी करण्यात आली.” ह्याचा अर्थ पुराणे लिहिण्याचे काम आठव्या शतकापर्यंत चालूच होते. प्रत्येकजण आपापल्या बुद्धीनुसार त्यामध्ये भर घालीतच होता. याचकरिता भविष्यपुराणामध्ये मंगल वादशहाचाही उल्लेख मिळतो. मुबई येथील मुगादेवीचा इतिहास पाहताना मुबारकदेत्याचा उल्लेख मिळतो. परंतु हा मुबारकदेत्य म्हणजे दौलताबाद येथील जिलगी बराण्याचा कोंकणप्रांतीय सुभेदार मुबारकखान होता, असे इतिहास सांगतो.

हे प्रसृत निवेदन करण्याचे कारण इतकेच की, देवतांच्या उत्पत्तीसमयी इतिहासकार अश्रुत माहिती देत नाहीत, पुराणे विश्वसनीय मानान्याची नाहीत, मग माझ्या विषयाला आधारभूत म्हणून माहिती भी कोटून घ्यावी? इतिहासा प्रमाणे सत्य माहिती म्हणून कोटून नमूद करावी? तेव्हा प्राप्त परिस्थितीत देवता उत्पत्तीच्या अगर माहितीच्या दृष्टीने ज्या काही कथा उपलब्ध झाल्या आहेत (मग त्या लेखी नमूद केलेल्या असोत, अगर बर्णोपबर्णांचा ललत आलेल्या दत्तकथा असोत), त्या तशाच ह्या ग्रंथामध्ये दिलेल्या आहेत त्यांना उल्याच्या निरुपायी चाळण लायता आलेली नाही, एवढेच याचंरानी ध्यानात घ्यावे.

बौद्धधर्मीय बनली, व प्रचारक झाली. आर्यधर्माच्या तत्त्वज्ञानाचा पाडाव झालेला दिसतो. अनेक अनुयायी ह्या नवीन पंथांना मिळाले, याचे कारण तत्कालीन परिस्थितीच म्हणता येईल.

रा. बऱ्हेच्यालाल मुनशी इतिहासाच्या प्रस्तावनेत म्हणतात, “ सिस्तान्द ६०० ते १५० वर्षांच्या काळ म्हणजे पाणिनी, यमु, कात्यायन, पतंजलि, भास, नारद, वृहस्पति आणि याज्ञवल्क्य यांचा काळ होय, ” (भाग दुसरा, पृ. २०). ते पुढे म्हणतात, “ ह्या वेळी हिंदुजर्णार्थमधर्माचे स्वैर्य झपाट्याने कोलमडत होते आणि ते सावरण्यासाठी निष्णु, एरमी, वामुदेव, कृष्ण इत्यादि प्रमुख देवतांच्या पूजनाची प्रतिक्रिया चालू झाली. सामान्य जनतेच्या पातळीमध्ये मात्र पूर्वीच्याच स्थान सहान देवतांची पूजा सुरू होती. ” (पृष्ठ २२). महिषासुरमर्दिनी देवीची पूजा ह्याच सुमारास अधिक प्रमाणात सुरू झाली. दक्षिण भारतामध्ये द्रविडियन संस्कृतीचे देव, शिव, उमा, गरुडर्षी, मुक्कन (सर्वद), विरूपाक्ष, पद्मपति, वृष्ण (इतुमान) यांची पूजा चालू होती. ह्या काळापासूनच इतिहासकाळाचा प्रारंभ झाला असे त्याचे मत आहे. ह्या काळापासूनच १५० ते ३०० पर्यंत आणि तिसरा टप्पा ते ३०० ते ६०० असा धरतात. सर्वसाधारणपणे असे विधान करण्यास हरकत नसावी की, तिसऱ्या काळाच्या अंतापर्यंत देवता-निर्मिती पूर्ण झालेली होती, आणि अनेक शक्तिपीठांमधून शक्तिदेवतांची पूजा चालू होती. यशवंतराजे महाराज सपलेले होते.

बौद्धकाळात उत्तर भारतामध्ये मौर्य, कुंग, कुदान, इपरधन गुप्त इत्यादि राजवटी बघूंदी बौद्धधर्माला प्राधान्य देणाऱ्या असल्यामुळे व बौद्धधर्म हा येदप्रणीत नसल्याने आणि आर्यांच्या शक्तिदेवताना मानात नसल्यामुळे उत्तर-भारतात शक्तिदेवतांची वाढ व्हावी तशी झालेली नाही. पण दक्षिणभारतामध्ये बौद्धधर्माचे प्राधान्य नव्हते, आणि चाटुप व पट्टय राजवट हे शक्तिदेवतांचे उपासक असल्यामुळे महिषासुरमर्दिनीसारख्या शक्तिदेवतांची वाढ या काळात झालेली दिसून येते. दक्षिणभारतातील हे द्रविडियन राजवट बहुधा सिंधुसंस्कृतीच्या काळी दक्षिणेकडे सरकलेले असोत आणि आपली सत्ता स्थिरस्थायी करण्यासाठी, स्थानिक वन्य अथवा असुर जमातींमार्फत सर्पांच्या काळी त्यांना शक्तिदेवतांची गरज मागलेली असावी.

सतत्या उत्तरात आज शंकराचार्यांचे आर्यधर्मप्रसाराचे कार्य बघूंदी उत्तर भारतातच झालेले दिसून येईल कारण त्या ठिकाणी बौद्धधर्माचा पगडा अधिक प्रमाणी होता. आणि याचसाठी, बगचाणपुरी, हारफा, वदिकेदार या खेत्री मठांची स्थापना करून त्या ठिकाणी शक्तिदेवतांचे पूजन चालू करावे लागले.

या देवतापूजनात वाढ होण्याचे आणखी एक कारण असे देता येईल की, जनसमुदायाच्या दुःखाचे निवारण करण्यासाठी देवी म्हणते, “मी पुन्हा पुन्हा अवतार घेत असून, दैत्यांचा नाश करणार आहे.” श्रीकृष्ण गीतेमध्ये ज्याप्रमाणे आश्वासने देतात की, ‘धर्मग्लानी झाली म्हणजे मी पुन्हा पुन्हा अवतार घेतो.’ तद्वतच आर्त भक्ताना हे आश्वासन मिळत गेल्यामुळे शक्तिपूजा वाढली. शिवाय आर्यांचे इतर देव ब्रह्मा, विष्णु, अर्जुना, इंद्र यांचे कार्य संपलेले होते, आणि शत्रूंचा समाचार घेण्यासाठी लोकांना शक्तिदेवता पाहिजे होत्या. दैवीशक्तीचे पाठबळ आपल्या कार्यात त्यांना हवे होते. ते ह्या पूजनाने त्यांना मिळत होते, म्हणून शक्तिदेवता पुढे आल्या. शिवाच्या आठ स्वरूपांपैकी काही घोर व काही अघोर, तद्वतच शक्तिदेवीची काही स्वरूपे गौरी, पार्वती, उमा, भवानी, अन्नपूर्णा ही शांत, तर चामुंडा, काली, कात्री, दुर्गा, चंडा, काल्यायनी, भद्रकाली, मैरवी, कांतास्वामिनी ही उग्र होत. उग्र रूपांची पूजा उग्र मार्गाने केल्यावर त्वरित पळ मिळते अशी भक्ता वाढत्याने या देवतांना पशुबलीच काय, पण नरबलीसुद्धा अर्पण करू लागले. मुसलमानांच्या काळी रजपुताना शक्तिदेवीची पूजा करण्याची गरज भासली. तोच वारसा मराठ्यांना पहिला राजा शिवछत्रपतीने चालविला, आणि प्रत्येक महत्त्वाच्या प्रसंगी देवीचा कौल घेऊनच तो पुढे पाऊल टाकी, हे प्रतापगडच्या अफजुलखानघाच्या प्रसंगावरून दिसून येते.

यानंतरचा काळ म्हणजे भारतातील अनेक राजघराण्यांचा इतिहास होय. त्यामध्ये मौर्य, सुंग, सातवाहन, शक, हूण, कुशान, गुप्त, वाकाटक, राष्ट्रकूट, हर्ष, कळचुरी, चालुक्य, यादव, शिलाहार, पल्लव, पांड्य इ० इ० घराण्यांचा समावेश होतो. कनिष्काने पामीर ओलांडून काशगरपर्यंत मुद्राच जिंकला. या काळात बुद्ध-विहारची उभारणी, स्तूप-उभारणी, मंदिर-बांधणी आणि गुहा खोदणे ही कामे शाली आहेत.

ऐतिहासिक साधनांवरजर चौपेर नजर टाकली, तर असे दिसून येते की, एके काळी भारतीय राजांचे साम्राज्य पूर्वेस जावा-सुमात्रा-बालीवेटापर्यंत, तर पश्चिमेस पास्टिक समुद्र, इराण, अरबस्थानपर्यंत पसरलेले होते. इराणचा राजवंश पेहलवी हा २६०० वर्षे चालू असून, बसिष्ठ-विश्वामित्रसंघर्षामध्ये त्याचा उल्लेख आलेला आहे. हा सूर्यवंशीय क्षत्रीय राजा होय. पास्टिक, इराण, अरबस्थान येथपर्यंत विक्रमाचे राज्य होते, असे अरबी मंथावरून पु. ना. ओक प्रतिपादितात. काबूल, कंदाहार, गांधार हे भारतीय प्रदेश होते. मुसलमानघर्षाचा उदय होईपर्यंत हे सर्व चालले होते. नंतर क्रमाक्रमाने एक एक देश भारताला मुबला.

सातव्या शतकात या मुस्लीम-संस्कृतीचा उदय झाला आणि पुढच्याच शतकात मीर कासीमने सिंध प्रांत जिंकला आणि पुढे मुल्तानपर्यंत मुघली

मारली. याप्पा रावळ व इतर रजपूत राजे यांनी जोरदार प्रतिकार केला, म्हणूनच भारत पूर्णपणे यावनी शाला नाही. परव्ही त्या सत्कृतीने जशी घोडदोड स्पेन-पर्यंत गेली, तीच अवस्था प्राप्त होत होती अकराव्या शतकात गझनीच्या महमदाने पचवीस-तीस वर्षांचे बाळात भारतावर स्वाभ्या केल्या. शेनडो मशिरे फोडली, हिंदूच्या कत्तली केल्या, आणि सुमारे दहा-सहस्र हिंदूचे धर्मांतर केले. इतकेच नव्हे तर सहास्रवर्षी हिंदु स्त्रियांची परदेगात दावी म्हणून विक्री केली. त्यानंतर दीडशे वर्षांनी सन ११७६ पासून पुढे महमद घोरीने पाच-सहा स्वाभ्या केल्या, पृथ्वीराजसारख्या रणशूरला कैद केले, कनोजचा जयचंद राठोड गारद केला, काशीवैद्येश्वर फोडला, त्यावर मशीद उभारली, आणि अपरपार लूट नेली. कुतुबुद्दीन ऐबक आणि शमसुद्दीन अस्तमश हे मूळचे गुलाम, पण कर्तव्यगरीने उच्चपद पावले. सन ११९७ साली कुतुबुद्दीनने गुजराथवर स्वारी केली, वीस सहस्र हिंदूंची कत्तल केली. नंतर पाटण, अनहिलवाड जिंकून सर्व गुजराथ मुसलमानी अमलाखाली आणला सन १२०२ साली याच ऐबकने कन्निर मिना घेतला. मशिरे पाडून मशिदी उभारल्या, आणि ७० सहस्र हिंदूंना गुलाम करून सोडले. त्याच साली यत्न्यार खिल्जीने दगाळ, बिहार जिंकले, विप्रम-दील विचार्याठाची रागरागोळी केली सर्व बौद्ध म्हात्म्य भस्मसात केले, आणि सहस्र बौद्ध भिभूंची कत्तल केली याच मुगाराण अन्तमश मुल्तानाने त्याहेरचा विजय जिंकून घेतला, आणि सहस्रावधी स्त्रियांना जोहार पत्करावा लागला सन १२१४ साली त्याने पुन्हा विदेशा (भेलसा) नगरावर स्वारी करून, शहर व मशिरे यांचा पूर्ण विध्वंस केला. तेथून पुढे उज्जयनी येथे जाऊन महाकाळाचे देवालय फोडले, आणि विक्रमादित्याची मूर्तीही फोडली.

याप्रमाणे उत्तर भारत यावनी झाल्यावर आता दक्षिणेची पाळी आली. देवगिराचे यादव, हळेविडचे होयसळ यादव, मद्रास येथील पाण्ड्य आणि वरगळचे काकतीय यांचा क्रमाक्रमाने नाश करण्यात आला. सन १२९४ साली प्रथम देवगिरावर अल्लाउद्दीन खिलजीने स्वारी केली व लूट नेली. दहा वर्षांनी मलीक कफूर आला, त्याने वरील अनेक राजांचा पाडाव करून घेत रामेश्वर गाठले आणि तेथे मशीद उभारली. याचे वैशिष्ट्य असे की, हा प्रथम अस्तृश्य होता, पण परजातीत गेल्यावर मानमरातव पावला आणि हिंदूच्याच नाशास कारणीभूत झाला. सन १३०३ साली अल्लाउद्दीनाने चित्तोड घेतला. त्या वेळी रतनसिंह रावळ मारला गेला, आणि त्याची राणी पद्मिनी दिने सहास्रवर्षी स्त्रियांसह जोहार पत्करला. चित्तोडवरील ठेवटची स्वारी अकराव्याने केली आणि अनेक मशिरींचा विध्वंस केला, व लूट नेली सन १३३९ चे सुमारास घाझमीने काश्मीर घेतला आणि अनेकांचे धर्मांतर केले वर म्हटल्याप्रमाणे मलीक कफूरने

सन १३०९ साली बरंगळ येथील काकतीय राजावर स्वारी केली, प्रतापसुद्राचा परामव केला, आणि अमाप लूट नेली. दोन वर्षांनी तो पुन्हा दक्षिणेत आला, द्वारसमुद्रापर्यंत त्याने घडक मारली. वीरबल्लाळला जिंकले, आणि मधुरेचे पाण्ड्य राजाला लोळविले. सन १२९४ पासून १३३६ पर्यंत खिलजीने दक्षिणेवर वीर स्वान्या केल्या, पण एकदाही त्याचा परामव कोणी केला नाही.

विजयनगर साम्राज्याची स्थापना विद्यारण्यस्वामींनी हरिहर व बुक्क यांच्या हस्ते केली, पण तोही एक हिंदुसंस्कृतीच्या भाग्यकाळाचा योगायोग होय. त्याचे कारण असे की, साम्राज्याचे हे संस्थापक पूर्वी कंपिलीदेव राजाच्या पदरी सरदार होते. धारवाड, बेळारी, रायचूर भागात हे राज्य होते. महमंद तघलखाने ते बुडविले, आणि राजासह अनेक सरदारांना कैद करून दिल्लीला नेले, तेथे त्यांचे धर्मांतर केले. काही काळाने हरिहर व बुक्क यांची दक्षिणेत मुभेदार म्हणून नेमणूक केली. या वेळी हिंदूंच्या बलवत्तर देवाने त्यांची व विद्यारण्यस्वामींची भेट होऊन, दूर दृष्टीने स्वामींनी त्यांना शुद्ध करून पुन्हा हिंदु धर्मात घेतले, आणि राज्यसंस्थापक बनविले. ही व्यापक दृष्टि नसती तर मलीक बफूरप्रमाणे हे सरदारही हिंदूंच्या नाशाला कारणीभूत झाले असते. मुमारे तीनशे वर्षे या साम्राज्याने पुढे यापनी उत्तरोत्तर यशस्वी टप्पे दिली. कृष्णदेवराय व रामदेवराय हे दोघे बरे पुरुष या वंशात निपजले आणि त्यांनी संस्कृतीची वाढ केली. शेवटी १६५२ चे मुमारास या साम्राज्याचा अंश व्यंकट आणि भीमा यांचा नाथ मीरजुमला, मुस्तफाखान आणि शहाजी राजे भोसले, या विजापूरच्या सरदारांनी केला. या वंशात रामराजा हा एकमेव राजा असा दिसतो की, आदिलशहा व कुतुबशहाच्या मदतीने त्याने अहमदनगरवर स्वारी करून यापनी संस्कृतीची मानचिन्हे व भविष्यची नोहतोड केली, स्त्रियांची विटंबना केली, आणि कुराणाचाही अपमान केला. पुढे या कृत्यामुळे राष्ट्रसतागडी येथे त्याचा यवनानी परामव केल्यावर, त्याचे अतिशय हाल हाल झाले.

मुमारे एक सहस्र वर्षांचा धावता आढावा घेण्याचे कारण इतकेच की, यापनी आप्तमर्त्यांचा एवढा अपाट मारा हिंदुराज्यावर होत असतानाही आदि-राष्ट्रांची उपासना या काळात वाढली नाही. कोणत्याही राजाने, संताने अथवा देवी उपासकाने त्याची तीव्र जाणीव करून दिली नाही. अर्थात हे राज्ये फोलमटण्यास हिंदुराजांचे आपसातील वैर, अमुषा, हेवेदाने कारणीभूत होते. अजमीर, मारवाड, जोधपूर, जयपूर येथील रजपूत राजांनी सामुदायिक प्रतिष्कार बंधीच केला नाही. तीच स्थिति, देवगिरी, बरंगळ, पाण्ड्य येथील राजांची होती. उत्तराव्या दशकात शिवाजी राजे देवीमक्त निघाले आणि पुढे हिंदूंना उदयकाळ आला.

भारतात ज्या गुहा अगर लेणी अनेक ठिकाणी मिळुरलेली आहेत, त्यांची निमागणी बौद्धकाळ, ब्राह्मणकाळ व जैनकाळ ह्यांमध्ये करतात. म्हणजे ह्याचा अर्थ, त्या गुहा त्या त्या वेळी खोदल्या गेल्या. ही लेणी कोणी खोदली हे तेथील देवतांच्या स्वरूपावरून ठरवितात. काळें, वेळूळ ह्या ठिकाणी बौद्ध देवता, घारापुरी, कान्हेरी या ठिकाणी ब्रह्मा-विष्णु-महेश-कार्तिकेय, तर इतर ठिकाणी जैनांच्या देवता आढळतात. काही ठिकाणी दुर्गा, उमा, पार्वती या देवतांशिवाय इतर देवतांचा उल्लेख आढळत नाही. इतिहास हा व्यक्ति, राजघराणी, लढाया ह्यावर भर देऊन लिहिलेला असल्याने देवतांचा उल्लेख मिळत नाही. कुशान, दत्तिदुर्ग, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन या राजांनी नाण्यांवर काही देवींची चित्रे टाकली आहेत. हर्षवर्धनाने तर २०० मंदिरे बांधली, पण त्यांमध्ये धर्तृचे मंदिर असल्याचा उल्लेख नाही. पि. का. राजवाडेकृत महिकावतीची पत्तर २५० पानांची आहे, परंतु त्यामध्ये तेथील प्राचीन महिकावती देवीच नावदेखील आढळून येत नाही. कारण कोणीही तो दृष्टिकोनच वापरलेला नाही. एक ह्याला अपवाद भारतात निद्याभवनच्या इतिहासाचा होय, भाग तिसऱ्यात, ४३९ ते ४४९ ह्या पृष्ठांवर या शक्तिदेवतेच्या प्रचारासंबंधी विवरण आहे.

आणखी एक उदाहरण पदा. मुकर्जीचा प्राचीन भारताचा इतिहास हा मानुष्याने सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून लिहिलेला आहे. लोकांची राहणी, भदा, व्यापार, धार्मिक स्थित्यंतरे इत्यादि माहिती त्यामध्ये मिळते. हा मध्य प्रमाणे मानला जातो. वेदोत्तर काळातील वस्तुस्थितीचे वर्णन करताना ते म्हणतात, “निदेशाचा राजा जनक ह्याने आठ तत्त्वज्ञानी पथांचे विद्वान एकत्र जमविले, त्यांत गागीही होती. त्यांची त्याने परिषद भरविली. चर्चेनंतर याज्ञवल्क्य श्रेष्ठ ठरले. त्यामुळे त्या वेळच्या रिवाजप्रमाणे त्यांना एक सहस्र गायी, ज्यांच्या शिंगांना पाचपाच सुवर्ण निष्क बांधलेले आहेत, अशा देण्यात आल्या. सर्व गायी शिष्यांनी आश्रमात नेल्या. येथे एका निष्काची किंमत २० द. धरली तर $१००० \times १० = १०,००० \times २० = २,००,०००$ द. इतकी त्या मुर्गाची किंमत झाली. म्हणजे इतक्या किंमतीचे सुवर्ण दिले. याशिवाय गाईची किंमत निराळीच ! म्हणजे सध्याच्या काळातील हे नोबेल पारितोषिक म्हणावयास हरकत नाही !!” (प्राचीन भारत, पृष्ठ ८३.)

येथे जनक कोणता ह्याचा उल्लेख होत नाही. प्रभुगमचंद्रांचे अशुर जनक की कोणी आधुनिक जनक होते ह्याचा उल्लेख इतिहासकाराने केलेला नसल्याने वाचक साशंक होतो. कारण, यक्षिष्ठ-गौतमादि ऋषींना त्यांनी सहाय्या दत्तकापर्यंत खाली आणलेले आहे. रा. मुनशीही म्हणतात, “याज्ञवल्क्य हा

सहाय्या शतकातील होय.” म्हणून अर्थाचा पूर्ण उलगडा होत नाही. खालील विवेचन पहा :—

विदेहाचा राजा जनक हा ब्रह्मदेवाचा होता आणि तो याज्ञवल्क्य व श्वेतकेतू यांचा समकालीन होता असा उल्लेख मिळतो. तैत्तिरीय उपनिषदात याचा उल्लेख येतो (३-१०-९). शतपथ ब्राह्मणातही तो उल्लेख मिळतो. या जनकाचे नाव दैवराती असून श्रीरामाचा श्वशुर तो हाच होय. तरी पण विष्णु, ब्रह्मांड, पद्म पुराणांत सीतेचा पिता जनक याचे नाव सीरध्वज होय, असे धांगितले आहे. वाल्मिकि रामायणात दोन जनकांचा उल्लेख मिळतो (१-७१). त्यातील पहिला म्हणजे मिथीचा पुत्र आणि दुसरा ऋक्षरोमाचा पुत्र सीरध्वज. यावरून असे दिसत की, जनक हे व्यक्तीचे नाव नसून ते कुलनाम आहे. इक्ष्वाकूच्या शमर मुळापैकी, दुसरा मुलगा निमी याचा अंत वसिष्ठाच्या शापाने झाला. पण ब्राह्मणांनी मृत देहाचे मयन करून एक पुरुष निर्माण केला. त्याचे नाव मिथी नामक जनक होय. पुढे अत्येक राजाला हे नाव प्राप्त झाले.

ज्या देवताचा समावेश “पीठदेवता” प्रकरणात केलेला नाही, पण निश्चितपणे ज्या देवता आदित असे वाटले, शिवाय ज्यांचे वर्णन मिळते, उत्पत्ति मिळते, पण ज्यांना पीठस्थानाचे महत्त्व प्राप्त झालेले दिसत नाही, अशा देवतांचा समावेश हा प्रकरणात करण्याचे योजिलेले आहे. क्वचित् वर्गवारीत चुक होण्याचा संभव आहे, त्यावरून देवीमूर्तींनी क्षमा करावी

भारताच्या शेजारच्या राष्ट्रांमध्ये शक्तीचा प्रसार कसा व केव्हा झाला, याचे श्रोटक समालोचन करून हा विषय उपबू. भारताचे शेजारी म्हणजे चीन, उपाम, अनाम, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, बाली इत्यादि देश होत. सुकनी जापन्त्या प्राचीन भारताच्या इतिहासात म्हणतात, “तिसऱ्या शतकात चीनमध्ये १८० मठ आणि ३७०० बौद्धमिथू होते. त्यामध्ये संस्कृत मधील चिनी भाषेत भाषांतर करणारे ११ भाषांतरकार ऊर्ध्व दुभाषी होते. मंदिरांची उल्लेख वाढत गेली आणि चवथ्या शतकाच्या शेवटी तेथे १७०६८ मंदिरे झाली. साधारणतः दहाव्या शतकापर्यंत ही परिस्थिति होती.”

ब्रह्मदेव, उपाम हा ठिकाणी दुसऱ्या शतकापासून दहाव्या शतकापर्यंत बौद्धसंस्कृति असून घातिपूजा चालत असे. युनानमध्ये सातव्या शतकात भौर्द लोकांनी राज्य स्थापन केले आणि ते सदाशे धर्मे अस्तित्वात होते. त्या वेळी त्यांनी ‘गांधार’ हे भारतीय नाव धारण केले होते. दुसऱ्या एका भागात ते विदेह म्हणत व त्यांच्या राजधानीला मैथिली नाव होते. कथोतमध्ये कथयर्मा

(दुसरा) याने हिंदुराज्य स्थापन केले आणि पन्नास वर्षे राज्य केले, सन ८८९ मध्ये त्याचा वंशज यशोधर्धन ह्याने साम्राज्य बनविले. संस्कृत शिलालेख तोदविले आणि मंदिरे व आभ्रम बांधले. वायनचे मंदिर हे कंबोडियन संस्कृतीचा उत्कृष्ट नमुना म्हणून दाखविता येईल. ह्या मंदिराचा कारभार पलाचा संस्थानिकासारखा होता. ३४०० गावांकडून देवालयाला उत्पन्न मिळत होते. ६१६२५ नोकराचा नोकरवर्ग असून शिक्षणखात्यामध्ये ४३९ शिक्षक, ९७० विद्यार्थ्यांना मंदिराच्या खर्चाने शिक्षण देत होते. ह्या वेळी राज्यामध्ये ७९८ मंदिरे, १०१ दयास्थाने आणि १२० धर्मशाळा होत्या. संस्थांना मदत म्हणून राजाकडून चार लक्ष मण तांदूळ दिला जाई.

चंपा (अनाम) येथे हिंदुराज्य दुसऱ्या शतकात चारू हाणे. ह्या प्रांती उमा, गौरी, भगवती, महाम्भगवती, देवी, महादेवी, गणेश, विनायक, कार्तिकेय, लक्ष्मी, पद्मा, श्री, चंद्र, सूर्य इत्यादिकांच्या पूजा होत असत. ही मंदिरे विदानी बांधलेली होती. ती बदामी अगर कांजीवरम येथील विष्णुप्रमाणे होती. जावामध्ये सन ७८ साली धीस हजार गहरय वसाहत करण्यासाठी गुजरात व कलिंग देशातून गेले. बोरिओमध्ये चवथ्या शतकात ब्राह्मणांनी वसाहत केली आणि कौटिल्याचा नाव मूलवर्मा याने “बहुसुवर्णक यश” करून त्यामध्ये धीस हजार गावी दान केल्या. फा-हिन हा चिनी प्रवासी म्हणतो की, तो ज्या नद्यातून गेला, त्यात २०० ब्राह्मणजातीचे व्यापारी होते. जावामध्ये डिआंगान्या पठारावर चंडीसेबू, भिमा, महिषासुरमर्दिनी ह्यांची मंदिरे होती. तेराव्या शतकात मुसलमानी आक्रमणाला सर्व संस्कृति बळी पडली. म्हणतात ना, “कालाम तस्मै नमः”

बृहत्तर भारतासंबंधी जेव्हा आपण बोलतो, तेव्हा अनेक गोष्टींचा इतिहास लक्षात घ्यावा लागेल. ज्याला पूर्वी गांधार म्हणत तो आज कंदहार आहे. ज्याला गुवास्तु म्हणत तो स्वाट आहे. कुंमा नदी-काबूल नदी; गोमती नदी - गोमळ नदी; ऋग्वेदामधील पक्षयान - पल्लुनीस्तान, पठाण; अश्वकायन देश - अपगानिस्तान; अमिता जमात - आफ्रिडी वग; मधुमेता - मोहमदी अशी अनेक ठाम्ये दाखविता येतील. सांप्रतची पठाणांची पुस्तुमापा ही बव्हंशी संस्कृत शब्दभरण्याचीच आहे. काबूलदरीत बुद्धाचा अतिशय मजबूत १५९ फूट उंचीचा पाषाणाचा, सडकात कोरलेला पुतळा असून, प्राचीनकाळी भारतामध्ये येणारे प्रवासी याच मार्गाने येत आणि त्याला बुद्धप्रवेशद्वार म्हणत. चिनी प्रवासी ह्युवेनसांग याच मार्गाने भारतामध्ये आला. आजही अनेक भारतीय संस्कृतीचे अवशेष या मार्गावर सापडतात.

(१) श्रीदेवी

महिदपूर (मालवा) येथून एक मैल अंतरावर एक विल्ला आहे. त्याच्या पायथ्याजवळ दुसऱ्या एका टेकडीवर ह्या देवीचे मंदिर आहे. पश्चिमेच्या बाजूला क्षिप्रा नदीचा घाट आहे. हे मंदिर कोणी बांधले ह्याचा नामनिर्देश मिळत नाही. गामाच्यात काळथा पापाणाची चतुर्भुज मूर्ति असून शंख, चक्र, गदा व डाल ही आयुधे आहेत, मस्तकावर शंकराचे प्रतिक (एक चाण) असून त्यावर शेषाने आपली पणा उभारली आहे. मूर्ति आकर्षक असून ती लक्ष्मीचे प्रतिक मानले जाते. अश्विन नवरात्रामध्ये होमहवन आणि उत्सव साजरा होतो. असे समजते की, होळकर सरनाने ह्या देवीला सत्त्वासाठी काही उत्पन्न दिलेले आहे. (कल्याण, शक्तिजंक, ३४/६७९).

(२) अंबिका

ही शंकराची पत्नी मानली जाते. हिचेच नाव उमा असेही आहे. रुद्राचा इतिहास पाहतांना आपणांला दिसून येईल की, श्वंयक ह्या शब्दाचा अर्थ शिवाचे चीन नेत्र असा येतात आणि त्याची व्युत्पत्ति अंब ह्या घातूपासून झालेली आहे. ह्यावरून अंबिका हे रूप बनलेले आहे. याही येळा रुद्राची बहीण तर काही येळा माता असा अर्थ केला जातो. (रुद्र वर्णन पहा.)

ह्या देवीचे स्वरूप, सिंहादिनी, धिनेत्री, अनेक अलंकारांनी सजलेली, चतुर्भुज, आयुधे घेतलेली, हातात आरसा, सड्ग व डाल आणि चौथा हात वरद असे असते. (लक्ष्मणसमुच्चयतंत्र.)

निष्पुत्रमोक्षरपुराणाप्रमाणे अंबा हे दुसरे स्वरूप आहे. ती शुभ्रवर्णा, आयुधे, पाश, पद्म, पात्र आणि चवथा अभय अशी आहे.

तेव्हा ह्या दोन वर्णनावरून निष्कर्ष असा निघतो की, अंबा व अंबिका ही दोन निराळी रूपे आहेत. दोन्ही नावे निराळी आहेत. सर्वसाधारण माणूस दोनही देवता एकरूपच मानतो. असे न व्हावे म्हणून हा खुलासा करणे प्रात झाले.

(३) अभयंबा

चिदंबरम् (मद्रास) पासून २५ मैलांवर मायावरम् नावाचे रेल्वेस्टेशन आहे. त्या गावी अभयंबा देवीचे मंदिर आहे. तामीळनाडूमधील जनता या देवीला " अचलादेवी " असेही म्हणते. या देवीची उत्पत्तिक्रिया अशी आहे की, दक्ष-यशामध्ये रुद्रगणांनी यशच्या विध्वंस आरंभिल्यापूर्वी, एक मगूर सतीला दारण

गेला आणि त्याने तिच्याजवळ प्राणरक्षणाची याचना केली. पुढे सतीने योगाग्नीने देहत्यागसमयी, त्या मयूराचे स्मरण करतांकरताच प्राण अर्पण केन्त्यामुळे तिचा पुनर्जन्म मयूर-स्वरूपात झाला. कारण आर्यघर्माचा असा सिद्धांत आहे की, मृत्युसमयी ज्याचे स्मरण करावे ती गोती त्याला पुनर्जन्मी मिळते. मायावरम् ह्या क्षेत्री तिने मयूर स्वरूपातच शंकराची आराधना केली. शंकर प्रसन्न झाल्यावर तिला दर्शन घडले, आणि नंतर मयूर धारीयचा त्याग करून ती शंकराबरोबर कैलास पर्वतार गेली. सतीने मयूरला अभय दिले होते म्हणून देवीचे नाव अभयदा असे ठेवण्यात आले. आणि मायावरम् येथे आराधना केली म्हणून त्या क्षेत्री तिची मूर्ति स्थापन करण्यात आली. या क्षेत्री एक सप्तमातृका मंदिरही आहे. (कल्याण, धृष अ. ५७/३६०).

(४) अमथेर माताजी

श्री(आश्रम) ये बदनगर में देहाशापायन २० मैलावर ह्या देवतेचे मंदिर आहे. येथील दुसरी प्रमुख देवता हाटकेश्वर होय. पुराणामध्ये ह्याचा उल्लेख मिळतो —

जानतविपये रन्यं सर्वतीमयं शुभम् ।

हाटकेश्वरं क्षेत्रं महापातकनाशम् ॥ (स्वप्नपुराण नागर, ६७/७६).

भूतलावर शंकराची जी प्रमुख स्थाने दिली आहेत, त्यापैकी हाटकेश्वर हे एक होय. त्याचे वर्णन 'पाताळे हाटकेश्वरम्' असे केले आहे. तेंव्हा मुख्य लिंग करी पाताळामध्य असले, तरी नागर ब्राह्मणाचे हाटकेश्वर हे कुलदेवत असल्याने त्या समाजाची वस्ती ज्या ठिकाणी झाली, तेथे त्याची मंदिर उभारले असल्याने अशी अनेक मंदिरे दिसून येतात. ह्या दृष्टीने प्राचीन नाव चमत्कारपूर असे आहे. आणि तो चमत्कार हाच की, चामनाने निपादाने भूमि व्यापटाना प्रथम पाऊल ह्या ठिकाणी ठेवले होते अशी दृष्टी आहे.

हाटकेश्वर आणि अमथेर माताजी या मंदिरांबाबत येथे महाकाली, बहुचरणी, कीतला, वाराहीमाता व मुचनेश्वरी यांच्या मूर्ति आहेत, तसेच जवळच पिठोरीमाता व आद्यापुरी देवीची स्थाने आहेत (कल्याण, क्षेत्र अ. ५७/७६).

(५) लक्ष्मी

लक्ष्मीदेवीची ही बडील बहीण होय. देवन्दानवाच्या सागर-मथनामधून जी अनेक रत्ने बाहेर पडली, त्यापैकी हे एक (उपद्रव्यापी) रत्न असून, लक्ष्मीच्या आधी बाहेर पडले म्हणून त्याला बडीलपण प्राप्त झाले. कालकूट विष

बाहेर आल्यानंतर ह्या बाईचा क्रमांक असल्याने साहजिकच विषाचे काही स्वाभाविक गुण या बाईच्या स्वभावात उतरले आहेत. ह्या देवीचे स्वरूप काळे मुख, लाल लाल डोळे, पिंगट केस आणि दिसावयाला वृद्धा असे आहे. पाण्यातून बाहेर आल्यावर तिने देवांना विचारले, “माझ्या राहण्याची सोय तुम्ही कोठे केली आहे?” देवांनी सांगितले, “तू स्वतःच आपले निवासस्थान शोधून काढ. तुला राहावयाला योग्य असे घर म्हणजे, ज्या घरी कलह चालत असेल, कठोर व खोटे बोलणारे लोक रहात असतील, सायंकाळच्या राक्षसवेळी भोजन करीत असतील, हातपाय स्वच्छ केल्याविना भोजन करीत असतील असे होय. ह्या घरामध्ये देखील चांगल्या स्वच्छ बागी न रहाता कोळसे ठेवण्याची जागा, घरात पडलेले किंवा टाकलेले केस अगर कोंडा, पडलेले हाडांचे तुकडे ह्यामध्ये तू आपले वास्तव्य कर. तू आणखी एक काम कर की, ‘जे अभक्ष्यभक्षण करतात; देव, गुरु, अतिथी ह्यांना मानीत नाहीत; यश य वेदपठण करीत नाहीत, जुगार खेळतात, नेहमी कलहामध्येच आनंद मानतात, पति-पत्नी नेहमी छत्तिसाच्या आकड्याप्रमाणे वर्तन करतात ह्या प्रकारच्या लोकांना तू दख्खी ठेव.’”

पद्मपुराण (उत्तरखंड, अ. ११६) असे वर्णन करते की, घर वर्णन केलेल्या रूपवान व सद्गुणी (!) मुलीबरोबर विवाहास कोणी तयार होईना. धाकटी बहिण लक्ष्मी हिचे विष्णूबरोबर लग्न ठरले गेले. परंतु बडील बहिणीचे लग्न झाल्याशिवाय ही बोहल्यावर उभी राहण्यास तयार होईना. (यावरूनच आधी बडील बहिणीचे लग्न व नंतर धाकट्या बहिणीचे लग्न अशी सांप्रत दिसत असणारी रीत पडली असावी). शेवटी सर्व देवांनी विचार केला आणि एक ब्राह्मणपुत्र उद्दालक ऋषि यांना तिच्याबरोबर विवाह करण्यास प्रोत्साहन दिले. ह्या बहिणीचा विवाह झाल्याशिवाय विष्णूचा विवाह होत नाही असे पाहून ह्या देवकार्यात सहकार्य करण्यास तो मोठ्या घटने तयार झाला. एका सुसुद्धांतवर त्या दोघांचा विवाह झाला.

विवाहाची वरात आश्रमात आली. तेथे होमहवन आणि वेदघोष चालूच होता. होमाचा धूर सर्वत्र पसरला होता. ही परिस्थिति पाहून ह्या नववधूचे पित्त खवळले. तिचे डोळे दुखू लागले, मणाणून गेले. तिच्या तेथे एक क्षणही थांबणे असह्य होऊ लागले. कोणताही विचार न करता ती पतीला म्हणाली, “मी जर ह्या घरी रहावे असे आपणांस वाटत असेल तर यज्ञयाग बंद करा, वेदपठण आणि अतिथींची ये-जा थांबवा, मला हे यज्ञयागादि विधि चालत असलेले घर विलकुल आवडत नाही. मी येथे राहू शकणार नाही. ज्या ठिकाणी असली धार्मिक कृत्ये चालतात, पति-पत्नी एका दिलाने नांदतात, एकमेकाची उणी-दुणी काढून मांडत नाहीत, मुले वास्तव्याने आणि आपले प्रमुख कर्तव्य म्हणून बडीत

माणसांची सेवा करतात, ती घरे मला पिलकुल आवडत नाहीत, ज्या घरी अर्हर्निश जुगार चालतो, मद्यपानात लोक उन्मत्त झाले आहेत, सज्जनाना शिब्या देऊन दुर्जनांची स्तुति केली जाते, नेहमी कलह होत असतात, पद्वय अधर्माने बुवाडले जाते, अशी स्पष्टे मला रहावयास आवडतात. ”

विवाहाची घरात नुकतीच कोठे घरात आली नाही तोच अशारीतीने उन्मत्त प्रलाप करणारी धार्मिक आचारविचारांचा लोप करणारी, आणि गृह-सौख्याचा अंत करणारी स्त्री पाहिल्यावर कोणता सात्विक माणूस तिच्या बरोबर ससार करण्यास राजी होईल ? कोण आपल्या पायावर स्वतःच कुऱ्हाड मारून घेईल ? इतर देवाच्या मिडेल्या बळी पडल्याबद्दल उद्दालकाला पश्चात्ताप झाला लंगोलय एका क्षणाचाही विलंब न लावता त्याने आपल्या पत्नीला घराबाहेर हाकलून दिले, योग्य असे घर तिला घोंठेच उगमेना प्रत्येक ठिकाणी तिला काही ना काही अप्रिय गोष्टी दिसत असल्याने शेवटी ती एका पिंपळाच्या झाडाच्या रोडाजवळ जाऊन बसली, आणि कालक्रमण करू लागली.

काही दिवसांनी लक्ष्मी आपल्या पतीसह बहिणीच्या समाचारास आली असता तिला सर्व वृत्तांत समजला बहिणीला पाहून अलक्ष्मी रडू लागली. शेवटी लक्ष्मीने तिची समजूत घातली आणि त्याच ठिकाणी कायमचे वास्तव्य करण्यास तिने तिला सांगितले, इतकेच नव्हे, तर तिने तिला घर दिला की, जे कोणी तुझी पूजा करतील त्यांना धन प्राप्त होईल. सनत्सुत्रासहिता भूषते की मानतर लक्ष्मी आपल्या बहिणीला भेटण्यासाठी दर शनिवारी पिंपळाच्या झाडाखाली येते आणि बहिणीची विचारपूस करीत असते, याच कारणामुळे शनिवारी पिंपळ वृक्षाला भेट देणे आणि त्याची पूजा करणे हितावह असते. कारण साक्षात् लक्ष्मीचा निवास त्या दिवशी तेथे असतो परंतु इतर दिवशी भेट दिल्यास अलक्ष्मीबरोबर गाठ पडेल हे मायिवानी प्यानात प्यावे (चित्रावसाली कोश, पृष्ठ १६)

याच सदर्मात एका हरिदासी कथेची आठवण येते लक्ष्मीची प्राप्ति व्हावी सासाठी एका लक्ष्मीमंदिरात ब्राह्मणांनी आवर्तने चालू केली ब्राह्मणांनी इतकी गर्दी केली की, घसायला जागा मिळायची पचार्दिस पडली तेव्हा एक मायेफिरू ब्राह्मण तेथून परत फिरला आणि गावाबाहेर एका अलक्ष्मीच्या मंदिरात जाऊन आवर्तने करू लागला. वर्षाच कोणी तिच्या मंदिरात जात नसे आणि पूजाअर्चा करीत नसे. तेव्हा ह्या ब्राह्मणाचे घाष्टर्थ पाहून आणि भक्तिभावाने केलेली पूजाअर्चा पाहून ती सतुष्ट झाली आणि तिने ब्राह्मणास घर मागण्यास सांगितले. ब्राह्मण मोठा हुशार नि बुद्धिमान ! त्याने घर मागण्यात चातुर्य स्वर्च केले. तो म्हणाला, “ हे देवी ! तू घर मनघर प्रसन्न आहेस, आणि घर देण्यास तयार

आहेस, तर एवढेच मला दे की, तुझी मजवर नेहमी अवकृपा रहावी. ” देवीने “ तथास्तु ” म्हटले आणि ती अंतर्धान पावली. अर्थात अलक्ष्मीची अवकृपा साऱ्याने त्याच्या घरात लक्ष्मीचे वास्तव्य झाले आणि तो लक्ष्मीपुत्र झाला.

ऋग्वेदामध्ये ह्या देवतेसंबंधी सूत्रे आहेत. ती पहा—

(अ) “ अरायि काणे विकटे भिरिं गच्छ सदान्वे । ” (१०।१५५-१)
 “ हे दानविरोधी देवते, हे सदा दुर्मुखलेले, विकटांगे, सदा आक्रोश करणाऱ्या दक्षिदेवते, तू दूर पर्वतावर निघून जा. नाहीतर आम्ही आक्राशातील भेषोदकाने तुझा समूळ नायनाट करून टाकू. आम्ही ह्या दक्षिदेवतेची येथून हकालपट्टी केली पाहिजे. म्हणजे दुसऱ्या लोकातूनही तिची आपोआप हकालपट्टी होईल. गर्भातील कोवळ्या कोवळ्या अर्भकांना आणि शेतातील नव्यांजुरांना निर्दयपणे मारून टाकणारी ही नीच-कृत्या आहे. हे तीक्ष्ण तेज धारण करणाऱ्या ब्रह्मणस्पति देवा, ह्या अवदसेचे येथून उच्चाटन कर आणि मगच तू येथून जा. (१०।१५५-२)

(आ) हे भेडकाप्रमाणे आवाज करणाऱ्या कर्कश अवदसे, जेव्हा तू येथून जाशील, तेव्हा इंद्राचे सर्व शत्रू, पाण्यातील बुडबुड्याप्रमाणे एका क्षणात नाहीये होतील (१०।१५५-४).

ह्या सर्व ऋचा अयर्षणाने होती सुकविणाऱ्या अवदसेला अनुलक्षून रचलेल्या आहेत, हे स्पष्ट आहे. भरपूर भेषोदक झाले म्हणजे ही सर्व आपत्ति टळणारी असल्याने इंद्रदेवाला तिची हकालपट्टी करण्याची विनंती करण्यात आलेली होती. असल्या नतद्रष्टे देखीलाही मानव दूर ठेवू शकतो, फक्त तिला आवडणाऱ्या गोष्टींचा त्याग करावयाचा आणि न आवडणाऱ्या गोष्टी सतत करीत रहावयाचे. असे उलटे आचरण केल्यावर अलक्ष्मी नेहमीच मानवापासून दूर दूर राहील.

आमग व निष्पुपुराणांत या देवतेचे वर्णन मिळते. ते असे की, कृष्णवर्ण, श्रिनेत्र, द्विभुज, लांब नाकाची, स्तन व पोटा मोठे असलेली, कमळ व काकध्वज धारण करणारी, वृषभमुखी, केंरसुणी ही तिचे हातीचे आयुध, म्हणजे साधारणतः धुमावटी देवीचे स्वरूप होय.

या देवतेचा प्रवेश आपल्या घरी न व्हावा म्हणून आश्विन शु. ८ च्या दिवशी ज्या वेळी महालक्ष्मीचे पूजन केले जाते, त्या वेळी प्रथम या देवतेची पूजा करण्याची रूढी आहे. कारण तिने शुभ कार्यात विघ्न आणू नये, म्हणून या देवतेला घरानून बाहेर जाण्यासाठी मागील दारी दिव्याची प्योत पेटवावयाची, घरातील बोनाकोपन्यान्तुन ती फिरवावयाच्या आणि घोवटी पुटील दारी ठेवावयाची म्हणजे ती पोटेही असली तरी दिव्याच्या प्रकाशामागे जाऊन, घरानून निघून जाते.

बंगाल प्राची आश्विन अमावस्या दिनी द्योगाची "क्षणिका अलक्ष्मी" ची मूर्ति बनून लक्ष्मीप्रमाणे तिचे पूजन करून, मग विसर्जन करतात.

या बायेल बाहेर घालविण्याचा आणखीही एक प्रकार आढळून येतो. पौष पौर्णिमा दिनी पुष्य नक्षत्राच्या योगावर, पुरुषवर्गाने पाटच्या मोहरीचा कलक बनवून अंगाला लावावा आणि नंतर अभ्यंगस्नान करावे. मग या देवतेची पूजा करून वरीलप्रमाणे घरातून निरोप घ्यावा. नंतर नारायण, इंद्र, चंद्र, वृहस्पति व पुष्य यांच्या मूर्तींना सर्वोपधिक गुणाने मुक्त अशा जळाने स्नान घालून, पूजा, होम करावा म्हणजे लक्ष्मीची समृद्धि होते.

(भारतीय सत्कृतिकोश, भाग १, पृ. ३०७).

असंवाधा

लक्ष्मीची जेष्टा पहिले वध अलक्ष्मी ही ।
 काळी तोंडी तप्त नयनी बहु वृद्धा ही ॥
 हाडे-फोंडा इंचन-मलिन कच प्रिय वस्तीचें ।
 खोटें नाटें कर्म करिती नर मर्जीचें ॥ १ ॥
 चंद्रालक श्रेष्ठ मुनी विवाहातें ।
 यज्ञ वेद-पठण ऐकुनि विटते जीवातें ॥
 अक्षय-वृक्षातळीं रुमुनि वसली वस्तीला ।
 लक्ष्मी-विष्णू भेटव नित्य शनिवाराला ॥ २ ॥
 निर्वैधाविण अशन करिती वस्तूला ।
 वादावादीं चालत अनुदिनीं वास्तूला ॥
 भक्षी कोणी राक्षस समर्थी अस्वच्छाना ।
 दरिद्री आणि अनृत वदावि ऐशी स्थानें वस्तीला ॥ ३ ॥

वैश्वदेवी

सत्याचाराने नित्य कार्या करावे ।
 मिथ्याचाराला त्यागुनि त्वां रहावे ॥
 या मार्गाने ठेवि अलक्ष्मीस दूरी ।
 या रीतीने पूजितां ती न भारी ॥ ४ ॥

(६) आनंदनायकी

अयणी (जि० बेळगाव) गावच्या ईशान्य दिशेला सुमारे १५ मैल अंतरावर रामतीर्थ नावाचे क्षेत्र आहे. त्या ठिकाणी ह्या देवीचे स्थान आहे. हे स्थान फार पवित्र मानले जाते. एका लहानशा टेकडीला आनंदपर्वत अगर अक्षय पर्वत म्हणतात. ह्या ठिकाणी एका १५' X २०' X १०' आकाराच्या गुहेमध्ये देवीचे मंदिर आहे. पायथ्याशी पापनाशिनी नदी वाहत असून दुसरे १० X १० चौ. फूट आकाराचे एक सरस्वतीकुंड आहे. प्रभू रामचंद्र, रावणाचे युद्ध आटोपून अयोध्याकडे परत जात असता अनेक हत्त्यापासून झालेल्या पापाचे क्षालन येथील नदीमध्ये स्नान केल्याने झाले, अशी दंतकथा घागितली जाते यामुळेच या तीर्थाला रामतीर्थ असे नाव प्राप्त झाले. रामाने स्नान केले त्या वेळी नदीकाठी एक शिवमंदिर होते, त्याला व्यंकटेश्वर म्हणत. आता त्या मंदिराचे नावही रामेश्वर असे झाले आहे. वास्तविक येथे पारंतीची वस्तुभूज ५ फूट उंचीची लडपात कोरलेली मूर्ति आहे. परंतु आनंदपर्वतावर तिचे स्थान असल्याने तिला आनंदनायकी हे नाव प्राप्त झाले असावे. मंदिराच्या बाजूला २ X २ फूट तोंड असलेले एक खोल विवर आहे. त्याची लांबी १२० फुटांपेक्षा जास्त आहे असे म्हणतात. पण सहसा आत जाऊन पाहण्याचा प्रयत्न कोणी करीत नाही. पूर्वी येथे योगसाधनेसाठी तापसी बसत असत कोरळ ऋषींनी ह्या स्थानी देवीची आराधना केली आणि या स्थानाला ऊर्जितावस्था आली असे मानले जाते.

भारतामध्ये अनेक गावी रामतीर्थ हे नाव, सरोवर अगर क्षेत्राच्या पाण्याच्या कुडाना, आढळते. ते नाव पा पडले ह्याचा निचार करता असे दिसते की, रावणाला रामाने युद्धामध्ये ठार मारले. परंतु तो ब्राह्मण असल्याने मरणोत्तर तो ब्रह्मराक्षस बनून रामाच्या पाठी लागला. त्याचा पिच्छा मुट्यात म्हणून रामाने अनेक उपाय केले, पण उपयोग होईना. असे मानले जाते की, येथील तीर्थामध्ये स्नान केल्यावर रामामागील रावणाचा प्राप्त चुकला. ह्याप्रश्नच पुढे असे झाले असावे की, ज्या तीर्थाच्या पवित्र पाण्याने भूत पिशाच्च बाधा नाहीशी होते, अगर ज्या पवित्र पाण्याच्या ठिकाणी भूत-पिशाच्चबाधा नाहीशी करण्याची शक्ति आहे, त्या तीर्थांना-सरोवरांना-रामतीर्थ म्हणत असोत. अनेक ठिकाणी रामाने आपल्या पापक्षालनार्थ स्नान करणे अशक्यच म्हणायला पाहिजे. (बेळगाव जिल्हा गॅझेट, पृ. ५९८. गुरुनाथ रामचंद्र जोशी, पुजारी)

(७) सनाईमाता

विलीमोरा (जि. सुरत) गावापासून २६ मैलांवर ह्या देवीचे स्थान आहे. यंत्रेश्वरी अगर इतर बुद्धिमत्तेने हे स्थान गरम पाण्याच्या कुटावदस दिशेने

प्रसिद्ध आहे. अशी एक दंतकथा आहे की, प्राचीन काळी ह्या स्थानी शरभ ऋषींचा आश्रम होता. ऋषी स्वतः कुष्ठरोगाने पीडित होता. श्रीरामचंद्र वनवासाल्या दिवसात फिरत फिरत ह्या क्षेत्री आले असता, कुष्ठरोगाने जर्जर झालेला ऋषींचा देह त्यांनी पाहिला. तेव्हा रोगनिवारणार्थ त्यांनी भूगर्भात वाण मारून गरम पाण्याचा क्षरा उत्पन्न केला, आणि पाण्याने स्नान केल्यावर तो ऋषी रोगमुक्त झाला. अद्यापही अनेक कुष्ठरोगी या ठिकाणी रोगमुक्तीसाठी येतात, आणि गरम पाण्याने स्नान केल्यावर त्यांना आराम मिळतो असे सांगतात. पाणी गरम (किंवा ऊन) असल्याने, तेथे देखतेची स्थापना करून तिला उनाईमाता हे नाव देण्यात आले असावे. (कल्याण, क्षेत्र अ., ५७/४४१).

(८) उमा

या देवीची उत्पत्ति अशी की, “ उं शिवं माति मिमीते वा ” । उ म्हणजे शिव, त्याला मापते, मोजते ती उमा (शब्दकल्पद्रुम).

यतो हि तपसे पुत्रि वनं गन्तुं च मेनका ।

उमेति तेन सोमेति नाम प्राप तदा सती ॥ (कालिका, पृ. ४२)

महाभारताच्या हरिवंश पर्वांमध्ये या देवीची उत्पत्ति दिली आहे, ती अशी. हिमवान् पर्वताला तीन कन्या होत्या. (दुर्वास ऋषींच्या प्रमाणे जाडनाव असावे). एकीचे नाव अपर्णा, दुसरीचे एकपर्णा, आणि तिसरीचे एकपाताला होते. अपर्णा काहीही न खाता राही, तर एकपर्णा दररोज वृक्षाचे एक पान खाऊन राहणारी होती आणि एकपाताला एकाच प्रकारच्या वेळीची पाने खाऊन राहणारी होती. ह्या तिन्ही मुली असे वागत, ह्याचे कारण असे की, त्यांची माता मेनावती हिने “ उ + मा ” म्हणजे असे पाने खाऊन जीवन शिणवू नका असे सांगितले. म्हणून अपर्णा ही उमा ह्या नावाने प्रसिद्ध झाली काही वेळा उमा ह्या शब्दाचा अर्थ उत्तम ब्रह्मज्ञानी असाही केला जातो. ह्या देवीचे एक नाव अविळा असे आहे. (W. J Wilkins, Hindu Mythology, P 295)

गौरीची जी अनेक नावे व स्वरूपे आहेत, त्यापैकी उमा ही एक आहे. ह्या देवीचे स्वरूप हातामध्ये अश्रमान्, आरसा, कमंडलू व कमळ अशी चतुर्भुज, आयुधे, गौर वर्ण, मूर्तीची उंची १२० अगुले असे आहे.

(Hindu Iconography by T A Gopinath Rao)

शुभ व निशुभ वधाच्या वेळी देवानी आदिमायेची स्तुति केल्यावर उमादेवी प्रकट झाली त्या वेळी तिचे वर्णन, शरीराचे उत्कृष्ट अवयव, पिळसर

वर्ण, श्यामल कांति, मस्तकावर अर्धचंद्राकृति रेखा, नाना वर्णांची वस्त्रे वापरणारी, अलंकार धारण करणारी, तेजस्वी, सूर्यपूजेत निमग्न राहणारी व वरदान करणारी, असे केलेले आहे (भविष्य पुराण, अध्याय १७७). ह्याच देवीच्या शरीर-कोशातून कौशिकी देवीची उत्पत्ति झाली. (कौशिकी पहा).

या देवतेचे तानिक पद्धतीने पूजन होते. त्या वेळीचे स्वरूप म्हणजे दोन भुजा, उजवे हाती नीळकमल व डावे हाती शुभ्रचामर आणि शकराचे माडीवर विराजमान झालेली, सुवर्ण कांतीची असते. या उपासनेत तिच्या एल्या जया, विजया, मातंगी, ललिता, नारायणी, सावित्री, स्वाहा व स्वधा यांचीही पूजा करावयाची असते.

उमा ही एक आदिशक्तीचे स्वरूप मानले जाते. ही देवी केवळ भारतीय संस्कृतीतच होती असे नव्हे तर इतर संस्कृतींमध्येही तिचा नामनिर्देश आढळतो. बॅबिलोनमध्ये ती Ummu (उमा) म्हणून ओळखली जाई. अक्कोडियन तिला उमी म्हणत. द्रविडियन नाव ' उमा, ' मिजिअन्स- ' अम्मा, ' अनाटोलिया- ' मा ' , इजिप्त - ' मॅट ' (न्यायदेवता) इत्यादि नावाने ओळखली जाते. भार्गवाची अथा अगर अधिका ती हीच होय. अमरकोशप्रमाणे मा, अम्मा, मात्री, भार्गवी, लोक्मता, रमा, लक्ष्मी ही सर्व एकाच आदिशक्तीची रूपे होत, असे रा. दीक्षित ह्यांचे मत आहे. (दीक्षित, पृष्ठ ५८ ते ६५) ते पुढे असेही म्हणतात की, इ. स. पूर्व बाराव्या शतकात मिजिअन लोकांच्या टोळ्या, मेसापोटेमियामधून ग्रीसपर्यंत चाल करून गेल्या, आणि त्या ठिकाणी पोहोचल्या घर डायोनिस देवीची पूजा करू लागले. डायोनिस ही आर्यांच्या भग अथवा भगवान ह्या शब्दाचा अपभ्रंश होय. अक्कोडियन संस्कृतीमध्ये ' अया ' (Aya, Ais or Ai) हे आदिशक्तीचे स्वरूप होय, आणि यालाच भारतीय समानार्थी शब्द मा अगर आपा (दाई) हा होय. आया व दाई ही ताळ्डियन संस्कृतीमध्ये एक देवताच आहे. रोषटी रा. दीक्षित म्हणतात की, भारतीय अदिति, बॅबिलोनियन आशितार्तु, सुमेरियन इन्तर, फोनेशियन अष्टाट, दक्षिण अरेवियाची अण्पर, जुन्या बायबलमधील अश्वोरेय, अॅसेसिनियन अरटर, माओची इस्टर, इजिप्शियन अतारगॅटिस, गेडिटरेनियन मिओडीक्स, स्कॅटीश केचिचगेजर इत्यादि, ही सर्व एकाच आदिशक्तीची त्या त्या संस्कृतीमधील नावे होत. (पृष्ठ ४५-५०)

वसवतिलक

मेनावती षष्ठ हिमाचल फन्यका ही ।

तो धूर्जटी वरितसे वन देवता ही ॥

विश्वस्वरूप जगती जन मानिती हे ।
 ती भारतीय जनता तुज चंदिताहे ॥ १ ॥
 कांती सुवर्णसम ही मुकुटी विराजे ।
 कीं चामरें करित वायुस विंशणा हें ॥
 शोभे तुझा फर दुजा नयपद्म हातीं ।
 वंदीतसे भय-निवारीं अशी चना ती ॥ २ ॥

(९) काळरात्री

हा देवतेच्या उत्पत्तीसंदर्भाची कथा अशी की, समुद्रमयनाच्या वेळी, क्षीरसागरातून अमृत बाहेर आले, आणि त्याच्या वाटणीसाठी देव दानवांमध्ये वल्लूह सुरू झाला. अशा वेळी अमृताचे रक्षण करणे अत्यावश्यक होते. या-
 करिता निष्णूने आपल्या सामर्थ्याने काळरात्री देवीची निर्मिती केली, आणि तिजकडे अमृतरक्षणाचे काम दिले. एखाद्या दानवाने चोरूनमालून ते मिळविण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याला ही पाहून खात असे. दोघटी दोघाच्या समतलीने निष्णूने मोहिनीरूप घेतले आणि अमृताची वाटणी केली. याप्रमाणे काळरात्रीने आपली कामगिरी उत्तम चक्रावल्याबद्दल शंकरांनी तिला आपल्या-
 बरोबर कैलास पर्वतावर नेले, आणि हिमालय पर्वतावरील त्रिशूलगुहेच्या उत्तर दरवाज्यावर रक्षणासाठी ठेवून दिले. ही त्रिशूलगुहा शंकरांनी याग मारून मुदाम तयार केली होती कारण कैलासाच्या दक्षिणेस एक राजा त्याचा मोठा भक्त होता आणि त्याला दर्शनास येण्यास मुक्त मार्ग मिळावा ह्यासाठी शंकरांनी ही खास व्यवस्था केलेली होती ह्या मत्ताखेरीज अन्य कोणी त्या गुहेतून कैलासाकडे गेल्यास त्याला प्रतिबंध करण्याचे काम या देवीकडे सोपविलेले होते.

(कथासरित्सागर, स्तवक, १५-१)

मृतलावर तारकासुर दैत्य पार माजला. देवादिकांना तो अतिशय प्रास देऊ लागल्यावर त्याचा वध करण्यासाठी देवांनी अनेक उपाययोजना केल्या, पण त्या सर्व निष्फळ झाल्या. ते शंकराकडे आले आणि यावर उपाययोजना करण्याबद्दल त्यांनी शंकराची प्रार्थना केली शंकर म्हणाले, “ हे काम माझा पुत्र करील. ” तेव्हा पुत्रप्राप्तीसाठी देवांनी शंकराचे लग्न हिमालयकन्या पार्वती-
 बरोबर होण्याची सर्व व्यवस्था केली. त्याप्रमाणे नियोजित विवाह पार पडला आणि ती दोघे रतिक्रीडेमध्ये निमग्न झाली. अनेक दिवस ती रतिक्रीडा रात्रदिवस चालू होती, तरी पण शंकराची कामवासना पूर्ण होईना.

तेव्हा पुनप्राप्ति खबर व्हावी म्हणून ब्रह्मदेवाने एक उपाय योजला त्याने आपल्या सामर्थ्याने काळरात्री देवीची उत्पत्ति केली आणि सूक्ष्म रूपाने तिने पार्वतीच्या गर्भस्थानी धरून शंकराची कामवासना खबर करून घ्यावी असा तिला आदेश दिला. याप्रमाणे वेत्यावर शंकराचा कामाग्नि गोडा शात झाला आणि शंकराच्या पाशातून पार्वती मुक्त झाली. तिला गर्भ राहिला प्रसवकाळानंतर तिच्या पुत्राने तारकासुराचा वध केला. हीच काळरात्री पुढे कार्यभाग संपल्यावर “एकानशा” या नावाने भूतलावर प्रसिद्ध झाली

(मत्स्यपुराण, अ. १५१।१६)

दुर्गामरासवधाच्या वेळी शंकरानी पार्वतीला सांगितले की, ए त्याचा वध करून ये. त्या वेळी पार्वती प्रथम काळस्वरूप होऊन त्या दैत्यावर चाल करून गेली, पण त्या प्रबळ शत्रूपुढे ह्या देवीची डाळ शिजली नाही तीच सदस्य राक्षसानी तिचा पाठलाग करताच, ती रणभूमि सोडून पळवच परत फिरली, त्यानंतर पार्वतीने दुर्गादेवी स्वरूप धारण करून दैत्याचा वध केला. (मार्टिन, पृ १८३)

ही देवता म्हणजे आदिशक्तीचे सर्वनाशक स्वरूप होय. भयंकर उग्र स्वरूप, पाठीवर लास घेणारी, आणि त्यामध्ये गुपलेली सुवर्ण फुले, कानात कुडले, गर्दभ वाहन, विवस्त्र स्थितीत त्या वाहनावर बसलेली, सर्वांगाला तेल मारलेले, डाव्या पायात लोपडाचे कडे, गळ्यात रुद्रमाला, चतुर्भुज, हातात तलवार, दाल इत्यादि आयुधे घेतलेली, असे ह्या देवीचे स्वरूप असते.

[Elements of Hindu Iconography, T A Gopinath Rao, Page 858]

विद्यार्णवतत्राप्रमाणे काळरात्रीचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे आहे — रक्तवर्ण, चतुर्भुज, उजवे हाती लिंग, दुसरा सजपा वरदमुद्रा, दोन डावे हाती भुवन व अधोदह, त्रिशूल, मुक्तेश्वर, मस्तकी मयूरपत्र धारण करणारी असे आहे, आणि ती स्वभावाने कामातुर असते

या देवतेच्या भक्ताचे पठण, शत्रूंचे उच्चाटण, स्तभन व नाश यासाठी वेळे जाते. अमात्यया हे या देवीचे प्रतीक मानलेले असल्याने त्या रात्री वाचना करणे श्रेयस्कर होय पण कार्तिक अमावस्या ही विशेषरूपाने सांगितली आहे काळराक्षिता नामक एक प्राचीन तंत्रग्रंथ आहे. त्यामध्ये उपासनेचे विधान दिलेले आहे. या काळराक्षीचे ८४ भेद मानलेले आहेत. त्यांचे प्रथम मंत्र आहे, यत्र आहेत आणि वेगवेगळ्या सिद्धीही आहेत.

वसंततिलक

हे समरूप भयकारक काळरात्री ।
चारी भुजा विकट फेस सर स्थिताची ॥
शस्त्रे घरी फटक-फटक राखण हातीं ।
वंदीत मुक्त-वसना पननीळ फांती ॥ १ ॥

(१०) कुडिका

मद्रास येथे मिंट स्ट्रीटवर साहुकार पेठेत या देवतेचे मंदिर आहे. मूळमूर्ति अष्टभुजास्वरूप असून कुडिका हे तैथील ग्रास नाव आहे. हे नाव का मिळाले याची माहिती उपलब्ध दिसत नाही. दक्षिणेत सर्वसाधारणपणे अशी रुढि दिसते की, जेव्हा भक्त देवतांची पूजाअर्चा करतात आणि यात्रेकरू म्हणून दर्शन घेतात, तेव्हा एका मूर्तिका पात्रामध्ये भात शिजवून त्याचा देवीला नैवेद्य अर्पण करतात. दक्षिणात्याचे तांदूळ हेच प्रचुर अन्न असल्याने देवतांच्या नैवेद्यामध्ये त्याचा अंतर्भाव झालेला दिसून येतो. काही ठिकाणी अशा नैवेद्यासाठी आलेली पात्रे एकत्र करून त्यातील अन्न भक्षणा प्रसाद म्हणून वाटला जातो, अगर गरिबांना अन्नदान दिले जाते. दक्षिणात्याची देवींना नमस्कार करायार्ची एक श्राव पद्धत आहे. दोन्ही कान शतांनी धरून, मस्तक झुकून तिरुडे हलवून वेदप्रसंगी त्याबरोबर शरीरही हलवून नमस्कार केला जातो.

त्या भागात हे एक शक्तिपीठ मानले जाते. कारण अष्टभुजा म्हणजे महिषासुरमर्दिनी हा पार्वतीचाच अवतार होय, असे ते मानतात.

ह्या गावी दुसरे एक शक्तिपीठ आहे. त्रिप्लीकेन भाग्यन पार्षसारथीचे एक मंदिर आहे, तर तेथून एक मैल अवतर करीवराच्या मध्यभागी 'मिलापोर कपिलेश्वर' हे एक स्थान आहे. येथील शिवलिंगांना पार्वतीने भेट दिलेली आहे या भेटीचे कारण असे दिले जाते की, शिव पार्वती कऱ्हाणुळे शंकराच्या आराधनेत व्यत्यय येऊ लागला तेव्हा ते सतापले आणि क्रोधवरा दाऊन त्यांनी पार्वतीला शाप दिला की, "भूतलावर तू मोर होशील" शापाना परिणाम म्हणून पार्वती मोरस्वरूपान भूमीवर अवतरली, आणि येथील शिवलिंगांना तिने भेट दिली. तिने शिवलिंगांची पूजा पाहिली आणि आपले भक्तिभाव अर्पण केले ह्यायोगे ती शाप मुक्त झाली या प्रयोगाची स्मृति म्हणून शिवलिंगावरून पार्वती मोरवाहनावर आरूढ झालेली व हत्ती पूजासाहित्य असलेली आहे ह्या मंदिराच्या परिश्रमामध्ये शिव पार्वतीचे आळिगन दाखविलेले आहे. त्याला आळिगनमूर्ति असे नांव आहे. (अय्यर, पृष्ठ १७)

इंद्रवंश

मद्रास गांवीं कुडिकाही देऊज्यां ।
 मृत्तिक पार्थीं शिजवोनि तांदुळ्या ॥
 नैवेद्य देवीस मु-भक्त अर्पित ।
 घर्णासि हस्तांत धरोनि वंदीत ॥ १ ॥

(११) कुलकुल्या

कुसीनगर (काठिया) हे उत्तर प्रांतातील एक प्राचीन शहर आहे. याच शहर ठिकाणी इ० स० ५४३ पूर्वे साली भगवान बुद्धाचा जन्म झाला. त्या काळी हा भाग घनदाट जंगलाने व्याप्त होता. संप्रत्य धरेचसे जंगल अस्तित्वात नसले तरी अद्याप पुष्कळता जंगलाचा भाग शिद्धक आहे. हा जंगलभागातून दोन लहान नद्या वाहत जातात. ' कुल्या ' ह्याचा अर्थ लहान नदी असा केला जातो. कुसीनगरापासून सुमारे ८ मैल अंतरावर अशाच एका नदीच्या काठी दुर्गादेवीचे मंदिर आहे. नदीच्या नावावरून देवीचे नाव कुलकुल्या देवी असे पडले आहे. एका लहानशा दगडी चौपऱ्यावर चार भितीच्या आडोशाला मातीची एक गोलसर आकाराची मूर्ति बनवून तिची पूजा केली जाते. भक्तांची अशी भावना आहे की, देवी पक्क्या मंदिरात राहणे पसंत करीत नाही म्हणून पक्के मंदिर यांचेले जात नाही. ह्यामुळे पावसाळ्यात मातीच्या मूर्तचि स्वरूप बिघडून जात असल्याने, दुसरी मूर्ति तयार करावी लागते. ह्या देवीच्या स्थानाजवळच कुलकुल्या महादेवाचे मंदिर आहे. जंगलभागात हे स्थान असल्याने वनभोची शोभा पाहण्यासाठी अनेक भक्त ह्या ठिकाणी जातात. हे एक प्राचीन स्थान आहे.

(कल्याण, शक्ति अं., १९३४।६८५)

यसंततिलक

देवी कुसीनगर सजिघ उत्तरेला ।
 आहे कुल्या नदितटीं निविष्टा वनाला ॥
 नामें सदा कुलकुल्या वदती त्रियेला ।
 वंदीत मृत्तिक स्वरूप चद्रूतऱ्याला ॥१॥

(१२) कौशिकी

शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्श्वस्था निःसृताम्बिका ।
 कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते ॥४३॥

तस्यां विनिर्गता यातुं कृष्णाभूत्सापि पार्वती ।

फाल्गुनेति समाख्याता हिमाचलट्टताथया ॥४४॥

(मार्कंडेय पुराण, अध्याय ८२).

पूर्वी भूतलावर शुभ व निशुभ नागाचे दोन प्रवळ दैत्य पाताळ लोका-
मधून आले. बालपण सपत्न्यावर आपणांस अन्नरामत्वं प्राप्त व्हावे यासाठी त्यांनी
पुष्करतीर्थावर सतत दहा सहस्र वर्षे तपश्चर्या केली. त्या वेळी त्यांनी अन्नपाणी
देवीला वर्ज्य केले होते. शेवटी एखात ब्रह्मदेव प्रकट झाले आणि त्यांनी त्या
दैत्याच्या इच्छेनुसार वर दिला तो असा की, 'त्या दैत्याचा वध, देवता, मानव,
सृग जपवा पक्षी ह्यांपासून होणार नाही' स्त्रीशक्तीचा त्यांनी मागणीत उभावेश
केला नाही, कारण कोणतीही स्त्री त्याचा पाठान करू शकणार नाही, ह्याची
दैत्यांना पूर्ण खात्री होती.

परंप्राप्ति झाल्यावर त्यांच्या राज्याभिषेकाच्या वेळी चडबुड व धूम्रलोचन
हे अतिशय प्रवळ राक्षस त्यांच्या मदतीस आले. त्यांनी येताना आपले सैन्यही
आणले होते रक्तवीर हा महायशस्वी दैत्य त्यांना मिळाला. या रक्तपीनाचे
वैशिष्ट्य असे होते की, यमराज्यावर दारीदार दान्नापाताने बोट बराम झाली
आणि त्या जगमेवून रक्तविंदु जमिनीवर पडले म्हणजे त्या प्रत्येक विंदुगणिक
एकेक राक्षस उत्पन्न होत असे. त्याला असे वरदान मिळालेले होते.

शुमनिशुभांनी इद्रावर स्वारी केली आणि त्याची सत्ता हस्तागत केली.
ते स्वतः इद्र बनून अमृतपान करू लागले. कुचेरावर चाल करून त्याची सगळी
संपत्ति त्यांनी हरण करून आणली चंद्र, सूर्य त्यांच्या आज्ञेनुसार आज्ञाशत
पिरू लागले. अग्नि, वरूण व वायु यांची कार्ये तेच करू लागले. यामुळे सर्व
देवांची अगदी देना उडाली. शुमाने ह्याप्रमाणे एक सहस्र वर्षे राज्य केले.
शेवटी देव ब्रह्मदेवाकडे गेले आणि उपाययोजना करण्यासह त्यांनी त्याची
प्रार्थना केली.

त्या वेळी ब्रह्मदेव त्यांना म्हणाला, "वेदप्रणीत सर्व मंत्र प्रारब्धानुसार
फळ देत असतात. त्यांना स्वतंत्रपणे फळ प्रदान करता येत नाही. वेदातील
मंत्रांच्या प्रदान देवतानो, तुम्ही स्वतःच कालप्रमात्राने नानाप्रकारचे वध भोगीत
आहांत अशा स्थितीत मी कोणती उपाययोजना करू शकेन ? मवितव्य अटळ
आहे. तरी पण बाहीतरी उपाय करून पाहिले पाहिजेत देव व प्रारब्ध अनुकूल
असेल आणि तुमचा भोग संपला असेल, तर फळ मिळेलच. तुम्ही हिमालय
पर्वतावर जाऊन भगवती चंडीची मन पूर्वक आराधना करा म्हणजे तुमचे
मनोरथ पूर्ण होतील."

ब्रह्मदेवाच्या वचनावर भरंवसा ठेवून सर्व देवांनी हिमालय पर्वतावर जाऊन उग्र तपस्या चालू केली. त्या आदिशक्तीचे नित्य गुणगान करून ते तिची प्रार्थना करू लागले. शेवटी भगवती जगदंबा प्रकट झाली आणि देवांना तिने विचारले, “तुमची मुले एवढी कृतामस्त वा ! आणि सतत माझी आराधना तुम्ही का करीत आहात ! तुमचे माझ्यापाशी काय काम आहे ते निवेदन करा. तुमची इच्छा मी पूर्ण करू शकेन.” देवांनी सांगितले की, “पूर्वी महिषासुराने त्रास दिल्यावर तूच आम्हांला त्या संकटानून तारलेस. आता शुंभ-निशुंभ त्रास देत आहेत. त्यांचा निःपात कर.” या वेळी पार्वतीने आपला शरीरकोण पाडला. त्याबरोबर त्यातून एक गौरवर्णी देवता बाहेर आली. त्या देवीने नाम कौशिकी. खाली जो काळा देह राहिला त्याचे नाव कालिका असे पडले.

जन्मतःच ती एका सिंहावर आरूढ झाली आणि दगूच्या रोजाने निघाली. तिने आपल्याबरोबर कालिका देवीलाही घेतले. नगराच्या दारापाशी गेल्यावर ती सुस्वर गाणे गाऊ लागली. त्या वेळी शुंभामुराचे दोन नोकर चंड-भुंड त्यांनी ते गाणे ऐकले आणि देवीचे रूपही पाहिले. पळतच ते शुंभामुराकडे गेले आणि त्यांनी सर्व हकीकत त्याला सांगितली. ती स्त्री शुंभामुराची पत्नी होण्यासच योग्य आहे असे ते म्हणाले. शुंभाने सुमंथ नावाचा दूत देवीकडे पाठविला. त्याने ते अलीकडचे रूप पाहून देवीची स्तुति केली आणि शुंभाचा निरोप तिच्या सांगितला. देवीने उलट निरोप पाठविला की, “मी विवाहास तयार आहे. पण लहानपणी अजाणतेपणाने सर्व सख्यासमक्ष मी असा पण करून बघले आहे की, ‘समरागणा-वर मला जो जिवीक तोच माझा पति होईल.’ मला त्रिकुणे शुंभामुराला मुळीच कठिण नाही.” ध्यानतर निशुंभ, धूम्रलोचन व स्वतः शुंभ समरागणावर आले आणि देवीने त्याचा वध केला. अण हा उत्कृष्ट कथाभाग आहे.

(देवीमागधत ५ । अध्याय २१ ते २५)

दुसरी एक उत्कर्षा गद्दी आहे की—

कायकोपान्निःसृता या कालिकायास्तु भैरव ।

सा कौपिकीति विख्याता चारुरूपा मनोहरा ॥ (कालिका पुराण)

मावार्थ असा की, हे भैरवा, कालिकेच्या देहाभोशानून जी देवता निघाली, ती कौपिकी नावाने प्रसिद्ध झाली. ती मुदर व मनोहर आहे. ती चंडिका कालिकेच्या हृदयानून वर निघून जिभेच्या टोकावरून बाहेर पडली. ती सिंहावरून असून तिने पीत वस्त्र परिधान केले आहे. तिच्या हाती शूल, वज्र, चाप, खड्ग, शक्ति, गदा, भटा, राक्ष, बाण व चर्म ही आयुधे आहेत.

शिवपुराणाप्रमाणे आणखी एक उत्पत्ति आहे पार्वतीचे स्वरूप प्रथम काळे होते शंकर तिच्या " काळी काळी " म्हणून चिडवू लागल्यावर ती विष्णू पर्यंतार तपश्चर्येला गेली. ब्रह्मादेवाच्या वराने तिचा बाह्य काळाकोश गळून पडला, आणि ती गौरवर्णी झाली जो काळामोश गळून पडला, तीच कौशिकी देवता होय

कौशिकी देवीचे स्थान कपाय पर्यंतार, आत्मोरा शहराजवळ जे कालना रेल्वेस्टेशन आहे, तेच होय

आर्या

शुभनिशुभ असुरवर देता देवा उपद्रवा फार ।
सकट निवारणार्थ तप आचरती हिमाचली घोर ॥ १ ॥
होता उमा प्रसन्न सत्वर प्रफटे मुरादिका करिता ।
किमर्थ तपता सागा कायेला का दगाच कष्टविता ? ॥ २ ॥
मुर दु र ऐकित्याची कायाकोपा दुभगते त्वरित ।
कौशिक स्वरूप देवी, अलग निघे गौरवर्ण रूपात ॥ ३ ॥
या देविने पुढती शुभनिशुभासि ठार मारिलें ।
अत्मोरा समीपा मग कपायगिरि देवतेस स्थापिले ॥ ४ ॥
कौशिकी स्वरूप निघता, उरल्या रूपास काळिका बदती ।
श्यामावर्णारूपी गिरिपरिसरि काळिकाम्यर्ची वसती ॥ ५ ॥

(१३) कंकाळी

उत्तरप्राती मधुपरीमध्ये ह्या देवीचे स्थान आहे ज्या भागात स्थान आहे त्याला ककाळी टिळा असे म्हणतात वसने आपल्या बहिणीचा मल ज्या दगाडा वर आपणून ठार मारली त हेच स्थान होय ह्या देवीला मंदूर घालून अस-याने तिच्यावर शेंदुराचे बरेच नाड पुट चढले होत ते सन १९२० च्या सुमारास मुटले आणि देवीची मूळ मूर्ति दग्योचर झाली त्या वेळा तथ तीन रूपे आढळून आली—

(१) श्री कंकाळी—ककाळाची माळा धारण करून सिंहावर आरुढ आहे

(२) महादुर्गा—दुर्गामूर्ति सिंहारुढ असून पुढे हाती ध्वज धरून लागुरिया चालले आहेत

(३) सिंहशार्दूल—ही मूर्ति कोणत्याही वाहनावर बसलेली नाही

ह्या देवीबद्दल अशी आख्यायिका सांगतात की, ती आपल्या मदिराचा जीर्णोद्धार करू देत नाही. मदिराचा मालक स्वामी तुळारामाने एकदा जीर्णोद्धार करण्यासाठी राण्यास प्रारंभ केला. तेव्हा “उद करो, बंद करो” असा आवाज मदिरानून आला परंतु तुळारामाने देवीचा दयारा न मानता खोदकाम चालूच ठेवल्याने, त्याचा पाषाण दिवशी मृत्यु झाला. (कल्याण, शक्ति अ., पृ ६८०)

(१४) गजांतलक्ष्मी

हा द्रव्यप्रयोग म्हणजे श्रीमतीच्या परमायर्षीचा निदर्शक आहे. इत्ती विवृत घेणे आणि आपल्या घरी त्याचे उदरभरण करणे हे लेख्यपिण्या माणसाचे काम नव्हे. तो तसाच मातबर असायलाय ह्या, रावतून असा घनेत रुढ झालेला असावा की, ज्याच्या दारात इत्ती हुलत आहे, तो साक्षात् लक्ष्मीचा लाडका असावा, आणि तेथे लक्ष्मीचा वास असलाच पाहिजे.

धीरसागराचे मधून शाख्यावर लक्ष्मी हे रत्न बाहेर आले त्या वेळी अष्टदिग्गजांनी आपल्या मुडेत सुवर्णपात्रे धरून परिन जलाने तिजवर अभिषेक केला. ह्या विष्णुपुराणातील मूळ कथेवरून ह्या देवतेची उत्पत्ति झालेली आहे.

दिग्गजा हेमपात्रस्यमादाय विमलं जलम् ।

स्वपमाचक्षिरे देवीं सर्वलोकमद्भेधरीम् ॥

मूळच्या वर्णनात शिल्पकारांनी स्वतःची म्हणून काही भर घातून, तपाशिलात परत करून देवीनी चित्रे तयार केली आहेत. ह्यामुळेच क्वचित् लक्ष्मी व कमलादेवी यांच्या शिल्पांमध्ये व गजलक्ष्मीच्या शिल्पांमध्ये साम्य दिसून येते. पण त्याची कायें भिन्न आहेत हे वाचकांनी आपल्या घ्यानी ठेवावे. कमलादेवी ही दशमहाविद्यापैकी एक आहेत ती सुवर्णकांति वर्णाची, चार हत्ती अभिषेक करीत असलेली, दोन हातात कमळपुष्पे आणि दोन हात बरद व अभय, आणि कमळासन असे वर्णन आढळते त्यामुळेच अजिंठा येथील कैलाश, लेणी यामधील शिल्प ह्या देवीचे असावे असे वाटते. लक्ष्मीला शापामुळे इत्ति मुख प्राप्त झाले म्हणून ती गजलक्ष्मी झाली असे स्कंदपुराण सांगते.

(स्क पु, ६-५)

गजांतलक्ष्मीची मूर्ति कशी असावी ह्याबद्दल मात्र एकमत आढळून येत नाही. (१) वस्तुतः या लक्ष्मीच्या शिल्पाला “श्री शिल्प” असे म्हटले जाते, “पद्मस्था पद्महस्ता च गजोत्पिप्रपट्टभुजा” असे तिचे वर्णन हेमाद्रि आपल्या मयात करतात, (२) विष्णुचर्मोत्तर पुराणात ही लक्ष्मी कमळासनस्थ,

चतुर्भुज, कमळ, पिल्वफळ, शस्त्र आणि अमृतपट धारण केलेली, असे वर्णन आहे. (३) मत्स्यपुराणानुसार ही देवी तत्त कांचनवर्णी, पद्मासनस्थ, दोन भुजा, एकामध्ये श्रीफळ व दुसऱ्यामध्ये पद्म, मागील बाजूस मुवर्णघटांनी स्नान घालणारे दोन हत्ती, चार चामरधारी खिया आणि स्तुतिस्तोत्रे गाणारे दोन गधर्व असे वर्णन आढळते. (४) “जम्बिजितार्थचिंतामणी” या शिल्पमयामध्ये ती गौरवर्णी, पद्मासनस्थ, एका हातात श्रीफळ व दुसऱ्यात कमळ, श्वेतवस्त्र परिधान केलेली, कानात कुडले, गळ्यात हार, मागील बाजूस दोन चामरधारी खिया आणि मुवर्णघटांनी अभिषेक करणारे दोन हत्ती, असे वर्णन मिळते. (५) शिल्परत्न भणामध्येही असेच वर्णन असून बाजूस दोनाऐवजी चार हत्ती दाखविलेले आहेत. ह्याशिवाय ह्या देवीच्या नाण्यावर ज्या प्रतिमा आहेत, त्यावर ह्यापेक्षा निराळेच वर्णन आढळून येईल, आणि यास्तोच मुसवातळी रूढले आहे की, ह्या देवीच्या मूर्तीबाबत एकवाक्यता नाही

बेरुळ येथील लेण्यांमध्ये गजलक्ष्मीचे जे शिल्प आहे, त्यामध्ये लक्ष्मीच्या कमळासोबतचाली आधारभूत असे दोन नाग दाखविले आहेत. मयुरभन येथील एक मूर्ति विश्वाच्या पद्मासनवर बसलेली असून पार मुदर आहे भारहुत, सांची, बोधगया, अमरावती इ. ठिकाणच्या बौद्धशिल्पांतही या मूर्ति आढळतात. इ. स. ६ व्या शतकातील ताम्रपटावर, गजपुक्त लक्ष्मीच्या राजमुद्राही दिवून येतात. तसेच त्यापूर्वीच्या काही प्राचीन नाण्यांवरही या देवीचे चित्र असे. साधारणतः कळजुरी राजवसापर्यंत या मुद्रा चान्द्र होत्या शुग व कुद्याण काळातील काही मृण्मय मूर्ति आढळून जाल्या आहेत कौशपी येथेही अशी एक मूर्ति उत्खननात मिळाली आहे (भा उ वो २।९९७)

गजातलक्ष्मीच्या शिल्पाचा अलंकार प्राचीन व अर्वाचीन दोन्ही काळांच्या शिल्पामध्ये आढळतो ह्या देवीच्या कल्पना वैदिक, जैनधर्मीय किंवा बौद्ध ह्या सर्वना सवर्धात आहेत असा कोणी वादाचा मुद्दा उपस्थित करतात परंतु श्रीसूक्त आणि नाण्यावरील श्रीशिल्पाच्या उत्क्रांतीचा प्रश्न, याच्या आधारे, गजलक्ष्मीची कल्पना फक्त वैदिककाळाचीच असली पुढील धर्मपंथाचा स्वप्न नाही, असे जाणकारांचे मत आहे

महाराष्ट्रामध्ये इनामदार-जहागिरदाराच्या अनेक जुन्या राजवाड्यांच्या दिंडी दरवाज्यावर गजलक्ष्मीचे चित्र बोरलेले दिसते ते सर्वसंपन्नतेचे द्योतक समजले जाते प्रवेश दारावर हे शिल्प कोरण्याची कल्पना बहुधा बेरुळच्या वैराग लेण्यापासून उचलली असावी कारण तेथे ती दृष्टीस पडते कलावंतांनी आणि शिल्पकारांनी आपले सर्वस्व पणाला लावून ती प्रतिकृति तयार केली असावी,

इतकी ती उत्कृष्ट आहे. मालखेडी येथील राष्ट्रकूट घराणे साधारणतः सातव्या शतकात उदयास आले; आणि सधत्तगीनच्या स्वारीनंतर मुमारे अकराव्या शतकाच्या सुरवातीस ते संपुष्टात आले. आपल्या वैभवाचे प्रतीक म्हणून ह्या राजघराण्यांच्या प्रवेशद्वारावर गजलक्ष्मीची मूर्ति स्थापन करण्याची रुढि चार पेली असली. ह्या देवीची शिल्पे ज्याप्रमाणे वेळूळ लेण्यात कोरलेली आहेत, त्याप्रमाणे तीं सांची, भारहुत, पितळखोरा, महावळीपुरम् ह्या ठिकाणीही आढळतात. उत्तरननामध्ये ह्या देवीची स्वरूपे, आढळली आहेत, सदा ती सिलोनमध्ये काही ताम्रपटारही आहेत. (संजीव पी. देसाई, नवयुग, ५-११-१९६१)

पन्हाळगड (कोल्हापूर) पासून माही मैलांवर मेळाणे नावाचे एक गाव आहे. पन्हाळगडच्या दिवाणी कोर्टाचे जजसाहेब श्री. रोहेकर हे निरखीवर असताना त्यांना बरील गावी गजलक्ष्मीची मूर्ति एका छत्रुपात माहीच्या दिगान्यायाली गाडलेली आढळली, ही मूर्ति मुमारे चारशे वर्षांपूर्वीची असावी असे तज्ज्ञांचे मत आहे. सिंदकटी, विद्याल बध्नःस्थळ, समाधानी मुद्रा, पार्श्वभागी दोन हत्ती मागील पायावर उभे आहून गुडेतून लक्ष्मीला जलार्पण करीत आहेत असे रंगून आढळते. असे दिसते की, मोगल साम्राज्याच्या काळी, मूर्तिभजनाच्या भीतीमुळे तिला कोणतरी ह्या ठिकाणी लपवून ठेवले असावे. देवाचे रक्षागडगे सारंगे बरवाली फिरत असते, त्याप्रमाणे देवाच्या मूर्तीच्या बाजतीतही असेच घडत असावे. देवींना अशातवासाचा काळ संपला असल्याने आणि ऊर्जितावस्था आल्याने ती श्री. रोहेकरांच्या हाती आली. गानकरी मंडळींनी त्या मूर्तीची स्थापना केलेली आहे.

देन्दापूर तहसील (कामपूर) मधील काळभगत ह्या गावी एक शिल्प आहे. एका पाषाणावर एका यक्ष मूर्तीच्या मस्तकावर कोंबड्याचे चित्र कोरलेले आहे. त्याच्या पायापाशी एक भांडे असून, त्यामधून एक खांब चांगला काढलेला आहे. त्या खांबाच्या दुसऱ्या टोकाला गजलक्ष्मीचे चित्र कोरलेले आहे. हे शिल्प फारच कल्पक अथवा दुसऱ्या शतकातील असावे. (J. N. Bannerji, Page 117.)

कोटूरु गावी (जि. नेहारी) छिंगायत घणैप्रसारक वसण्या लिंगस्वामी ह्यांची समाधी आहे. त्याच्या प्रवेशद्वारावर गजलक्ष्मीचे सुंदर चित्र कोरलेले आहे.

शादूलविक्रीडित

तेजस्वीनि गजांतलक्ष्मी भवसे आजी पन्हाळागडी ।

किङ्कथाच्या वटि खोदितां परिसरी दैवावशे ह्या घडी ॥

आहे रम्य स्वरूप तें सिंहाकटीं उत्तुंग वक्ष स्थळीं ।
 देहोनीच कलारुती पुलविवे नेत्रद्वया पाकळी ॥ १ ॥
 शुंडेमाजे धरोनि पद्मकुसुमा-माळा उभा स्वागता ।
 लक्ष्मीसेनक तो गर्जेंद्र दिसतो भूर्तीपुढे सारखा ॥
 मूर्ती संकटकाळीं ती लपविली शत्रू जई पातला ।
 दैवीचा कटु कर्मभोग सरतां आतां पडे दृष्टिला ॥ २ ॥

(१५) गोत्रदेवी

यमघर्माने पृथ्वीतलावर ज्या अरण्यात तपश्चर्या केली, त्याची स्मृति म्हणून घाकराकडून त्या अरण्याला धर्मारण्य असे नाव त्याने मागून घेतले. अशा पवित्र अरण्यात ब्राह्मणांनी कायमची वस्ती करून रहावे, या इच्छेने त्याने ब्रह्मा विष्णु-महेश यांजघरोवर विचारविनियय केला. अशा मंगलमय प्रदेक्षात दररोज होम-हवनादि शिरी व्हावेत ह्यासाठी तेथे ब्राह्मणांची वसाहत करण्याचे ठरविण्यात आले. या निर्णयानुसार आसपासच्या प्रांतातून एकूण २४ गोत्रातून अठरा सहस्र ब्राह्मणाना तेथे आणण्यात आले, आणि त्यांची वहात स्थापण्यात आली. यश्यागादि धार्मिक क्रिया योग्य तऱ्हेने चालू झाल्या. सर्व देवाना आनंद झाला. पण पुढे त्या भागात जूभक नावाचा दैत्य होता, त्याने ब्राह्मणाना पास देण्यास सुरुवात करताच ब्रह्मा विष्णु देव तेथे आले आणि प्रत्येक गोत्राच्या ब्राह्मणांचे रक्षण करण्यासाठी एकेक देवतेची त्यांनी स्थापना केली. हेतु हा की, त्यामुळे ती देवता राक्षसांपासून ब्राह्मणांचे रक्षण करील. त्या देवतांची नावे पुढीलप्रमाणे :—

(१) श्रीमाता, (२) तारिणी, (३) आशापुरी, (४) गोत्रपा,
 (५) पिप्पळी, (६) विकारवद्या, (७) जगन्माता, (८) महामाता, (९) सिद्धा, (१०) भद्रारिका, (११) वदवा, (१२) विकरा, (१३) मीठा,
 (१४) सुपर्णा, (१५) वसुजा, (१६) मातंगी, (१७) महादेवी, (१८) वाणी, (१९) मुकुटेश्वरी, (२०) भद्री, (२१) महाशक्ति, (२२) सहारी,
 (२३) महाबळा, (२४) चानुडा.

देवाची अशी समजूत होती की, ब्राह्मणांच्या रक्षणाची व्यवस्था केली म्हणजे आता सर्व काही सुरळीत चालेल त्यामुळे त्यांनी बरीच वर्षे त्या भागाची चौकशी केली नाही. सुमारे एक शतकानंतर ते तेथे पुन्हा आले असता त्यांना काय दिसले ? ते सर्व अरण्य ओसाड पडले होते आणि ब्राह्मणही तेथून निघून गेले होते. तेव्हा देवाना असे कळून चुकले की, नुसता पुरुष ब्राह्मणवर्ग

तेथे राहण्यासारखा नव्हता. कारण त्यांच्या पोटाचे साधन आणि संसारी आयुष्याची काहीच सोय तेथे केलेली नव्हती. म्हणून त्यांनी त्या पूर्वाच्या ब्राह्मणांना पुन्हा परत आणले आणि विश्ववसु गंधर्वांच्या साठ सहस्र कन्या व सोळा हजार वैश्या तेथे आणून ब्राह्मणांवरुन त्यांचे विवाह लावून देण्यात आले. तसेच कामधेनूची प्रार्थना करून तिच्या दिव्य देहापासून शिला व यज्ञोपवित धारण केलेले ३६ सहस्र वैश्य निर्माण करून ब्राह्मणांचे रक्षण करण्यासाठी तेथे ठेवले. हे वैश्य सर्व शास्त्र-शास्त्रपारंगत होते. त्यांची लग्ने लावून देण्यात आली. ह्याप्रमाणे धर्मारण्यात वस्ती करविण्यासाठी देवांनी अत्यंत प्रयत्न केले.

(स्कंद पुराण, धर्मारण्य खंड, अध्याय ९-१०).

भारतीय आर्यांनी जंगले तोडून कशा प्रकारे तेथे वसाहती स्थापन केल्या, त्याचे बरील रूपक एक उत्कृष्ट उदाहरण होय. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज त्या जागी आणून त्यांची लग्ने लावून देण्यास आणि कायम वस्ती करण्यास मदत केली हे ह्यावरून समजून येते. शीतवाडिया, भट्टारिका, भगोडोआही, चर्चार्ह ह्या देवता विश्वामित्र, भार्गव, अंबरीष, अंगिरस, भारद्वाज, कुत्स ह्या गोत्राच्या कुलदेवता मानल्या आहेत.

(१६) गौरी

हिमवानांच्या कन्येचे नाव पार्वती असे होते. तिचे शंकराची आराधना करून त्याची पति म्हणून प्राप्ति करून घेतली. पार्वतीचा वर्ण सावळा होता म्हणून शंकर कपीकधी नववधूला “ काळी काळी ” म्हणून विडवीत असत. पण ह्या ठिकाणी पार्वती काळी दिसण्याचे दुसरे एक कारण संभवते. अंधकासूर दैत्य तपसामर्घ्यामुळे पृथ्वीवर पार प्रचळ झाला आणि त्याच्या पारिपत्यासाठी ब्रह्मा-विष्णु महेश ह्या तीन भेष्ट देवांनी आपल्या एकत्रित केलेल्या तेजापासून एक स्त्री निर्माण केली. पुढे ह्या स्त्रीला काय नाव द्यावे, ह्याबद्दल वाद उपस्थित झाला, आणि तिपावेकी प्रत्येकजण ‘ नाव देवण्याचा माझा हक्क आहे. ’ असे सांगू लागला. यावर अशी तोड काढण्यात आली की, तीन रूपे अलग करण्यात यावी आणि नंतर प्रत्येकाने एकेका रूपाना नाव देवावे. म्हणून ह्या स्त्रीचा तीन रूपात प्रकट स्वरूपास सोंगण्यात आले. आणि त्याप्रमाणे तीन रूपे तयार झाली. शुभ्रवर्णीला सरस्वती, रक्तवर्णीला रुक्मी आणि श्यामवर्णीला पार्वती अशी नावे देण्यात आली.

(Kennedy, Hindu Mythology, Page 209).

पार्वतीचा उगम वसाहती घेता तरी वर्ण सावळा होता आणि शंकरांना तेवढे पारण पुरेसे होते. पार्वतीचा घटा घडन झाली नारी. ती विध्य-पंतावर

गेली. तपश्चर्या केली, ब्रह्मदेव प्रसन्न झाल्यावर तिने त्याच्याकडे 'आपला वर्ण गोरापान व्हावा' असा वर मागितला. ब्रह्मदेवाने 'तपासु' असा आशीर्वाद दिल्यावर सर्प कात टाकतो, त्याप्रमाणे पार्वतीच्या सायळ्या वर्णाची खोळ बाहेर निघून गेली. शरीराभरील सायळ्या वर्णाचा पापुद्रा निघून गेल्यावर पार्वती गौरवर्ण झाली. त्या दिवसापासून पार्वतीला गौरी हे नाव प्राप्त झाले. हाच कथामाग थोड्याफार फरकाने मौशिकीच्या उत्पत्तीच्या वेळी आलेला आहे. पण तेथे नगदवा उमा स्वरूपात होती, असे म्हटले आहे. वृत्तांत जरी ममाधानकारक वाटत नसला तरी तसा देण्यात आलेला आहे.

पार्वतीचे गौरी हे एक नाव आहे. याच नावारून नवगौरी हे नाव आले असून नवगौरीचारा प्रसिद्ध आहे आणि वाराणसी धोत्री ती कमी देवी जाते, हे 'वाराणसी देवता' ह्या प्रकरणात पाहण्यास मिळेलच.

गोरखपूर, कल्याण शक्ति अक सन १९३४ मध्ये ह्या देवतेची चित्रे व स्वरूपाने वर्णन करणारे श्लोक आढळून आले आहेत परंतु इतर माहिती त्यामध्ये अगर इतर ठिकाणी उपलब्ध झालेली नसल्याने देता आली नाही दुर्गादेवीची प्राच्यिक जी नऊ नावे आहेत त्यांना नवदुर्गा असे म्हणतात ह्या देवतांची स्थाने वाराणसी येथे आहेत आणि नवदुर्गाचारा जे यात्रिक करतात त्यांना ती अवगत आहेत. ('वाराणसी देवता' पहा) ह्या देवतांचा एकच समूह असल्याने त्यांना एकाच ठिकाणी ठेवले आहे व संस्कृत श्लोकावरहुद्धम मराठीत एक एक श्लोक दिलेला आहे. सर्व संस्कृत श्लोक कल्याण शक्ति अक, पृ. ६१५ वर पाहण्यास मिळतील. या नवगौरीपैकी कात्यायनी व काळरात्री यांची माहिती इतरत्र येऊन गेली असल्याने, द्विरुक्ति केलेली नाही. म्हणजे उरलेल्या सात देवता ह्या ठिकाणी आढळतील.

ह्या देवीची मूर्ति तयार करताना कधी दोन तर कधी चार भुजा दाखविण्या जातात दोन हात असतील, तेव्हा एक वरद आणि दुसरा जमय असतो ज्या वेळी चार हात असतील, तेव्हा एका हातात जक्षमाळा, दुसऱ्यात पद्म, तिसऱ्यात कमंडलू आणि चवथ्या हात जमय असतो (विशुद्धमातर पुराण)

वेदारनाथाच्या मार्गावर गौरीकुंड नावाचे स्थान आहे त्या ठिकाणी गौरीचे मंदिर आहे. थंड पाण्याच्या कुंडाला अमृतकुंड व गरम पाण्याच्या कुंडाला गौरीकुंड असे म्हणतात. (कल्याण, शक्ति अ, पृष्ठ ६७४.)

भारतामधील स्त्रिया गौरीव्रत म्हणून एक व्रत आचरतात. त्या ठिकाणी गौरीची उत्पत्ति महालक्ष्मीने केली आणि तिने अमुराचा नाश करून स्त्रियांचे सौभाग्य राखले, अशी कथा सांगितली जाते. या देवीचे एक प्रमुख स्थान कनोज शहरी आहे.

या देवतेला तांत्रिक संप्रदायांमध्येही स्थान आहे. तसेच जैन पंथियामध्ये या नावाची यक्षिणी आहे. या दोन्ही पंथांमध्ये मूर्ति चतुर्भुज पण आयुधे मात्र निरनिराळी दाखविली आहेत.

बौद्धांच्या वज्रयान पंथामध्ये गौरी या लोकप्रिय देवता म्हणून मानलेल्या आहेत. या द्विभुज असून, एका हाती आयुध व दुसरा हात तर्जनी मुद्रा असतो. या सर्वजणी भेसूर मुढमाळा धारण करतात. त्याची नावे, वर्ण आणि आयुध खालीलप्रमाणे— (१) गौवी— गौरवर्ण, अमुघ; (२) चौरी— पीतवर्ण, पाश, (३) वेताळी— रक्तवर्ण, सातळी, (४) घासमारी— हरितवर्ण, घटा; (५) पुष्पाशी— नीलवर्ण, घट; (६) शबरी— श्वेतवर्ण, मेरुपर्वत, (७) चडाळी— नीलवर्ण, अग्निमुद्ग; (८) डोंबी— विश्ववर्ण, पतारा.

(तिथेटमध्ये या पंथाचे बरेच वर्चस्व असल्याने वरील लोकमातांना, अष्टनायिका मानलेल्या आहेत, पण दोन-तीन नावांमध्ये फरक दिसून येईल, तसेच वर्णामध्येही फरक आहे).

(१७) चंद्रवदनी देवी

उत्तर प्रदेशात टिहरी ते देवप्रयाग यांच्या मधील पनदाट अरण्यात, हिमालयाच्या कुशीत, उच्च पर्वतमाथ्यावर दास्याणी सतीच्या बावळ पीठापैकी, हे स्थान मानतात. या पीठस्थानाला चंद्रवदनी असे म्हणतात. हे शिखरस्थान पायथ्यापासून थेट वरच्या सपाटीपर्यंत मुळक्याप्रमाणे दख्खदख्ख निमुळते होत गेलेले आहे. अत्यंत अवघड अशा एका पाऊलवाटेने, शिखरमाथ्यावर जाता येते. हिमालयाची निसर्गरम्य वनश्री येथून मनाला पार आल्हाद देते. वरील सपाटीवर एक लहानसर दगडी बांधणीचे, रूपच ठेगणे मंदिर आहे; आणि मागील बाजूस लहानशी उतारुळाठी धर्मशाळा आहे. याव्यतिरिक्त तेथे इतर इमारती नाहीत. लहानसर मंदिर बांधण्याची आवश्यकता निसर्गानेच उत्पन्न होते. प्रचंड झळाळात आणि हिमवर्षाने यांना वर्षोन्वर्षे तोंड देण्यासाठी पर्वतमाथ्यावर अशी मंदिरे बांधतात. देवीचा गामास, स्वयंपाकघर आणि पूजाची राहण्याची सोय, सर्व एकाच ठिकाणी आहे.

या मंदिरात देवीची मूर्ति नाही, तर एक यंत्र प्रतिष्ठित केलेले आहे. अशी कथा या ठिकाणी प्रचलित आहे की, दक्षयज्ञाच्या वेळी, सर्तीने आपला देह दग्ध करून धेतल्यावर सुदर्शनचक्राने वेव्हा त्याचे तुकडे केले, तेव्हा त्यांतील वयःस्थळ भाग या ठिकाणी पडला, म्हणून हे पीठस्थान झाले. पण ही स्थानिक समजूत सरी नाही. कारण पीठनिर्णय संप्राप्तमाणे, वयःस्थळांचे दोन भाग जालंदर आणि रामगिरी या ठिकाणी पडले असे सांगितले आहे. या क्षेत्राची प्रथा अशी की, देवीचे यंत्ररूपी मूळ स्थान कोणी पहावयाचे नाही, तसे घाडस कोणी केल्यास त्याला ताबडतोब मृत्यु येतो. यास्तव गाभाऱ्यावर आच्छादन म्हणून नेहमी एक चांदवा पसरलेला असतो. हा चांदवा बदलतानाही अतिशय काळजी घेतली जाते. प्रथम नवीन चांदवा वर पसरवयाचा, आणि नंतर जुना चांदवा हळूच खालून ओढून घ्यावयाचा. ही खबरदारी पक्त मूळ यंत्रस्थाना-पुरतीच मर्यादित आहे.

असे सांगतात की, आद्य शंकराचार्य धर्मार्थसंचालनाचे वेळी या ठिकाणी आले होते, आणि स्थानमहात्म्य नष्ट होऊ नये, भ्रष्ट होऊ नये, म्हणून त्यांनीच बरील दंडक घातलेला आहे. बरील दंडकाचे पालन व्हावे, आणि या ठिकाणी निराशा होऊ नये यासाठी त्यांनी पूजेसाठी निराळे यंत्र प्रतिष्ठित केले आहे. याचीच पूजाजर्चा होते, आणि यात्रिकाना दर्शन घडते.

येथील मूळस्थानाच्या आच्छादनरुढीवरून असे म्हणता येईल की, अरामुरी अंबा, अंबेजोगाई इ. इ. याच्या मूर्ति चादीच्या निरनिराळ्या आकाराच्या आच्छादनानी, हाकून ठेवण्याची प्रथा का अस्तित्वात आली; त्याचा उगम बरील कथेत असावा. हे क्षेत्र टेहरी संस्थानच्या हद्दीत असल्याने येथील पूर्वीच्या राजाने, येथून जवळच असलेले "पूजार गाव" देवीच्या खर्चासाठी लावून दिलेले आहे. देवीचा ब्राह्मण पुजारी या गावाचे उत्पन्न वंशपरंपरेने वसूल करून, देवीच्या पूजादि विधीसाठी खर्च करतो. दुसऱ्या पहारेकरी सेवकाला यानूनच काही सनखा मिळतो. मंदिराजवळ पाण्याची सोय नाही. तेव्हा पहारेकरी सेवकाने पाणी पायऱ्याच्या गावातून वर नेल्यावर नेवेद्य तयार होतो. येथील नेवेद्याचा प्रकारही वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. दररोज पाड्यावर ओले तावूळ बाटून, तो गोळा तेलात परतून, त्याच्या बरोबर थोडे दूध घेऊन नेवेद्य करावयाचा. काही वेळा यात्रिक अगर पूजक सर्व प्रसाद भक्षण करतात. रात्री मंदिरात कोणालाही शोपावयास देव नाहीत.

या स्थानाला चद्रवदनी देवी नाव पडले याचा घागादोरा मिळालेला नाही. मूर्तीच नसल्याने स्वरूपावरूनही अनुमानणे बरोबर होणार नाही, (हिमालयाचे कुशीत, स्वामी अखंडानंद)

(१८) कूष्मांडिणी

वसंततिलक

कूष्मांडिनी बहन शार्दूल तूज साजे ।
 शस्त्रायुता दशभुजा रणि रूप तुझे ॥
 शोभे घडा रुधिर अमृतपूर्ण हार्ती ।
 मीं चंदितो तव स्वरूपहि दोन हार्ती ॥ १ ॥

(१८ अ) चंद्रघंटा

पृथ्वी

तुझे सजविलें महाप्रखर रूप व्याघ्रावरीं ।
 दशभुजहि दाविले वदति चंद्रघंटा वरी ॥
 अरक्त-वसना-युता अमित शस्त्र हार्ती दिलें ।
 प्रसाद कर तूं मला अणिक जे तुला वाकलें ॥ २ ॥

(१९) ब्रह्मचारिणी

अनुष्टुभ्

करपद्मां तुझ्या शोभे, अक्षमाला कमंडलू
 हे ब्रह्मचारिणी देवी दयाळू, दास मंडळ ॥ ३ ॥

(२०) महागौरी

शिशिरिणी

महागौरी देवी शिव-वृषभ आरूढ दिससी ।
 महाबलें अंगावरि हिमकणे युक्त चरिसी ॥
 चतुर्हस्ता शूलांकित डमरु शोभे तव करी ।
 स्वभक्तांच्या इच्छा पुरविशि तुला वंदन करी ॥ ४ ॥

(२१) सिद्धिदात्री

मंदाक्रांता

देवी घेते कमलदलही आसनाते पवित्र ।
 चारी हार्ती मिरवित गदा शंख पद्मादिचक्र ॥

सेनाभावे स्तयिति तुजला यश्रगंधर्व विप्र ।
राहो माझे मन तवपदी सिद्धिदात्री चिरक्त ॥ ५ ॥

(२२) स्कंदमाता

वसंततिलक

शोभे हरी यहन देवि स्त्रिरीट माघा ।
ती घेतसे कमळ-पुष्पाहि चारि हातां ॥
मांडीवरी तय पडानन पाळ माते ।
ते देवता-चरण घंडित स्कंदमाते ॥ ६ ॥

(२३) शैलपुत्री

वसंततिलक

शोभे युवा वृषभ आरूढ शैलपुत्री ।
नाखे धरी कमळ शूल स्वफीय हातीं ॥
चंद्राकृती पटल शोभत पार्श्वमार्गी ।
मी घंडितों चरणयुग्म यशप्रदायी ॥ ७ ॥

प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी ।
तृतीयं चन्द्रघण्टेति चूर्णमाण्डेति चतुर्थकम् ॥

ह्याप्रमाणे दुर्गाकवचांमध्ये नवदुर्गांची नावे देताना ती, शैलपुत्री, ब्रह्म-
चारिणी, चंद्रघंटा, कूर्मांडिणी, स्कंदमाता, कात्यायनी, काळरात्री, महागौरी,
सिद्धिदात्री अशी दिली आहेत.

(२४) चक्रपदीदेवी

“ चक्रपदि जयोऽस्तु ” अथवा “ शतजीरो ” असे म्हणण्याची रूढि
पुजावप्राप्ती आढळून येते. माणसाला जेव्हा शिक येते तेव्हा ह्या देवीचानामोच्चार
केला जातो. भारतातील अनेक प्रांतांमध्ये शिक जात्यावर वरील अर्थाचे वाक्य
उच्चारण्याची रीत आहे. महाराष्ट्रात “ सत्य जय ” असे म्हणण्याचा प्रघात आहे.
प्रस्तुत ग्रंथाच्या लेखकाची माता ह्याचा उच्चार करीत असे. ह्या देवतेच्या
उत्पत्तीविषयी एक कथा त्या प्रांती रूढ आहे, ती अशी—ब्रह्मदेवाला एकदा एक
मोठी शिक आली आणि त्याच वेळी त्याच्या नाकपुडीमधून एक मोठी मादी

बाहेर पडली. ब्रह्मदेवाच्या नाकपुडीतून बाहेर पडल्यामुळे तिला तावडतोव देवत्व प्राप्त झाले आणि तिचे नाव “चक्रपदी” असे ठेवले गेले. वेदातील एका ऋचेमध्ये ह्या देवीच्या नावाचा उल्लेख आढळतो. (लाहोर जिल्हा गॅझेट, पृष्ठ २९६).

माणसाला येणाऱ्या शिवेची उपयुक्तता दाखविण्यासाठी ह्या ठिकाणी देवीची स्थापना दाखविली असावी. शरीरात शिरलेली अनाहुत द्रव्ये, अगर शरीरकार्यात तयार झालेली दूषित द्रव्ये वायूच्या झटक्याबरोबर बाहेर पकळी जाऊन, शरीरसंस्था व शरीरयंत्रणा व्यवस्थित राखण्याचे कार्य या वायुशक्तीमुळे होत असल्याने, त्या शक्तीला देवता मानली असावी.

माणूस बाहेर निघताना अगर महत्त्वाच्या कार्यासंबंधी वाटाघाटी चालल्या असताना, जर एखाद्याला शिक आली, तर कार्य संपल होईल अथवा कार्यात अडथळा येईल ह्याचा शकुन काही आडाख्यावरून वर्तवितात. प्रतिकूल शिक असेल तर काही वेळा जाणे लावणीवर टाकले जाते.

“ घराच्या उदऱ्यावर शिकू नये ” अशी प्रतिघघात्मक म्हण मराठी भाषेत आहे. ह्याची उत्पत्ति घोंवताना असे आढळून आले आहे की, पूर्वी दिंडी दरवाजा अगर घराचे प्रवेशद्वार खुजे असे. त्यामुळे घरात प्रवेश करताना कित्येक वेळा मान बाकवून जात शिरावे लागे. ह्या कारणामुळे एखादा जर दरवाज्याच्या उदऱ्यावर उभा राहिला आणि शिकला तर शिकून झाल्याबरोबर जी मान वर जाते, ती वरच्या भागाला आपटेल व डोक्यावर इजा होईल. हे टळावे म्हणून वरीलप्रमाणे आज्ञा झाली आहे

२५ जगद्धात्री

मृगेन्द्रोपरि सुम्भेरा सर्वालंकारमूपिता ।

चतुर्भुजा महादेवी रत्नाम्बरधरा शुभा ॥

बालार्कसदृशदिहा नागयज्ञोपवितिनी ।

त्रिनेत्रा कोटिचन्द्रभा देवर्षिसुनिसेविता ।

दर्शयामास देवानामेवं रूपं जगन्मयी ॥ (कात्यायनी तत्र)

घरील तत्रात या देवतेची उत्पत्ति खालील प्रमाणे दिली आहे. एवदा इद्र, अग्नि, वायु इ० देवांना आपल्या स्व सामर्थ्याचा अहंकार झाला. दुर्गा देवीला ही गोष्ट आवडली नाही. देवांच्या गर्वहरणसाठी तिने जगद्धात्री देवीचे रूप घेतले. त्या भयंकर स्वरूपाला पाहून देवही मयभीत झाले. या देवतेची माहिती

करून घेण्यासाठी प्रथम वायूला तिच्याकडे पाठविले. देवीने सांगितले की जगताला पेलून धरण्याचे सामर्थ्य तुजमध्ये असेल, तर ही गवताची काडी उचलून दाखीव वायूला ती उचलता आली नाही. तसेच अमीला ती जाळता आली नाही, अशा-रीतीने फजित झालेले देव, त्या देवीस्वरूपाला धारण केले आणि मूळरूप दाखविण्याची विनंती केली. देवीने आपले स्वरूप दाखविले. ते प्रारंभीच्या श्लोकात वर्णन केलेले आहे.

सकाळी, मध्याह्नी व सायंकाळी या देवतेची पूजा करतात. त्याला त्रिगुण पूजा म्हणतात. कार्तिक शुद्ध सप्तमी ते दशमीपर्यंत दिवा उत्सव साजरा करतात आणि दशमीला प्रतिमेचे विसर्जन करतात. याच देवीने शुभ निशुभाना मागले व त्या दिवसापासून त्रेतायुगाला प्रारंभ झाला, अशी लोकसमजूत आहे.

(भा. स. को., पृ. ५२२)

विष्णुपुराणामध्ये लक्ष्मी अथवा श्री हिला प्रमुख मातृदेवता मानलेली आहे. तिला जगन्माता असेही म्हटले आहे (८-१५-२८). तिचे मातृत्व वेदगर्भा, यज्ञगर्भा, सूर्यगर्भा, देवगर्भा, दैत्यगर्भा इ० नावाने व्यक्त केले आहे. याचाच अर्थ ती विद्याची माता असून जगदात्री या नावाने संबोधिली आहे. बगल माठी लक्ष्मीची याच स्वरूपाची पूजा नास्त प्रमाणात होते. मार्कंडेय पुराणात (२३-१०-४८) सरस्वतीचे रूप विश्वरूप मानले असून, पृथ्वीचा क्रम चान्द्र ठेवणारी म्हणून जगदात्री म्हटले आहे. त्याच पुराणात लक्ष्मी देवीला अविका नावाने संबोधिले आहे. (अध्याय ७४ पहा) (The Shakti Divine Power by S K Das, P 42)

जगाची उत्पत्तिशक्ति ब्रह्मा, परंतु स्ववर्धनशक्ति विष्णु होय. विष्णुवक्तामध्ये ह्या शक्तीचे संपूर्ण विवरण आढळून येईल. जगदात्री देवीच्या रूपामध्ये धृति आणि ज्ञानशक्ति ह्यांचा विकास झालेला दिसेल. ह्या देवीची आयुषे शाल, चक्र, घनुष्य व पाच बाण अशी विष्णूच्याच आयुषाप्रमाणे आहेत म्हणून ही देवता म्हणजे विष्णुशक्तीचाच अवतार समजतात या देवीचे वर्णन करताना ती सिंह-स्कंधावर आरूढ झालेली, नाना अलंकार धारण केलेली, चतुर्हस्ता, नागरूपी यशोपवित धारण करणारी, वरीलप्रमाणेच आयुषे घेतलेली, रक्तवस्त्रे परिधान केलेली, बालार्क सदृश्य शरीरकाठी, नारद आदि मुनीगण जिची सेवा करीत आहेत अशी, सिंहाच्या पाठीवर कमळासनावर बसलेली असे केले जाते. शिवशक्ति ही जरी संहारकशक्ति असली तरी तिलाही काही वेळा विष्णूच्या शक्तीचा उपयोग करावा लागतो.

(कल्याण, शक्ति अंक, १९३४, पृष्ठ १५४)

अनुष्टुभ

आधारभूत विश्वासी, धृतिरूपे धुरंधरे ।
 ध्रुवे ध्रुवपदे धीरे, जगद्धात्रीसि वंदन ॥ १ ॥
 शक्तिरूप शवाकार शक्तिविग्रहकारिणी ।
 शक्ति आचारप्रीयांवि जगद्धात्रीसि वंदन ॥ २ ॥
 जयदे जगदानंदे जगत्सर्वही पूजिते ।
 जय भक्तासि तू देसी जगद्धात्रीसि वंदन ॥ ३ ॥
 परिमाणू स्वरूपासि इच्छामात्रेचि होतसे ।
 भव्यांत भव्य तूं होमी जगद्धात्रीसि वंदन ॥ ४ ॥
 महाविद्ये महोत्साहे महामाये चरप्रदे ।
 प्रपंचसार साध्यां तूं जगद्धात्रीसि वंदन ॥ ५ ॥
 अगम्य जगतामध्ये वराङ्गने महेश्वरी ।
 अशेष रूप तें देसूं जगद्धात्रीसि वंदन ॥ ६ ॥
 दयारूपे दयाहृष्टे दयात्रे दुःख मोचने ।
 निवारी सर्व आपत्ती जगद्धात्रीसि वंदन ॥ ७ ॥
 यज्ञ दान-तप-तीर्थ पूजनी तव साधती ।
 निर्मुक्त करि पापांतें जगद्धात्रीसि वंदन ॥ ८ ॥

(२६) दुर्गा

ये त्वा देवि प्रपद्यन्ति ब्राह्मणा हव्य वाहनीम् ।
 अविना बहुविद्या वा सनः पर्पदति दुर्गाणि ॥

(ऋग्वेद १०-१२७-२६.)

दुर्गादेवीचे प्रथम दर्शन ऋग्वेदातील वरील सूत्रामध्ये आढळते. हे दुर्गा-
 स्तोत्र १७-१८ श्लोकांचे असून “ भक्तांचे आधारस्थान आणि बहुजनाना प्रिय
 अष्टाष्टान्या दुर्गादेवीचे स्तोत्र मी जावा गातो ” अशी त्याची सुचनात आहे.
 दुर्गादेवी ही हवनीय द्रव्य वाहून नेणारी, विद्वान-अविद्वानाना सकटांतून
 तारणारी, अर्मासमान तेजस्वी अशी आहे. ही देवी समुद्रातील नौकेप्रमाणे
 भक्ताना सगरसागरातून पार करून पैल्वीराला नेते. विष्णूयामध्ये ब्रह्मविद्या
 असलेले, घोर रणधंद्यात असलेले तसेच अग्नि व चौर यांच्या तडाक्यात

सापडलेल्या मकाना ती सुरक्षित ठेवते. भयंकर कठीण प्रदेगात अगर एखाद्याला पसून निविड अरण्यात ठार करण्यासाठी नेल्यास दुर्गादेवी त्याला निर्भय वनविते. हे दुर्गास्तोत्र पठण करणाऱ्यांना अनेक कायदे होतात.

महामारताच्या निराश्रयामध्ये दुर्गा ही नारायणाची स्त्री म्हटले असून भीष्मपर्व्यात ती शम्भूची स्त्री असे प्रथमच म्हणलेले आढळते (भारतीय मिथ्या भवन इतिहास, भाग दुसरा, पृष्ठ ४६६) हरिवंशामध्ये ह्या देवीला विंध्य पर्वतावर स्थान दिले असून ती त्यामुळे विंध्यवासिनी दुर्गा ह्या नावाने प्रसिद्ध आहे. ह्याचा अर्थ असा घेता येईल की, मगध, मैथिली भागात राणारे शंकर, भिष्म आदि अनार्य लोक यांनी ह्या देवीची स्थापना आपल्या भागात केली, अगर आर्यांची ही देवता त्यांनी आप्तमसात केली. ह्याचे कारण असे की, अनाय जमातींपैकी अनेकजण ह्या देवीच आजदी उपासना आहेत. ह्या देवीनिमित्त नवरात्रांमधील शार लोकांचा “शंखोख” हीच साथ देईल. घमंराजाने दुर्गापूजक केले ते प्रसिद्धच आहे. हे स्तोत्र, त्यांनी जगतयावामध्ये फिरत असता निराश्रय नगराच्या प्रवेशद्वारी जात्यावर तेथे दुर्गादेवीची मूर्ति पाहिली, तेव्हा स्तोत्र रचून आपला तैथील जगतयावाचा काळ निर्मिच्छपणे पार पडायला जशी प्रार्थना केली, त्या वेळेचे जादे ह्या सर्वांचा मर्तितार्थ इतकाच की, दुर्गा ही देवता पार प्राचीन म्हणजे ऋग्वेद काळापासून चालत आलेली आहे.

दुर्गा शंकराची जोडीदारीण साचावर ती एर आदिशक्ति बनली वेळ प्रसंगी तिच्यापासून अनेक देवता उत्पन्न झाल्या दिवतात. नवदुर्गा स्तोत्रामध्ये या देवीची ही नावे पहा— (१) रुद्रांश दुर्गा, (२) वनदुर्गा, (३) अग्नि-दुर्गा, (४) जयदुर्गा, (५) रिशुमारी दुर्गा, (६) नीलकंठी दुर्गा, (७) घोरकरी दुर्गा, (८) विंध्यवासिनी दुर्गा व (९) हरिसिद्धी दुर्गा ही स्वरूपे आगम ग्रंथामध्ये आढळून येतात. या नवदुर्गा देवीची वर्णने रूपमंडण, शारदा तिलक, करणागम इत्यादि ग्रंथामध्ये आढळून येतात, अगर टी ए गाविनाथराय यांच्या “Hindu Iconography” ह्या ग्रंथामध्ये आढळतात. ही रूप विशेष पूजनात नसल्याने त्याचे सविस्तर वर्णन येथे दिलेले नाही. आमुरी दुर्गा म्हणून वागिनांची एक देवता आहे, असे विद्यापंत तय सांगते.

साल्विकी, राजसी व रामसी जसा त्रिगुणांनी ही देवी युक्त असल्यामुळे दिला. त्रिगुणमिसा असे म्हणून आले हे त्रिगुणामकरूप जेवण कर्तृत्वदायी असल्यामुळे सत्यमयी सव देव मानव या देवीला शरण जातात, आणि तिच्या कृपेने सकलमुक्त होतात जसा अनुभव आहे. ह्या देवीच्या स्वभावाचा आधिष्ठाप करणारी अनेक रूपे दालिपिणी आहेत. उदा० गौरी, काळी, चण्डी,

रौद्रा, मास्करा, त्रिपुरा, कोल्हो (पूर्व दिशेला वराह गिरीवर), कपालेशी (कोल्हो देवीजवळच), सुवर्णाक्षी, चर्चिता, त्रैलोक्यविजया, वीरा, भूतमाला ६०. ६०. (चिनावकोश, पृ. २४४.)

महानवमी व्रताची माहिती देताना खालील वर्णन आढळते—

नवमी केवळा चानि दुर्गा चैव तु पूजयेत् ।
 महाव्रतं महापुण्यं शंकराधैरनुष्ठितम् ॥
 दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा यन्मोऽयं पूजनादिषु ।
 दीर्घकारादि मित्राभिर्नवदेव्यो नमोऽन्विकः ॥
 रुद्रचंडा प्रचंडा च चंडाग्रा चंडनायिका ।
 चंडा चंडवती चैव चंडरूपातिचंडिका ॥
 नवमी चोग्रचंडा च मध्यामाग्निप्रभाकृती ।
 रोचना करुणा कृष्णा नीला घृष्णा च शुक्रका ॥
 पीला च पांडुराप्रोक्तां आलिङं हरितं तथा ।
 महिषोऽस्य सख्गामप्रफचग्रहमुष्टिकाः ॥

(गरुड महापुराणामृत, पूर्वखंड, प्रथम शाला, आधारखंड)

महाभारतामध्ये अर्जुनाने दुर्गादेवीची स्तुति केली असून तो सर्व भाग फार उत्तम आहे. तिच्या कर्तृत्वाचे समग्र वर्णन येथे आढळून येईल. (महाभारत ६-२३). ही हिमवानाची मुलगी असे केनोपनिषद म्हणते, तर ही भैरुपर्वताची मुलगी असे रामायण सांगते (१-३५-१४). हिमवानाच्या एकपत्नी व पाताला नावाच्या दोन मुली होत्या. त्यापैकी एकपत्नी हीच दुर्गा-देवी होय. तिचे लग्न जयर्गास्वयं ऋषीबरोबर व पातालाचे लग्न आसितदेवळ ऋषीबरोबर झाले (हरिवंश ९४३). कित्येक वेळा दुर्गा ही विष्णूची बहीण दाखविली आहे (हरिवंश १०२३५) काही वेळा ती इंद्राची बहीण असेही म्हटले आहे (हरिवंश ३२६०). दुर्गा ही सूर्याची मुलगी विरोचनाच होय, अगर गौतमी म्हणजे सप्तऋषींची सहचारिणी होय (तैत्तिरिय अरण्यक, १०-१-७).

भगवान शंकर आणि त्रिपुरासुर ह्यांचे युद्ध चालू असता, दैत्याच्या शक्तीपुढे शंकराचा उपाय चालेना, तेव्हा त्यांनी आपली अस्त्रे खाली ठेविली आणि ते विचारमग्न झाले. ह्या वेळी नारायणाच्या आशेरून ब्रह्मदेव रणामध्ये आले आणि त्यांनी शंकरांना उपदेश केला की, या समयी आदिशक्ति दुर्गा-देवीचे स्तोत्र गायल्याने ती युद्धामध्ये सहाय्य करून जय मिळवून देईल. शास्त्र

शंकरानी जे स्तोत्र गायिले. त्याचा मतितार्थ असा की, “हे दुर्गादेवी, तू सकटाचे हरण करणारी आहेस. मी तुझा भक्त आणि अनुचर आहे. शत्रूने मला घेरले आहे. त्या सकटातून तू मला वाचव. तू नारायणाची आवडती असून ब्रह्मदेवाच्या शिरीचा ताज आहेस. तू ब्रह्मदेव आणि इतर देवाची माता आहेस. गुणदर्शक विशेषण लावले असता तू गोचर आहेस. परंतु तसे नसेल तर तू अगोचर आहेस. तूच आदिशक्ति होय. तू काही वेळा ब्रह्मदेवाच्या रूपाने सृष्टि निर्माण करतेस. वेदमाता सावित्री तूच होय. वैकुण्ठामध्ये तू महालक्ष्मी, तर श्रीरामाग्रामध्ये तू विष्णुप्रिया होतेस. गोलोकामध्ये तू हरिप्रिया राधा होय. कृदावनामध्ये वृंदा होय. शंभर शिखरे असणाऱ्या पर्वतावर तुझी सत्ता चालते. तू चंद्राघळी होय. काही वेळा तू दक्षण्या तर दुसऱ्या वेळी पर्वतकन्या पार्वती होय, अगर लोकमाता अदिति होय. सात्पर्य, तू मानव, स्त्री आणि नपुंसक या निवेणीची दर्शक आहेस. वृक्षबीज तूच, अग्नीची जळणशक्ति तूच अगर ज्वाळाचा झीतलपणाही तूच होय. इत्यादि.” (ब्रह्मांडपुराण, अध्याय ८८।१९-२९.)

हा परिच्छेद मुद्दाम विस्तृतपणे देण्याचे कारण इतकेच की, आदिशक्ति दुर्गा, त्रिपुरा, माया, पार्वती ही सर्व स्वरूपे एकच होत, हे दर्शविण्याची इच्छा आहे. दुर्ग राक्षसाला ठार मारले म्हणून दुर्गा हे नाव कारणपरत्वे आले इतकेच ! पण ते यथार्थ नव्हे. आदिशक्तीच्या अनेक नावांपैकी जे ज्याला प्रिय वाटले ते त्याने देण्यास मुद्दयात केली असावी. एकाच देवीचा अनेक नावाने उपयोग केला जातो, यातील मर्म हेच होय. दुर्गादेवीच्या बरील वर्णनाप्रमाणे उद्भवाने राधेचेही वर्णन केलेले आहे. तेव्हा नावावरून तेवढाच घोष न घेता ते आदिशक्तीचे एक स्वरूप मानले पाहिजे.

बरील विवेचनावरून एका कोडथाचा उलगाडा होईल की, बरील उल्लेखामध्ये काही ठिकाणी ती विष्णूची प्रिया अगर बहीण, शंकराची प्रिया अगर बहीण, किंवा मेरुपर्वताची अगर हिमालयाची मुलगी वा समग्रण्यात आली आहे. रुद्राच्या वर्णनात अंघा ही अनेक नात्यांनी शंकराकरोबर बोटलेली आहे, त्याचेही मर्म हेच आहे. बरबर पाहणाऱ्याला अवा ही माता, अवा ही बहीण आणि अवा ही पत्नी अशी निरनिराळी नाती दिसली तरी आदिशक्तीच्या स्वरूपांची ज्याला पूर्ण कल्पना आली आहे त्याला त्यामध्ये काहीही वाढगे दिसणार नाही, आणि ते दिसही नये. तरच त्याला गुढार्थ कळला असे म्हणता येईल.

भगालमधील दिनानपूर जिल्ह्यांत पोरछा ह्या गावी नवदुर्गादेवीची मूर्ति आढळली आहे. या ठिकाणी दुर्गादेवी आठ देवतांमध्ये उभी असून तिला अठरा हात दाखविले आहेत.

दुर्गादेवी ही एक आदिशक्ति मानली गेली असल्याने पारंगती, अष्टभुजा, महिषासुरमर्दिनी इ० देवींना दुर्गादेवी ह्याच नावाने संबोधिले जाते. परंतु ते यशोभर नाही. ह्या देवीची मंदिरे अनेक ठिकाणी आढळतात. आपण त्यापैकी काही पाहू.

(१) खोह ह्या गावी (मध्यप्रदेश, नागोद) सन ४९६ सालचा ताम्रपट आढळला आहे. त्यामध्ये जयनाथमहाराजांनी ब्राह्मणांना दिलेल्या दानाचा उल्लेख आहे. ह्या गावी भगवती पिष्टपूरिका देवीचे स्थान होते. देवीजवळच विष्णूचे मंदिर होते. यावरूनच भागवत म्हणजे विष्णु आणि भगवती म्हणजे दुर्गा असा अर्थ समजतो. याचा अर्थच जसा की, पिष्टपूरिका म्हणजे दुर्गादेवी होय. दक्षिण महाराष्ट्रात—विशेषतः केरळ भागात दुर्गादेवीलाच भगवती ह्या नावाचे संबोधिले जाते. सन ५१९ सालच्या ताम्रपटात ओपणी गावी पिष्टपूरिका देवीच्या स्थानाचा निदर्श आहे. ह्यावरून असे अनुमान निघते की, पाचव्या शतकात मध्य भारतामध्ये दुर्गादेवीची अनेक मंदिरे उभारली गेली होती.

(ब्रह्मविद्या मासिक, मे १९६२, पृ. १०-११)

(२) चुनार (मध्यप्रदेश) या ठिकाणी दुर्गादेवीचे मंदिर उच्च टेकडीवर आहे. चुनार रेल्वेस्टेशनपासून तीन मैलावर विंध्य पर्वताच्या एका दरीच्या माथ्यावर हे स्थान असल्याने खाली दरीमधील शोभा रमणीय दिसते मंदिराचे प्रवेशद्वार खिडकीसारखे लहान असून, खाली बसूनच आत प्रवेश करावा लागतो. मंदिराच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने पूर्वी काही ठिकाणी अशा दरवाजाची व्यवस्था केलेली आढळते. नरसोबाची वाडी (जि. सांगली) येथे कृष्णाकाठी जे दत्तनाथाच्या पादुकांचे स्थान आहे, तेथेही पुजाऱ्याला वागडोसारख्या वर्तुळाकाराच्या प्रवेशद्वारातून मोठ्या कष्टाने आत जावे लागते, हे लेखकाने स्वतः डोळ्यांनी पाहिले आहे. नासिक येथील सीतागुफामध्येही हाच अनुभव येतो.

प्रवेशद्वारातून आत गेल्यावर दुर्गादेवीची प्रेक्षणीय मूर्ति आहे. हे शांत स्थान अनुष्ठान करण्यास अतिशय योग्य आहे मंदिराच्या बाजूला एक छोटासा नाला वाहत आहे. ह्या मंदिराच्या समोऱ्यात अनेक प्राचीन शिलालेख आहेत, पण त्यांचा उलगाडा करणे कठीण जाते. (कल्याण, शक्ति अरु, ३४।६४०).

(३) मुरड (गुहागर) ह्या गावी एक दुर्गादेवीचे मंदिर आहे. येथे हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, मुरड (गुहागर) आणि मुरड (जमिरा) ही दोन गावे निराळी आहेत. दाराच्या शतकात बकाज जालंदर नावाचा शिलाहार राजा अधिकारारूढ असताना, गमाधर, दिवाकर व पद्माकरभट्ट असे तीन नागर ब्राह्मण

ह्या भागात आले असता त्यांना मुळड, गुहामर व दिवे ह्या तीन गावच्या जहागिर्या दिल्या गेल्या. मुळड तेथे गंगाधर मठाने दुर्गादेवीचे मंदिर बांधले. पुढे सन १७६३ च्या सुमारास त्याच्या बघजानी मंदिराचा जीर्णोद्धार करून त्यास आजची स्थिति प्राप्त करून दिली. त्या मंदिरात नारोशकरासारखी मोठी घटा आहे. तेथील सभागडप, कर्तनमळप व गामारा यांना विविध शिल्पाचे स्थाव बसविले आहेत. त्या खावावर सर्प, पोपट, वाघ, हत्ती, सिंह इत्यादि पशुपक्षाची वेलबुद्दी कोरलेली आहे. यामुळे हे मंदिर अतिशय प्रेक्षणीय झाले आहे. अनेक प्रवासी हे प्रेक्षणीय मंदिर पाहण्यास येतात. दुर्गादेवीच्या मंदिरा शिवाय ह्या क्षेत्रामध्ये सीमादेवी, बहिरी, श्रीभैरव आणि शून्यालय (एक मन्दीर) ही स्थाने आहेत (नवशक्ति, मुंबई, यशवंत रामकृष्ण.)

मुळड (जजिरा) येथे कोटेश्वरी देवीचे देवालय आहे. पण ह्या ठिकाणी देवीची मूर्ति नाही. व्याप्रमाणे शिवाच्या गाभान्यात चार-पाच पायऱ्या उतरून गावे लागते, त्याप्रमाणे या ठिकाणी राली उतरून गाभान्यात देवीचे दर्शन होते. मूलतः आडव्या शिवाच्या पिंडीसारख्या स्थानावर दुर्गादेवीचा मुखघटा बसवितात. चैन पौर्णिमेला यात्रा भरते.

(४) हुनगुद (जि० विजापूर) येथे मलप्रभा नदीमध्ये क्षत्रियाचा सहर केल्यावर परशुरामाने आपला परशु ज्या ठिकाणी धुतला ते स्थान एथेच होय. ह्या घटनेची स्मृति म्हणून किंवा एक विन्द म्हणून नदीमध्ये खडकार एक परशुचा आकार दाखवितात. तेथे पादुकाही आहेत समोर डोंगरावर मेणुतीचे मंदिर आहे. ह्या स्थानाला दुर्गादेवीचे स्थान म्हणतात.

आता विषयावर करून या ठिकाणी दुर्गादेवीच्या दुष्काळासंबंधी थोडेसे विवेचन करणार आहे. कारण ते अनेक दृष्टींनी उद्गोषक आहे. ह्या दुष्काळाला " दुर्गाडीचा दुष्काळ " असेही नाम आहे. हे नाम पडण्याचे कारण असे की, पूर्वी प्रत्येक गावी स्मरानाजमळ एखादे तरी दुर्गादेवीचे मंदिर असे ह्या काळात माणसे मुक्तेने व्यामृळ होऊन प्राण सोडीत. तेहा त्यांना स्मरानात न्यावे लागे. मलही सहसावधि माणसे ह्याप्रमाणे स्मरानात जात. तेव्हा हे नरबळी देवीलाच रगत ला हवेत, तिच्याच इच्छेने दसरोज ही एवढी माणसे मरतात, अशा समजुतीने देवीला " दुर्गाडी " हे अनादरदांक अगर तिरस्कारदांक नाम समजुतीने देवीला " दुर्गाडी " हे अनादरदांक अगर तिरस्कारदांक नाम लोकांनी दिले असले पाहिजे. त्यामुळेच पुढे ते नाम कागदोपनी नमूद केले गेले असावे. (श्री श्रीपादरात्री किंजवडकेर, अक्कलकोट सांभीचरित्र, पृ. २३३).

ह्या दुष्काळाच्या काळारहल निश्चित मत इतिहासकार देत नाहीत. शनकोपकाराच्या मते हा काळ १४६८-७१ चा आहे. तर वि. का. राजवाडे

म्हणतात की, हा काळ १३९०-९७ चा असला पाहिजे. सोलापूर जिल्हा गॅसेट, पृष्ठ २७७ वर ह्या दुष्काळाचा काळ सन १३९६ ते १४०७ असा दिला आहे आणि सन १४६० च्या सुमारास दुसरा दुष्काळ काळ दिला आहे. गॅसेटमधीलच काळ बरोबर दिसतो. कारण या वेळी गादीवर असलेल्या महमुदशाहा ह्या बहामनी राजाचा काळ आणि या दुष्काळाचा काळ एकच आहे. यास्तव ह्या दुष्काळाचा काळ सन १३९६ ते १४०७ हाच असावा, कारण महमुदशाहाचा काळ सन १३७८-१३९७ हाच आहे.

एवढा मोठा आवर्षणाचा काळ गेल्यामुळे सर्वत्र हाहाकार उडाला. अनेक कुटुंबे परागदा झाली. जनावरे जलाविना तडपडून मेली आणि देश वैराण दिसू लागला. याच काळात पैठण, पुणता येथील संस्कृत-पीठे बंद पडली व सर्व विद्वान ब्राह्मणांनी आपला गाशा गुंडाळून अन् तो काळोटीला मारून वाराणशी गाठली. आज वाराणशी येथे अनेक दक्षिणी क्षेत्रोपाध्याय दिसतात, त्याचे कारण हेच होय. बतने बंद पडल्यामुळे आणि व्यवस्था पाहण्यास कोणी उरला नसल्यामुळे अनेक जुनी देवालये लयास गेली.

कित्येक वेळा वाईटामधून जागल्या गोष्टी निघतात, असा अनुभव प्रत्यही येत असतो. अशा वेळी कित्येक व्यक्ति उदयास येतात आणि आपल्या कृतीने आपले नाव इतिहासात अजरामर करून जातात. त्यानुसार ह्या वेळी शिराळघोट नावाचा एक लिंगायत वाणी आपला लमाणाचा तांडा घेऊन गुजरात प्रांती जात असे, आणि तेथून बैलाच्या पाठीवरून धान्य वाहून आणून नफा घेतल्याशिवाय महाराष्ट्रातील क्षुधापीडित जनतेस पुरवीत असे. आपल्या लहानपणी प्रसूत लेखकाने आपल्या जन्मगावी असे धान्य वाहून नेताना पाहिले आहे. तसेच कोल्हापूर भागात १०० बैलांचा तांडा धान्य वाहतूक करताना पाहिलेला आहे. त्या वेळी महमुदशाहा बहामनी हा राजा होता, आणि त्याचा अधिकार महाराष्ट्रावर चालत असे. राजा स्वतः प्रजादक्ष असावा. कारण तो स्वतः लमाणाकरवी धान्य आयात करून लोकाना पुरवीत असे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले असूनही नेहमीच अन्नधान्याचा तुटवडा भासत असल्याने, अमेरिका व इतर देश याजकडून धान्य आयात करून व्याप्रमाणे केंद्र सरकार ते पुरवीत आहे, तद्गतच त्या मुसलमान राजाचे आचरण होते. इतकेच नव्हे, तर राजाने सरकारी रचने गुलामगं, बेदर, काघार, दौलताबाद, एलिचपूर, चौल व दामोळ ह्या ठिकाणी अनाथालये उघडली आणि लहान मुलांच्या भोजनाची व्यवस्था केली होती. सरोवर ह्या प्रजादक्ष यात्रेची राजाला धन्यवाद घ्यावेत तितके थोडेच ठरतील.

या राजाने शिराळघोटेचे प्रयत्न पाहून समाधान व्यक्त केले, आणि त्याला राजदरवारी पाचारण करून, धन्यवाद देऊन इच्छा असेल ते मागून घेण्यास सांगितले. शिराळघोठ मोठा चतुर असला पाहिजे, त्याने साडेतीन घटकेचे राज्यपद मागून घेतले आणि राजाने त्याला ते आनंदाने दिले. कराराप्रमाणे राजाने आपली राज्य-मोहर त्याच्या स्वाधीन केली. निःस्वार्थीपणे बनसेना करणाऱ्या ह्या माणसाने याही लष्करीसंपन्न असलेल्या काळात स्वतःकरिता एक नया पैसाही घेतला नाही. आलेल्या अमोल संधीचा उपयोग इतरासाठी केला, देवघर्मासाठी केला आणि म्हणूनच तो अजरामर झाला. जप्त केलेली हिंदुमंदिरे व खालसा केलेली त्याची उत्पत्ती शिराळघोटेने राज्यमोहोर लावून सरकारी आहेतने परत केली आणि आणखीही जमाप दानधर्म केला.

त्याच्या ह्या कृतीने बादशहा अधिकच रूप झाला आणि शिराळघोटेच्या आहेतची अमलबजावणी करण्यास त्याने पर्माविले. ह्या ठिकाणी पुन्हा बादशहाचे औदार्य दिसून येते. इतकेच नव्हे, तर त्याने शिराळघोटेच्या मुलाला बोलावून आणून त्याने त्याला सरदारकी दिली. या सरदाराचा बंधज पुढे माणदेशातील बंड मोडण्यास बादशहाच्या वस्तीने आला असता बरकुटे (म्हसबड) येथे सैन्याचा तळ पडलेला होता. त्याची स्मृति म्हणून आजही या गावाला नामघोटीचे बरकुटे असे म्हणतात.

पुणे शहरात रास्ता पेठेत शिराळघोटीचा स्मृतिदिन साजरा केला जातो. लेखकाने लहानपणी येरवड्याहून शुभवार पेठेतील घाळेच्या मार्गावर हा समारंभ अनेक वेळा पाहिलेला आहे. दुपारी त्या जागेला यानेचे स्वरूप येत असे. हा समारंभ श्रावण महिन्यात शुद्ध षष्ठीला साजरा होतो. विजापूर शहरी शिराळघोटे चौक असून, तेथेही हा उत्सव साजरा होतो.

असे सांगतात की, अवर्षणाचा काळ संपल्यावर पुन्हा त्या ठिकाणी वस्ती होऊन सर्व व्यवहार पूर्ववत् चालू होण्यास सुमारे तीस वर्षांचा काळावधि लागला.

सन १४६० साली जो दुष्काळ पडला 'त्याला दामाजी पंठाचा दुष्काळ' असे म्हणतात. तेव्हा सन १४६८ साली पुन्हा लगेच एवढा मोठा दुष्काळ असणे संभवनीय नाही. या वेळी दामाजी पंठांनी गरिबांच्या भुकेच्या हाकेला साय देऊन सरकारी गुदामे लुटमिळी आणि ते इतिहासात अजरामर झाले.

नवदुर्गा ह्या नवाचा उल्लेख बर आलेलाच आहे. ह्या देवीच्या पूजनाचा एक प्रकार पहा. मध्यमांगी दुर्गादेवीची मुख्य मूर्ति बसून बाकीच्या आठ मूर्तींना आठ दिशांना मांडतांना, त्या पश्चासनस्प असतात. मुख्य मूर्तीला अठरा हात असून विद्याल यशःस्पन्दावर अनेक अलंकार मुद्रोभित दिसतात. ही देवता भक्तांना सर्वभेष्ट हाकि देऊ शकते. हातांमध्ये राक्षसांच्या मुद्दयांचे तोडलेले केश, भेटक, घटा,

आरसा, धनुष्य, ध्वज, डमरू व पाश असतो. उजव्या बाजूकडील हातामध्ये शक्ति, टाक, शूळ, वज्र, शंख, अंजुषा, मुष्टळ, धाण आणि चक्र ही आसुचे असतात. देवीचा वर्ण आग्नीशारणा तेजस्वी असून, अलिढासन घातून ती सिंहाच्या पाठीवर बसलेली असते. एका हाताने महिषाच्या तुटलेल्या शिरांतून बाहेर येणाऱ्या दैत्याचे केशपात धरलेले असतात. दुर्गादेवीशिवाय बाहीच्या आठ देवतांची नावे रुद्रचंडी, प्रचंडा, चंडोमा, चंडनायिका, चंडा, चंडावती, चंडारूपा, अतिचंडिका व उमचंडिका अशी आहेत. या देवतांचा वर्ण गोरोचना-सारखा मात, काळा, त्रामळा, शुभ्र, करडा पिवळा आणि क्विष्ट पिवळा असावा. या सर्व देवतांचे, म्यान कमलाकृति रथावर असणे, या सर्व देवतांच्या समूहाला नवदुर्गा असे म्हणतात. असे वर्णन खंदयामल तंनामध्ये आढळते.

(Elements of Hindu Iconography by T. A. Gopinath Rao, P 35.)

तेरंश अथवा तेरंथी ही दुर्गादेवीचीच रूपे होत. रानोड (गालियार) येथे दहत्या क्षतकातीळ शिलादेसात ह्या दुर्गादेवीचा उद्वेग मिळतो. न्यंयक हे शंकराचे एक नाव आहे. त्या ध्यंदाने हे श्रीलिंगीरूप असणे असे एक मत आहे.

(Hindu Iconography by J. N. Bannerji, Page 38)

वराह पुराणामध्ये “दुर्गावच” हे स्तोत्र दिले असून, तोच भाग हरिहरब्रह्म ह्याने निराळा प्रसिद्ध केला आहे. ह्या स्तोत्राची श्लोकसंख्या ५० असून मार्कंडेय ऋषींनी ते ब्राह्मणाला वगन केलेले आहे. हात, पाय, कमर, मस्तक शरीरातील इत्यादि प्रत्येक अवयवावर एक देवता त्यामध्ये कल्पिलेली असून सर्व देवींनी स्तुतीच गाईली आहे. (दुर्गावच, प्रकाशक मिर्णयसागर प्रेस, मुंबई)

देवीमाहात्म्य ऊर्फ सप्तशती या नावाचा ग्रंथ ह्या शिष्यात अत्यंत महत्त्वाचा व वदनीय मानला जातो. या ग्रंथामधील सातशे श्लोकसंग्रहामुळे या ग्रंथाला सप्तशती असे म्हटले जाते, प्रथम अध्यायात मधुकैटभ दैत्याचा वध, २ व्या, ३ व्या आणि ४ व्या अध्यायात महालक्ष्मी स्वप्नाचे वर्णन व महिषासुरवध वर्णन आहे. पाच ते तेरा ह्या अध्यायात महासरस्वतीचे चरित्र आणि शुंमनिशुंम वधाचे वर्णन आहे. पाचव्या अध्यायातील ८ ते ८२ पर्यंतच्या श्लोकाना “देवीसूक्त” हे नाव आहे.

इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति ।

तदा तदा अवतीर्याहं करिष्यामि संश्रयम् ॥ (११-५५)

देवीसूक्तात भक्तजनाना बरील आश्वासन दिलेले आहे. ज्याप्रमाणे गीतेमध्ये श्रीकृष्णाने आश्वासन दिले आहे की, “यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत”

त्याचप्रमाणे देवी भक्तांना हे आश्वासन आहे. या मयाच्या सानुदायिक पठणाने आणि इवनाने आपली सकटे दूर करून घेणे आणि राष्ट्राचा उद्धार करून देणे ही कामे करता येतात. प्रस्तुत लेखकाने केवळ हौस म्हणून चारदोन नमस्कार देवीला श्लोकरूपाने घालण्याची मनीषा धरली आणि ह्या सतशे श्लोकसख्येच्या प्रेरणेनेच तो हा एवढा प्रचंड मयराज निर्माण करू शकला. सतकवि शानेश्वरांच्या भाषेत सांगावयाचे म्हणजे “इवलेसे रोप लाविले द्वारी। मेरू त्याचा गेला गगनावरी॥ मोगरा फुलला, मोगरा फुलला। फुलता फुलता बहराशी आला॥” हेच ह्या मयाचे उगमस्थान आहे. स्फूर्ति आहे. सतशती या मयाच्या पठणाने शतचडी, सहस्रचडी, लक्षचडी ह्यांसारखे यत्न केले जातात.

देवीमाहात्म्य सतशती आणि गायसतशती हे दोन मय मात्र अगदी भिन्न आहेत. गायसतशती हा मय दोन हजार वर्षांपूर्वी तयार झाला असल्याचा दावा आहे. हल हा राजा दुसरातिसरा कोणी नसून शालिवाहन राजा होय. ह्या मयाची भाषा संस्कृत प्राकृत मिश्रित असून आणि हलाने हा मय स्वतः लिहिलेला नसून केवळ माहिती संकलित केली आहे. म्हणूनच त्याचे नाव “हल की सतसई” असे पडले आहे. या मयामध्ये सृष्टिवर्णन, मागील जीवन, प्रेमी युगुलांच्या कथा, सामाजिक चालीरीति, वन्य पशूंच्या हालचाली ह्यांचे वर्णन केलेले आढळते. तेव्हा हे दोन्ही मय एक नव्हेतच हे वाचकांनी ध्यानी अथवा घावे नावावरून पसण्याचा समव आहे, पण तो टाळावा. (आकाशवाणी नागपूर, दिनांक १-८-१९६१).

या गायसतशतीचे अनुकरण करून एका गोवर्धन नावाच्या करीने ७०० श्लोकांची आर्यासतशती नावाचा मय रचला आहे. तो बंगाल प्रांतीचा अतीम राजा लक्ष्मणसेन (सन ११२६ चे सुमारास) याच्या दरबारात आश्रित होता.

दुर्गादेवीला भगळचडी असे एक नाव आहे. हे नाव पडण्याचे कारण असे की, मनुवशामध्ये भगळ नावाचा एक राजा होऊन गेला. तो सतद्वीपाचा शास्ता होता त्याची कुलदेवता दुर्गादेवी असल्याने तो तिची नित्य उपासना करीत असे. ह्यावरूनच दुर्गादेवीचे भंगळ चंडी हे नाव रूढ झाले.

भारतामध्ये सर्वत्र दुर्गापूजाउत्सव मोठ्या प्रमाणावर साजरा केला जातो. बंगालमध्ये दक्षिणजेचे जास्त महत्त्व असल्याने तेथील उत्सव प्रमुख मानला जातो त्याची माहिती सारांशरूपाने पाद, तेथील हा उत्सव पंधरा दिवस म्हणजे आश्विन

शुद्ध प्रतिपदा ते पौर्णिमेपर्यंत असतो. पहिल्या चार रात्री देवीची सजावट, पाचव्या रात्री तिच्या कपड्यांची तयारी, सहाव्या रात्री देवीला जागे करणे, सातव्या रात्री बेल, पिंपळ, तुळस इत्यादी नऊ पवित्र झाडांच्या फांद्या आणून त्यांच्या लताकुंजामध्ये देवीला निमंत्रण करणे असे कार्यक्रम असतात. सात, आठ आणि नऊ हे अतिशय महत्त्वाचे दिवस मानतात. दहाव्या दिवशी देवीला पशुबळी देऊन आणि तिची घोडशोपचारे पूजा करून तिला परत मंदिरात आणतात. पंधराव्या रात्री म्हणजे पौर्णिमेच्या दिवशी सर्व देवीभक्त एकत्र जमून ख्याली-गुझालीत ती रात्र घालवितात. ती रात्र संपूर्णपणे जागून काढण्याचे कारण असे सांगतात की, त्या रात्री दैत्य आपल्या सर्व लबाजम्यानिशी दुर्गादेवीवर स्वारी करण्यासाठी येतो, परंतु भक्तांना जागे पाहून तो परत निघून जातो. जे जागरण करतात त्या सर्वांना देवी धनसंपन्न करते (मार्टिन, पृष्ठ १८५). त्या ठिकाणी हा राष्ट्रीय उत्सव मानला जातो. लहानपोर, गरीब-श्रीमंत हा भेदभाव तेथे दिसत नाही. बाचे वाजवीत लोकांच्या हुंडीच्या हुंडीच्या राजमार्गावरून “काली मातेचा विजय असो” अशा आरोळ्या देत फिरत असतात. कालीदेवी रुधिर-प्रिया असल्याने ह्या उत्सवात हजारो पशुबळी दिले जातात. कालीदेवतेसमोर बकऱ्यांच्या हुंडकऱ्याची राख पडते. त्यांची घडे किंवा शरीरे भक्त घरोघर देऊन जातात आणि प्रसाद म्हणून घरातील सर्व माणसे तो भक्षण करतात. देवीसमोर रक्ताचे थारोळे बनते. ह्या उत्सवानिमित्त कालीमातेच्या मंदिरपरिसरात दुर्गा-देवीचा मुक्तवटा बसवितात आणि शेवटच्या दिवशी गलामध्ये विस्मर्जन होते. ह्या पूजेनंतर आणखी दहा दिवसांनी जगद्धात्री देवीची पूजा व उत्सव होतो. (आर्योच्या सणांचा इतिहास-सहस्रबुद्धे, पृष्ठ ३०३.)

भारताच्या शेजारी नेपाळ ह्या प्रदेशात दुर्गापूजाउत्सव साजरा होतो. ह्या वेळी कोटमधील इतिहास प्रसिद्ध तटाच्या आतील बाजूस एक विलक्षण विधि केला जातो. सन १८४६ साली, तेथील राजाने निरनिराळ्या राजकीय पक्षाकडून होणाऱ्या समाजविघातक कार्याने गुरखा जमातीचे सामर्थ्य कमी झाले आहे, ह्या समजुतीने, अनेक समाजविघातक लोकांची कत्तल केली. त्या वेळी फारच मोठा रक्तपात झाला. राजाच्या ह्या अवोर कृत्याची स्मृति म्हणून दुर्गापूजेच्या निमित्ताने ह्याच ठिकाणी फार मोठा रक्तपात केला जातो. पण तो निरपराधी बकऱ्यांचा होतो. नवरात्राच्या नवव्या दिवशी शक्तींची व राष्ट्रीयध्वजाची पूजा करण्यात येते, आणि ह्या वेळी अनेक रेडे देवीला बळी दिले जातात. साधारणपणे अशा नियम पाळण्यात येतो की, पौर्णिमेच्या मोठ्या हुद्यावर असलेल्या प्रत्येक अधिकाऱ्याने एक रेडा बळी दिलाच पाहिजे. अशा बळी दिलेल्या जनानराचे रक्त एका मोठ्या पितळेच्या मांड्यामध्ये एकत्रीत करण्यात येऊन मुख्य सेनापती आपले

दोन्ही हात त्या रक्तामध्ये भिजवून घबजाना चोळतो. हा देखावा कमालीचा रोमहर्षक असतो. (“नेपाळचा प्रवास-” लेखक श्री. सपतराव गायकवाड.)

नवरात्र उत्सवात देवीची सजावट अनेक ठिकाणी करतात. पुणे शहरी जोगेश्वरी, अष्टमुजा, चतुःश्रृंगी इ० प्रमुख मंदिरात अशी सजावट लेखकाने पाहिली आहे. या वेळी दर दिवशी देवीची वाहने बदलण्याची रूढी आहे. एके दिवशी सिंह, तर दुसरे दिवशी मयूर, तिसरे दिवशी कमळ इ० प्रकाराने वाहने बदलतात. देवी आज “कमळावर बसली आहे.” आज “सिंहावर बसलेली आहे.” अशा रीतीने भक्तगण तिचे वर्णन करतात.

काही मंदिरांमध्ये सजावट जशी नवरात्रांमध्ये करतात, तशी काही ठिकाणी ती नित्य करण्याचा प्रघात आहे. उदाहरणार्थ, अरामुरी अवा येथे वास्तविक विसा रत्नांची पूजा, पण सात दिवस देवी, सोमवारपासून क्रमाने, नदी, सिंह, गजराज, गरुड, मोर, हत्ती आणि सिंह या वाहनावर बसवितात आणि त्या स्वरूपात भक्ताना दर्शन घडवितात. श्रीमंत सध्यानाच याप्रमाणे देवीला ऐश्वर्यभोग देणे शक्य होते.

काही रूढी कशा विचित्र भासतात, त्याचे उदाहरण अष्टमुजा देवी पुणे, येथे लेखकाला पाहावयास मिळाले. नवरात्रान्त्यतिरिक्त दिवसात देवीला सकाळी अभ्यंगस्नान घालण्याची सर्वत्र प्रथा आढळते तीच प्रथा नवरात्र दिवसांतही बद्धी असते. पण या मंदिरात ती पाळली जात नाही. पुनारी वर्गाने असे सांगितले की, “नवरात्रांमध्ये फक्त देवीचे पायांना अचोळ घालतात व दहाव्या दिवशी अभ्यंग स्नान होते.” या रूढीचे कारण काय ? असे विचारले असता, ते त्यांना सांगता आले नाही. वर्षाचे ३५६ दिवस स्नान मिळावे आणि नवरात्राचे मंगल उत्तर समयी नसावे, याचे आश्चर्य वाटते. सर्वसाधारण प्रपंचा हा विरोध उठावदार दिसतो.

यासंबंधी लेखकाचा निष्कर्ष असा की, (१) या दिवसात भक्तगण नित्य दर्शनास येत असतात व देवीचे सजविलेले रूप पाहणे त्यांना आवडते ते तसे मिळोय म्हणून स्नानाला पाटा दिला असावा. दुपारचे संधिकाळात, पुन्हा वाहन व कपडे यांची सजावट हाटपट करून काम भागविले जाते, (२) नवरात्राचे कथेप्रमाणे पहिले काही दिवस देवी, देत्याबरोबरच्या युद्धात गुल्लेली असते आणि शेवटी देत्याचा नाश करून विजय पावते. साहसिकच कोणी भक्ताने ठरविले असोरे की, युद्धकाळात देवीला स्नान करण्यास पुरवत फोडली ! तेव्हा ही स्नान न घालण्याची रूढी घातू नेनी असावी. विजयाने दिवशी पुन्हा स्नानाला सुरवात होते.

भारतामध्ये अनेक ठिकाणी हा उत्सव भव्य प्रमाणावर साजरा होतो. हा उत्सव साजरा करण्याची प्रत्येक समाजाची निरनिराळी पद्धत आहे. एवढे मात्र सरे की, जसा गणेशोत्सव सार्वजनिकरीत्या भव्य प्रमाणावर साजरा करण्याची घडपड चालते, तद्वतच आता दुर्गा उत्सवही साजरा होऊ लागलेला आहे. एका बाजूला धर्मग्लानी आली आहे, असा वाद चाललेला असतानाच दुसऱ्या बाजूला हे उत्सव भव्य प्रमाणावर चालू होत आहेत. परंतु येदाची गोष्ट अशी की, ह्या धार्मिक उत्सवाच्या बुरख्याखाली काही ठिकाणी नाटक, तमाशे अगर हिंदु संस्कृतीला हानीकारक असे समारंभ केले जातात, आणि धर्माच्या नावाखाली उभारलेला वर्गणीचा पैसा धर्माच्या संवर्धनार्थ खर्च होत नाही.

मंदाक्रांता

दुर्गादेवि स्तवन तव गे श्रेष्ठ ऋग्वेद गाई ।
 वर्णोनीया अमित गुण गे मानवा मार्ग दावी ॥
 ज्ञाता मोठा, रणि, व्यसनिही, नेणता, दुर्गवंदी ।
 नेई कोणी फस्तबुनि जरी दाट रानांत फोंडी ॥ १ ॥
 आपत्काळीं टपुनि बसुं दे दुष्ट मारा कराया ।
 अग्नीतेजें परतिर नरां नेत नावें परी या ॥
 सौख्ये नेई सहज सफळ्यां संकटा पार देवी ।
 सुश्रद्धेनें स्मरण करितां वारितें आपदाही ॥ २ ॥
 त्वष्टा पूषा भग धरितसे धारणा त्वत्स्वरूपीं ।
 शत्रूसंहारक समरिं तो सोम राही स्वरूपीं ॥
 देवी कार्यां हवन करि जो होतसे लक्ष्मीकांत ।
 व्हाया लक्ष्मीसुत नरवरा पूजि रे यज्ञरूप ॥ ३ ॥

ओवी

दुर्गादेयी आदिशक्तियें स्वरूप । अनेक रूपी जगीं वापरत ।
 मुखकांती भामुरी अमूप । दिव्य तेजें शोभली ॥
 बाहू चार, आठ वा अधीक । घट्ट जांच शिरीं करंछक मुकुट ।
 शरीर वेष्टणी यख पति । नागकांती दावितें ॥
 एक रूपें उभे पद्मावरी । दुजे शार्दूल पाठीवरी ।
 तिजे महीप मस्तकावरी । बहू रूपें दावि भक्तांसी ॥

स्तनभाग सर्वे वेष्टित । वरी शोभे रक्त कंचुक ।
 भार्या त्रिनेत्र अनलात्मिक । नव कन्यका सेवित्ती ॥
 अष्ट हार्तिची आयुधें । धरितसे क्तिती विविधें ।
 घनु, शंख, चक्र खड्गे । शूल सेटक पाशादिक ॥
 दुर्गादेविचीं स्वरूपें । शाखां वर्णिलीं बहुते ।
 नीळकंठी, क्षेमकरी हरसिद्धीतें । रुद्रांश दुर्गा नामातें ॥
 वनदुर्गा, अग्निदुर्गा । जयदुर्गा रिपुमारी दुर्गा ।
 विंध्यवासिनी नामें दुर्गा । स्वरूप स्वभाव निरात्रे ॥
 दुर्गादेवीचीं स्वरूपें । मनुजें पूजावीं एकचित्तें ।
 धारणा धरावी विरक्तें । साष्टांग वंदन करोनिया ॥ ४ ॥

वसंतविलक

पाही सुरम्य अपरांत मुरूड गार्गी ।
 दुर्गा सहस्रवरूपा वरिं जी वसावी ।
 गंगाघरें वदति नागर ब्राह्मणानें ।
 या मंदिरा लभयिले बहु आदरानें ॥ ५ ॥
 सांवावरी सुवक्क शिल्पहि कोरिलेलें ।
 शार्दूल, वाघ, शुक्र, हस्तिही दागियेलें ।
 आणी पहा बहिरी-भैरव देव मूर्ती ।
 दुर्गे वसो मजबरीहि वृषा सदाची ॥ ६ ॥

त्रिनेत्र-नीळ-धरिते फणि भूषणार्ते ।

वंदीति देवि, तव पूज्य सदा पदार्ते ॥

(२८) पद्मावती

पंढरपूर (जिल्हा सोलापूर) येथे ह्या देवतेचे प्राचीन मंदिर आहे. शहराच्या बाहेर पश्चिम दिशेला अर्ध्या मैल अंतरावर हे स्थान आहे. ह्या मंदिराचे असे वैशिष्ट्य सांगता येईल की, काश्मीरची योगमाया ज्याप्रमाणे एका सरोवराच्या मध्यभागी आहे, त्याचप्रमाणे ही देवता आहे. तळ्याचा विस्तार १२०० × ४५० फूट असून आत उतरण्यासाठी उत्तम दगडी पायऱ्या बांधून काढल्या आहेत. मध्यभागी मंदिराचा पाया ५९ × ५५ × ८ फूट असून, या मंदिराप्रत जाण्यासाठी जो दगडी पूल आहे तो ७८ × ११-८ फुटांचा आहे. मंदिराला चारी दिशांना दरवाजे असून मंदिराच्या वळसावर शिलालेख आहे. त्याचा मतितार्थ असा आहे की, धारचे श्री. यशवंतराव पवार ह्यांची राणी सकुमारबाई हिने इ. स. १७७८ साली तळे आणि मंदिर बांधले. एकूण बांधणीचा खर्च सत्तर सहस्र रुपये आला.

मंदिराचे गर्भगृह १५ चौ फुटाचे असून, त्यामध्ये अडीन फूट उंचीची, काळ्या पाषाणाची, साधारण शिल्पाची अशी मूर्ति आहे. देवीच्या अंगावर कपडे नाहीत. सात्रत ह्या देवीवर बेंदूर घालीत असल्याने ती रक्तवर्णीय दिसते. पूर्वी येथील तळ्यामध्ये कमळे फुलत होती म्हणून ह्या देवीला पद्मावती हे नाव मिळाले, असे म्हणतात. ह्या ठिकाणी दसऱ्याला उत्सव साजरा होतो.

(सोलापूर जिल्हा गॅझेट, पृ. ४५४.)

लक्ष्मीदेवीची कथा वाचीत असताना आपणाला दिसेल की, ती जेव्हा सागरा-मधून बाहेर आली, तेव्हा एका पद्मावर उभी होती आणि नंतर तिने भूतलावर पाय ठेवले. यामुळेच लक्ष्मीचे नाव पद्मावती असे पडले आहे. पुणे शहराच्या दक्षिणभागी पद्मावतीचे लहानसे मंदिर आहे. परंतु तळे मान घरेच विस्तीर्ण असल्यामुळे त्याला “ पद्मावतीचे तळे ” असे म्हणण्याचा प्रघात आहे ह्या सर्वांचे सार असे दिसते की, पद्मावतीच्या पुढेमागे तळे असलेच पाहिजे.

मेहेकर (जि. बुलढाणा) गावच्या उत्तरेस १२ मैलावर कळंबेश्वर नावाचे गाव आहे. ह्या ठिकाणी पद्मावती देवीचे एक मंदिर पाण्याच्या तलावाच्या काठावर आहे.

आर्य संस्कृतीमध्ये ही देवता मानली आहे. तशी ती बौद्धसंस्कृतीमध्येही आढळते. ब्रह्मदेशात याच देवीला “ वदामा ” ह्या नावाने संबोधितात.

(२९) प्रत्यंगिरा

नारदीय ब्रह्मांडपुराणामध्ये ह्या देवीच्या उत्पत्तीची कथा दिली आहे ती पुढीलप्रमाणे— एक पतित माणूस पश्चात्तापाने दग्ध झाला आणि सुमार्गाकडे वळून आयुष्य घालविण्याच्या सद्देहूने मार्गदर्शनासाठी अंगिरस ऋषींकडे आला. ह्या वेळी ऋषि एका मंदिरात समाधी लावून बसलेले त्याने पाहिले. बराच वेळ प्रतीक्षा केल्यावर जेव्हा ऋषींची समाधी काही उत्तरत नाही असे त्याने पाहिले, तेव्हा आपल्या आगमाची वर्दी देण्यासाठी त्याने मंदिरातील धंदा जोराने वाजविली. अर्थात् एवढ्या मोठ्या आवाजाने ऋषींच्या समाधीचा भंग झाला. ऋषींनी नेत्र उघडताच त्यांना हा पतित समोर दिसला. ह्यानेच समाधीचा भंग केला असला पाहिजे, असे समजून त्यांनी त्याला त्वरित शाप दिला की, “तू काळा पापाण होशील.” त्या पतिताने फारच गप्पावया केल्यावर आणि आपला हेतु विशद करून सांगितल्यावर त्यांनी त्याला उःशाप दिला की, “कल्पाती तुझ्या स्वरूपात बदल घडेल. तुझ्या देह्रचनेत फरक होईल आणि स्त्रीरूपाने तुम्ही देवता म्हणून पूजा केली जाईल.”

ऋषींच्या वचनाप्रमाणे सर्व घडून आले, आणि जी देवता निर्माण झाली तीच ही प्रत्यंगिरा देवी होय. अंगिरस ऋषींच्या कृतीने ही उत्पन्न झाली म्हणून तिला “प्रति + अंगिरा = प्रत्यंगिरा” असे नाव प्राप्त झाले.

ह्या देवीची मूर्ति सिंहासुखी, वंद कपाळ, चतुर्भुज पाद्य, डमरू, शूल व कमळ ही आयुधे धारण करणारी, विशाल दाढी असलेली, आरकनेत्री, कुहरा-समान हास्य करणारी व भैरवाला उत्प्रेक्षित करणारी अशी असते. ह्या देवीच्या नावाने मंत्ररचना झाली असून त्याला “प्रत्यंगिरा मंत्र” असे म्हणतात. एखाद्या माणसाच्या संकटनिवारणार्थ ह्या मंत्राचे जपानुष्ठान करतात.

(मंत्रधाम, रतरे, पृ. ११२.)

तुसल्या एका ठिकाणी असे सांगितले आहे की, प्रत्यंगिरा म्हणजे दुर्गा-देवीचाच मुंदर अवयवांची मूर्ति असते. ह्या देवीची पूजापद्धत मात्र निराळी असते. देवीचा पुजारी रात्री स्वतः रक्तवस्त्र नेसून, रक्तपुष्पाने पूजा करून, मांस व मद्य ह्यांचा नैवेद्य दाखवितो. प्रथम मांसाचे तुकडे मद्यामध्ये बुडवून ते जाळले जातात. आपल्या शत्रूंचा नाश व्हावा यासाठी ही पूजा केली जाते. जेव्हा अशी पूजा केली जाते तेव्हा शत्रूंच्या शरीराची भेदवृद्धि होऊन त्याचा नाश होतो.

(Wilkins, Hindu Mythology, Page 327)

प्रत्यंगिरा ह्या नावाचा अपभ्रंश पिरंगारि असा ह्याच्या असून ह्या देवीची मंदिरे अनेक ठिकाणी आढळतात. कुरुक्षेत्र (त्रि. पुणे) हे एक गाव पाटस रेल्वे

स्टेशनपासून ७ मैलावर आहे. ह्या ठिकाणी प्रत्यगिरा देवीची दोन मंदिरे आहेत. एक मंदिर गावात तर दुसरे गावाबाहेरील टेकडीवर आहे. गावातील मंदिर घडीव दगडाचे नि अष्टकोनी असून, सभामंडपाच्या दोन्ही बाजूंना सज्जा आहे. “टेकडीरील मंदिर इ. स. १७५९ साली समाजीराव नार्वे निवाळकर, फलटण स्थानाधिपति यांनी बांधले.” ह्या मजकुराचा मंदिरात शिलालेख कोरलेला आहे. ह्या दोन्ही ठिकाणी देवीचा पुजारी कैकाडी जातीचा आहे.

गावातील मंदिरामध्ये जी फिरगाई देवीची मूर्ति आहे, ती चतुर्भुज, आयुधे घेतलेली असून दुसरी पहाडावरील काळ्या पाषाणाची स्वयंभू आहे. ती शेंदूर-चर्चित असते

कोणी या देवतेची उत्पत्ति यमाई-नुवाईबरोबर लावतात. त्याचे म्हणणे असे की, पार्वतीमाता सीता स्वरूपात राड्यावर उभी राहिल्यावर रामप्रभु तिला म्हणाले, “फिर ग आई” फिरगाई हे नाव आले. पण ही व्युत्पत्ति समाधानकारक दिसत नाही, कारण पार्वतीमाईना मागे फिर म्हणजे कोठे जाण्याचे होते, याचा उलगाडा होत नाही. रामप्रभूनी तिला मूळ स्वरूपात ओळखल्यावर तिचा आदरसत्कार केल्याविना “मागे फिर” असे प्रथमच उद्घटपणाचे उद्गार निघणार नाहीत.

देवीची याना नयनानामध्ये होते आणि षष्ठीला होमद्वन होते.

(पुणे जिल्हा गॅझेट, पृ. १-१४७)

कोल्हापूर येथील बुधवार पेठेत ह्या देवीचे एक मंदिर आहे. उत्तर भारतामध्ये ह्या देवतेची अनेक मंदिरे आढळतात.

शार्दूलविप्रीक्षित

कोणी एक पतीत दर्शनसुखा ये देवता मंदिरां ।
घटानाद प्रवेशितांच करुनी जागे ऋषीला करी ॥
होई शुद्ध मुनी समाधि तुटतां पाण्यास देखे पुढे ।
त्याला शापुनि देह भरम करितां, शामा सुक्या पडे ॥ १ ॥
भेटी हेतु तदा ऋषीस वदला च शाप मागितला ।
कल्पांतीच मिळेल रूप तुजला अगिरसा घोलला ॥
शापांचा सरितादि फाळ, वनली प्रत्यगिरा देवता ।
दुर्गादेवि समान रूप गमते, चंदीत मी देवता ॥ २ ॥

शादूलासुरा चेहरा दिसतसे देवी शरीरा बरा ।
 शुभ्रा अंबूज शूल, पाश, वमरू, शोभे तिथेचे करा ॥
 भासें हास्य गिरीं कुहार परसे, दाढा कराला महा ।
 पूजी उत्तर देशवासि अनता, या देवतेला पहा ॥ ३ ॥

(३०) पार्वती

दक्षप्रजापतीची मुलगी सती हिने दक्ष-यज्ञामध्ये अठरागि प्रदीत करून स्वतःचा वेद जाळून घेतला हे आपण “दक्ष-यज्ञ” ह्या प्रकरणात पाहणार आहोत त्यानंतर आदिमायेच्या अताराशिवाय आणि जोडीदार असल्याशिवाय शक्राचे सद्गाराचे कार्य अटून राहील, यासाठी तिने हिमालयाची पत्नी मेनावती हिच्या उदरी जन्म घेण्याचे ठरविले त्याप्रमाणे मेनावती गगनदीच्या किनारी जाली आणि सतीची मृण्मय मूर्ति करून जिची तिने आराधना चालू केली. अतिशय भक्तिमानने मेनावतीने अनेक दिवस तपश्चर्या केल्यावर देवी प्रसन्न झाली असता, मेनावतीने घर मागितला की, “आदिमायेने माझ्या उदरी जन्म घ्यावा.” देविने “तपास्तु” म्हटल्यावर ती अतर्धान पावली. कालांतराने मेनावती गर्भवती झाली आणि चैत्र शु १ ला प्रसूत झाली याच कारणास्तव चैत्र नवरात्र प्रचारात आले आहे या मुलीचे नाव पार्वती असे ठेवण्यात आले.

दिसासाठी ही मुलगी हिमालयाच्या परिसरात आपल्या आई-वडिलांच्या घरी वाढत होती पुढे तारकामुर वषाच्या वेळी शक्रानी अट घातली की, ‘आधी माझा विवाह करून द्या, म्हणजे जो पुत्र उत्पन्न होईल तो तारकामुराचा वध करील’ देवाना हा विवाह घडवून आणणे आश्चर्यच होतं त्यासाठी त्यांनी हिमालयाला गळ घालून आपली मुलगी पार्वती हिला शक्रांना विवाहामध्ये देण्यास प्रवृत्त केले. ह्यापुढे शक्र पार्वती हे जोडपे जगद-बल्याणासाठी अवतार घेऊ लागले.

उपलब्ध असलेल्या माहितीवरून असे दिसते की, शक्राच्या दोन क्रिया होत्या, पहिली दक्षाची कन्या सती, आणि तिचा मृत्यु झाल्यावर हिमालयाची कन्या पार्वती ही दुसरी सतीने वेगवेगळी रूपे धारण केल्याचे उदाहरण आढळून येत नाही, परंतु पार्वती मात्र अनेक वेळा अनेक देवीरूपांत दैत्याच्या नाशासाठी धावून गेलेली दिसते ह्याच कारणामुळे पार्वतीच्या मूळ नावाला त्या त्या प्रसंगा-नुरोधाने अनेक नावांची जोड मिळालेली आहे. येथे एक शक्रा येथे साहसिकच आहे की, मग सतीने अनेक अवतार का घेतले नाहीत? याचे उत्तर असे समजते की, शक्र हा मूळ अनार्य लोकांचा देव. पण आपांना आपल्या बापूस

वळविण्यासाठी आणि त्याच्या विरोधाची धार कमी करण्यासाठी, आयोनी ह्या देवाला आत्मसात केले. तेव्हा शिवसतीच्या काळी अनार्योच्या उच्चाटनाची मोहीम जोरात नसल्याने कदाचित् तिला अनेक स्वरूपे धारण करण्याची जरूरी भासली नसावी पण शिव-पार्वतीच्या काळी परिस्थिति उलट असल्याने आणि आयोचे प्रसरण दक्षिण पूर्वेकडे जोरात चालू झाल्याने चड, मुड, महिषासुर इत्यादिकांचा नाश करण्यासाठी या आदिशक्तीला अनेक रूपे घ्यावी लागली. म्हणून ती बहुरूपा झाली, बहुनामा झाली, शंकराच्या नीवितकार्यांचे सारे वाङ्मय पार्वतीच्या जोडीनेच तयार झालेले दिसले. त्यामध्ये सतीला महत्त्वपूर्ण स्थान नाही, कारण तिचा अवतार पूर्वांचे संपलेला होता. कार्तिकेय व गणेश हे दोन शंकराचे पुत्र समजले जातात. पण त्याची उत्पत्ति शंकराच्या वेळीच झालेली आहे. शाराश, पूर्वायुष्याचा थोडासा शिवसतीचा भाग सोडला तर बाकीचा सर्वच भाग शंकर पार्वती ह्या जोडीदाराचा आहे.

(३१) पंपावती

अनेगुडी (जि. बेळगाव) ह्या ठिकाणी तुंगभद्रा नदी वहात आहे तुंगभद्रा नदी म्हणजेच पूर्वांची पंपावती नदी होय अनेगुडी म्हणजेच पूर्वांची किर्किषा नगरी. ही नगरी नदीच्या उत्तर तीरावर असून दक्षिण तीरावर पंपावतीचे स्थान आहे. जवळच विरूपाक्ष महादेवाचे मंदिर आहे ह्या स्थानापासून जवळच पंपा सोनर आहे त्याची लांबी २४० फूट आणि रुंदी १५५ फूट आहे येथून दोन मैलावर जेथे हनुमानाचा जन्म झाला ती अजंजी टेकटी घडलेली आहे. तेथेच ऋष्यमूक पर्वत, माल्यवान पर्वत, तारा, अगद पर्वत इत्यादि ठिकाणे आहेत अनेगुडीपासून ६० मैल अंतरावर शंकराची रामप्रभूखोवर जी प्रथम भेट झाली ती जागा आहे. ह्या ठिकाणी एक शंकरगुफा आहे इ. स. १३३० च्या सुमारास हरिहर आणि बुक्क हे राजे राज्य करीत असतानाच अनेगुडी येथे एक सुंदर लक्ष्मीचे मंदिर बांधलेले असून त्या ठिकाणी लाकडी गरूड व हनुमान यांच्या मूर्ति उत्सवसमयी मिरवणुकीने मिरवितात. पंपावती, विरूपाक्ष मंदिरे मात्र सातव्या शतकातील असली असे म्हणतात.

ब्रह्मदेवाची मुलगी पंपा हिने येथील हेमकूट पर्वतावर तपश्चर्या केली. विशेषरूप प्रसन्न झाले असता ' आपणच मला जन्माचे जोडीदार लाभाले ' अशी इच्छा तिने प्रदर्शित केली त्यामुळे ह्या ठिकाणी पंपावती व विरूपाक्ष अशी मंदिरे आहेत (भवान जयनल, दये, १५-१६ फेब्रुवारी, शेन अरु, ५७/३०७.)

रामायणकारांनी यालीसुदीय कथा सर्वांपरिचित आहे तटुभी-दैत्याला मारण्यासाठी बालीने त्याच्यावर हाडप घातली आणि त्या दोघांचे तुमळ सुंद

हाडे, प्राग वाचरिण्यासाठी राखण पळत असता यालीने त्याचा पाठलाग घेऊ. तो दैत्य एका प्रचंड गुहेत शिरला, सहा पानीही आतमध्ये गेला असताना मुभीगाने त्याची पार काढ वाट पारिली, पण उपयोग झाला नाही. गुहेत शिरण्याने घाबरु मुभीगाला होईना. शेवटी तो बंडाळल्या आणि दीपेरी मुद्दत ठार हाडे असावेत अशी प्रामाणिक समजूत झाल्यावर त्या गुहेच्या मुगावर एक मोठा पोंडा ठेवून तो परत आला. 'म्या उचललेली प्रचंड गिरी। ठेविला विवरद्वारी। येरी चादेरी न निघाया ॥' (भारतं रामायण, अरण्यकांड, अ. ४). झालेली सर्व हकीकत यालीची पत्नी तारा दिवा हांगून तो तिच्याबरोबर विवाह करून मुगाने राहिला.

भारताच्या पत्नीबरोबर विवाह करून राहणे हे वेदकाळातही निषिद्ध मानलेले नाही. सती जाण्यासुद्धाच मंत्र देण्यात देव दर्शयितात की, सतीने पतीच्या चितोपयंत जावे, त्याला स्पर्श करावा आणि परत आल्यावर जो विवाहोत्सुक असतो, असा पतीच्या भाग्यबरोबर विवाह करावा. उत्तर भारतात तिबेट या ठिकाणी दोनचार भारतात एक स्त्री असते, हे आपण आजदेखील पाहतो.

साईलविश्रीव्रित

दर्शनापथि हेमकुट शिरवरी हंप्रती देखता ।
पाहि मद्रमुता स्वरूप मग ही पंपावती देवता ॥
वीरुपाक्षिं समाप नांदत असे तुंगा नदीच्या तटी ।
किष्किधानगरी बहा पर-तटी मुभीच वाली घुटी ॥ १ ॥
वाली-मुभिव यानराप्रति इंगे ते युद्ध कीं जाहले ।
वालीने शिरुनी गुहेत असुरां त्या हुंदुभा मारिले ॥
बंधू ना परते, गमे मृत तथा, झाला मुरी ठेवुनी ।
बंधूंचे अधिकार चालवि पुढे, तारापती होऊनी ॥ २ ॥

(३२) बगलामुखी

दशमहाविद्येपैकी बगलामुखी ही एक देवता आहे.
मौवर्णासनसंस्थितां त्रिनयनां पांतां शुकोल्लासिनीम् ।
हेमाभांगरुचीं शशांकमुकुटाराभ्रपल्लसयुगताम् ॥
हस्ते मुद्ररपाशश्चरशनासंबिभ्रतीं भूपथैः ।
ज्यातांगी बगलामुखीं त्रिजगतासस्तंभिनीं चितयेत् ॥ (मन्महर्णव)

ह्या देवीची मूर्ति कदा असावी यासंबंधी वर्णन बरील श्लोकात दिलेले आहे. सुवर्णाचे आसन, त्रिनयन, पीतवस्त्र, शशांकमुकुट, चतुर्भुज, मुद्गर, पाश, वज्र इत्यादि आयुधे, ह्याप्रमाणे रूप असावे. परंतु शक्तिअंक १९३४ यामध्ये जे वर्णन दिले आहे, ह्यापेक्षा हे निराळे आहे. त्यामध्ये ह्या देवीची मूर्ति रत्नजडीत विंहासनावर आरूढ, पीतवस्त्र, एका हाताने गदा उभारलेली असून दुसऱ्या हाताने सागरात पराजित केलेल्या दैत्याला जिव्हा धरून ओढीत आहे असे वर्णन आढळते (कल्याण, शक्तिअंक, पृष्ठ ६१६).

ह्या देवतेची मंदिरे क्वचितच आढळतात. ह्योशांगवाढ येथे काशीनिवासी श्रीविजयनारायणजी यांनी फाल्गुन शु. १४ रोजी इ. स. १९२० साली बगलामुखी देवीचे स्थान बांधले आहे. सध्या ह्या मागाला दुर्गाकुटी असे म्हणतात. शक्तिअंकात देवीचे छायानित्र दिले आहे. पण ते अस्पष्ट असल्याने तिच्या स्वरूपाची कल्पना येण्यासारखी नाही. चैत्र नवरात्र, आश्विन नवरात्र व शिवरात्र या दिवशी तांत्रिक दृष्टीने या देवीची संपूर्णपणे यथासांग पूजा केली जाते. श्रद्धापूर्वक यजन केल्यास भक्तांचा दुःखपरिहार होतो असे मानतात. (कल्याण, शक्तिअंक, पृ. ६८४.)

काश्मीरप्रांती क्षीरभवानी मंदिराजवळ बगलामुखीचे एक मंदिर आहे आणि शक्तिप्रदायातील मंडळी हेच आदिस्थान मानतात. तुमारे पाचसहस्र वर्षांपूर्वीचे हे स्थान आहे असे मानले जाते. मंदिराचा प्राकार भव्य असून कळसाची मांडणी मात्र गोलाकार आहे. तेथील देवतेच्या मूर्तीचे जे वर्णन सांगितले गेले तेही अर्धपूर्ण आहे. काळ्या पाषाणाची तुमारे ६ फूट उंचीची मूर्ति असून, चतुर्भुज आहे. उजव्या खालच्या हाती खड्ग, वरच्या पद्म, डाव्या बाजूस खालच्या हाती राक्षसाचे मुंडके व वरच्या हाती अमृतकुंभ अथवा रक्तकुंभ आहे. मूर्ति नीळवर्णी असून मस्तकावर समोवार मुंडमुकुट व त्याखाली स्वैरसंचार करणारा केशकलाप असून त्याने दोन्ही कान झाकून टाकलेले आहेत. गळ्यात मणिनाग (म्हणजे नागाच्या मस्तकावर विलसत असणारा मणी) नेत्र मोठे व घटवटीत दिसतात. मुखकमळ गोलाकार असून, चारी बाहुंवर, आणि कोपरावर नागफण्यांचा वेढा आहे. पोटा भाग तारा देवीसारखा विद्याल आहे. व्याघ्रचर्म परिधान केलेले, पदकमळे राक्षसाचे छावावर आहेत. देवीचे पुजारी मात्र ते दाव शंकराचे असल्याचे सांगतात. पण मूर्तिचे एकूण वर्णनावरून त्यांचे म्हणणे गिरे याटत नाही.

स्वामी वीरानन्दगरस्वती, वीरानन्द आश्रम इलहोसी टेकडी, कश्मिरा पहाड, जिश्दा चंवा, पंजाब, यांनी बरील माहिती स्वतः भंयकाराच्या दिल्ली, ते स्वतः देवी उपासक असून, त्या मूर्तीचे ध्यान करीत असतात.

असे सांगितले जाते की, दक्षिण हैद्राबाद गावी चारमिनार हे वगलामुखी देवीचे स्थान आहे. मिनाराच्या एका वरील बाजूच्या कोनाड्यात देवीची मुवर्णाची मूर्ति असून, ब्राह्मणाकरवी तिची पूजा केली जाते. संस्थानाधिपति निजामसाहेब या देवीचे उपासक असल्याने, त्याचे निदर्शक म्हणून आपल्या मस्तकावरील मंझील ते पिबळ्या रंगाचा वापरतात. जारणमारणविद्यावाले या देवीची उपासना करतात, या देवीचे यंत्र संकटनिवारणार्थ दंडामध्ये बांधले जाते.

दुतबिलंबित

जडितरत्न सुशोभित आसनी । जळ सरोवर पुष्टनिवासिनी ॥
वसन पीत-सुअंबर धारिणी । धरित रत्नगर करि अरि शासनी ॥१॥
असुर चाल करी तुझियावरी । त्रिशुळ मारुनि त्या वधिशी तरी ॥
धरुनिया रसना शब ओढिसी । नमितसे वगलामुखि देविसी ॥२॥

(३३) बळ्हातिबळा

प्राचीन काळी रक्तासूर नावाचा एक अति बलाढ्य दैत्य होऊन गेला. त्याला बळ आणि अतिबळ ह्या नावाचे दोन पुत्र होते. तपसामर्प्यामुळे ते प्रबळ झाले आणि स्वर्गाचेही राज्य त्यांनी जिंकून घेतले. देवांना त्यांचा त्रास होऊ लागल्यावर, उपाययोजना करण्यासाठी ते कैलासावर गेले. तेथे जाऊन आदि-मायेची स्तुति केल्यावर ती प्रसन्न झाली. देवांनी आपली वरुणामय स्थिति तिला निवेदन केली आणि दैत्याचा नाश करायचा अशी विनंती केली. अनेक मातृगणा-समवेत देवी स्वतः त्या कामगिरीवर निघाली आणि ह्या प्रबळ दैत्याचा नाश केल्यावर ती प्रभात ह्या क्षेत्री जाऊन राहिली. बळ आणि अतिबळ ह्या दैत्यांचा नाश केल्यामुळे ह्या देवीला बळ्हातिबळा हे नाव प्राप्त झाले (स्कंद पुराण, प्रभात अध्याय ११९).

(३४) भवानी आनंदीदेवी

म्हैसूर प्रांतामध्ये, गुलबर्गा शहराच्या उत्तर दिशेला आणि अक्कलकोटच्या पूर्वेला आळंद नावाचे गाव आहे. प्राचीन काळी याच गावाला गुजोटी-आळंद अथवा अलकावती नगरी म्हणत असत. बल्याण-चालुक्य राजवंशाच्या एका शिलालेखावरून येथील एका देवस्थानाच्या इतिहासावर प्रकाश पडतो. हा शिलालेख शके १००५ चे सुमाराचा आहे. प्रसिद्ध कर्नाटक सिंद टिपु मुलतान, आणि तुकाराम महाराजांचे गुरू भीराध्व चैतन्य यांचा या गावावरोवर संबंध

आदे. पहिल्याचे हे जन्मगात्र, तर दुसऱ्याची समाधी येथे आहे. सांप्रतच्या गावच्या पश्चिमेस सुमारे अर्ध्यामैलावर, आणि गुलबर्गा मार्गावर “कमान दरवाजा” नावाने ठिकाण आहे, त्या ठिकाणी ही समाधी होती. परंतु नंतर मोटतोड झालेली असून त्यावर मसजिद उभारली गेली आहे. त्या बौद्धशिल्पाचे वापरलेले सामान व मसजिदची बांधणी हीच त्याची साक्ष होय. हे बांधकाम सुमारे सन १७८० चे सुमारास झाले असे म्हणतात.

कायापालट करून अगर धर्मांतर करून अनेक ठिकाणी व घरात पूर्व-संस्कृतीच्याच रुढी कायम रहातात. याची अनेक उदाहरणे देता येतील. मुंबई-जवळ हार्जामलग नावाच्या डोंगरावर एक येथ आहे, पण तेथील पुजारी ब्राह्मण वर्गाचा आहे. त्याचप्रमाणे येथील मूळ ठिमाणाचे रूपांतर मसजिदमध्ये झाले, तरी त्याचा पुजारी जोशी या उपनावाचा वगपरंपरेने आहे. मुसलमान लोक या समाधीला “मर्दान शैव वासलन हक” म्हणजे “ब्रह्मीभूत झालेला गुप्त पुरुष” असे संबोधितात.

सांप्रत ज्या ठिकाणी पुढे विवावयास बसतात त्या भिंतीच्या आतील बाजूस पूर्वी भवानी आनंदीदेवीचे मंदिर होते. मोटतोड झाली तरी मुईसपाट झाले नसल्याने अद्याप देवीचा गाभारा उभा आहे, आणि त्याचा उपयोग अडगाळीचे सामान रचण्यात होतो. या ठिकाणी देवी होती याला पुरावा एक मुसलमान वकील अलीमुद्दीन नावाचे आपल्या पयात देतात. त्याचे नाव आहे “रोजतुम्पायर” आणि त्यामध्ये चरित्र दिले आहे एका लाडलेमपाक या गृहस्थाचे, त्यानी हा ग्रंथ सन १९३५ मध्ये लिहिलेला असून, त्यामध्ये ते म्हणतात “पूर्वी या ठिकाणी आनंदीदेवी रहात होती. हजरत लाडलेमपाल हे दिव्हीहून हिजरीसन ७६१ मध्ये आळद या गावी आले आणि त्यानी या भवानीदेवीची सेवा करून, नमाज पठण्यापुरती जागा मागून घेतली. काही काळाने देवी दूर पळून गेली.” याचा अर्थ सरळ आहे की, नमाजासाठी जागा मिळाल्यावर, “चतुप्रवेशः मुसलप्रवेशः” या म्हणीप्रमाणे त्यानी सर्व मंदिर काढीज केले आणि देवीची मूर्ति तेथून दीड दोन मैलांवर असलेल्या व्हन्नोळी येथे नेऊन ठेवली. देवीच्या मंदिराच्या प्रवेशद्वारावर पूर्वीच्या जय विजय मूर्ति आजही दिसतात.

रशियन प्रवासी अपनाठी आपल्या “Trip of Alnacy Across Three Seas” या पयात लिहितो की, पंधराव्या शतकात तो जेव्हा भारतामध्ये आला, तेव्हा बिंदर गावी पाच वर्षे राहिला होता. आळद गावी आक्टोबरमधील नवरात्र यात्रेच्या वेळी वीस सहस्र थोड्यांचा व्यापार या ठिकाणी झाला होता.

यावरून हे सिद्ध होते की, ही मूर्ति दुर्गादेवीचाच अवतार होता आणि म्हणून नवरात्र-उत्सव साजरा होत असावा.

तात्पर्य, आळद येथील मोडतोड झालेल्या वास्तूचे या दृष्टिकोनातून निरीक्षण केल्यावर अशी खात्री होते की, सांप्रत मसजिद असलेले ठिकाण म्हणजेच पूर्वीचे प्रसिद्ध आनंदीदेवीचे मंदिर होय.

केशव चैतन्य व राघव चैतन्य तीर्थाटन करीत असता एकदा या ठिकाणी आले सायंकाळची वेळ, पाऊस-वारा जोराचा होता, आणि निवान्यासाठी म्हणून ते या मसजिदमध्ये गिरले काही वेळाने रसक तेथे आला आणि या हिंदु जोग्यांना पाहून त्यांना बाहेर जाण्यास सांगितले त्यांनी उलट उत्तर दिले की, ही मसजिद आमची आहे, त्यानेच बाहेर जावे. शेवटी नाइलाज म्हणून रक्षकाने राजाकडे तक्रार केली आपल्या काही निवडक मंडळींसह राजा तेथे आला आणि त्यानेही साधूंना बाहेर जाण्यास परमांजिते त्या साधूंनी राजाला पुन्हा पुन्हा सांगितले की मसजिद त्यांची आहे, आणि राजाची अनुज्ञा असेल तर ते त्या छायेसह तेथून जातील राजाने जाण्याचा आग्रह धरला, आणि शेवटी बर्दळीवर न येता साधुमहाराज म्हणाले, “चल याई, माझे घर मनवरोवर चल.” आश्चर्य असे झाले की, राजासह सर्व माणसाना घेऊन ती मसजिद तशीच अंतराळात उडाली आणि दीड दोन मैलांवर जाऊन खाली उतरली केशव चैतन्याचे सामर्थ्य या रीतीने राजान्या अनुभवाला आल्यावर, त्याने त्याचे पाय धरले आणि कृतकर्माबद्दल क्षमा मागितली हेच सांप्रतचे ग्झनोळी हे स्थान असाने. (पुराण प्रसिद्ध अलकावती, ले भीमाशंकर आळदकर)

या गावी देवीचे मंदिर ओढ्याकाठी आहे देवीची मूर्ति तीन फूट उंचीची असून शिळावर निमुळती होत गेलेली आहे जीर्ण झाल्यामुळे अवयवांची पूर्ण कल्पना येत नाही पूर्वीच्या ठिकाणी जो दर्गा आहे, त्याचे वतनी पुजारी दर्गाच्या वार्षिक उरसाच्या वेळी या देवीच्या मंदिरात येऊन नैवेद्य समर्पण करतात, एरव्ही त्याचा विधि पुरा होत नाही याचा अर्थ पूर्वीची देवी ती हीच होय प्रसिद्ध पंडित सुरेश्वराचार्य यांचे संस्कृत विद्यापीठ याच आळद गावी होते आता या देवीला कुणी यत्नमा असेही म्हणतात

(३४) सुवेनश्वरी

दशमहाविद्यापैकी ही एक देवता आहे ह्या देवीचे समग्र वर्णन देवी भागवतामध्ये दिलेली आहे ह्या देवीचे कायमचे निवासस्थान मणिद्वीप असून, सृष्टि उत्पन्न झाल्यावर लील्या तिने हे स्थान निवडले आहे या ठिकाणी तिचा

वास भुवनेश्वरासह असतो. दोन्ही एकरूपच अधर्नारीनेश्वरासमान मानली जातात. उजव्या बाजूस भुवनेश्वर पंचमुखी असून त्रिनेत्रा, चारभुजा, पैकी उजव्या दोन भुजांमध्ये एकात परशु व दुसरा हरिणाकृति केलेला आणि दोन्ही हात भुवनेश्वरीच्या पाठीवर आहेत. भुवनेश्वरी सेव्या वर्षाची कुमारी असून चतुर्भुजापैकी एका हातात पाश व दुसऱ्यामध्ये त्रिशूल आहे. तिसरा अभय असून चौथा वरद आहे. वैदूर्यमणिमुक्त बाजुवद दंडावर असून त्याची आकृति श्रीचक्रासारणी आहे. कानांत वर्षांपुढे, नाकात नथ, गळ्यात मोत्यांचे पेंढे आणि मस्तकावर रत्नजडीत मुकुट, त्रिनेत्र असे स्वरूप आहे. भुवनेश्वर आणि भुवनेश्वरी शिष्याच्या पट्टडलेल्या घारीरावर कमळासनावर अधिष्ठित आहेत.

ही देवी म्हणजे इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति व त्रियाशक्ति यांचे समुक्त रूपच आहे. लज्जा, वृष्टि, पुष्टि, कीर्ति, कान्ति, धर्मा, दया, बुद्धि, मेधा हे नैसर्गिक गुण मूर्तीरूपाने तिच्याजवळ याच करीत असतात. तसेच जया, विजया, अजिता, नित्या, निलासिनी, दोग्ध्री, अघोरा व भगला, या नऊ शक्तिपीठदेवता भुवनेश्वरीच्या सेवेला उपस्थित असतात. नवरत्नवहा, कांचनसवा, सप्तघातुवहा, नावाच्या नद्या या देवीपासून निघून मुघासिंधूला मिळतात. या तिच्या अगाधस्वरूपापुढे ही भुवनेश्वरी ह्या संशेस पात्र ठरली आहे.

देवीभागवत मंथामध्ये मणिद्वीपवर्णन हा भाग आलेला असून तो अध्याय १०-१२ मध्ये आलेला आहे, तो सविस्तरपणे वाचणेच योग्य होईल. या देवीचा वास चिंतामणि परिसरात असतो. पण तेथपर्यंत पोचण्यासाठी किती परिसर ओलांडावे लागतात, ते पहा. तावे, शिसे, पितळ, पंचलोह, चांदी, सुवर्ण, पुष्पराग-मणि, पद्मरागमणि, गोमेद, हिरा, वैदूर्यमाण, इद्रनीलमणि, मुक्ता, महामरक्तमणि, प्रयाळ, आणि नवरत्न इतक्या प्रकारचे परिसर ओलांडल्यावर भगवत् चिंतामणिग्रहात प्रवेश मिळतो. हे प्रत्येक प्रकार अनेक योजने लांबवद असून मुद्योमित केलेले आहेत. (कल्याण, देवीभागवत अंक, पृ० ६६०-६७२)

या देवीने अनेक वेळा दैत्यनाश केलेला आहे आणि दैत्यनाशाचे आपले काम क्षात्यावर गुन्हा आपल्या या निवासस्थानी येऊन राहिलेली आहे. भुवनेश्वर हे क्षेत्र ओरिसामध्ये प्रसिद्ध आहे. पुराणातरी वर्णन केलेले क्षेत्र हेंच असावे, असे एकूण वर्णनावरून वाटते. 'महालक्ष्मी रत्नकोशा'मध्ये या देवीचे वर्णन आढळते.

भुवनेश्वरीदेवीचे एक प्राचीन मंदिर औदुबरक्षेत्री कृष्णा नदीच्या तीरावर आहे. देवीचे नाव जरी भुवनेश्वरी असले तरी देवीचे स्वरूप अष्टभुजा महिषासुर-मर्दिनीचे आहे. मग भुवनेश्वरी नाव का ? हे तेथील क्षेत्रस्य पुजारीवर्गालाही सांगता येत नाही. गुरुचरित्र पोथी, अध्याय १७ प्रमाणे या मंदिरात एका मूढ

मुलाने तपश्चर्या केली आणि आपली जीम कापून देवीला अर्पण केली. तरी देवता दर्शन देईना, तेव्हा त्याने भरतक कापून बाहण्याचा निश्चय केला. पण प्रत्यक्ष कृति घडण्यापूर्वीच देवी प्रकट झाली, मुलाला दर्शन दिले आणि त्याला इच्छित घर दिला अशी कथा आहे. मंदिर हेमाद्रपती असून, पाषाणी शिल्प आहे. हे एक जागत स्थान मानले जाते.

वरील उदाहरणावरून एक निष्कर्ष काढता येतो की, देवीचे नाव मुवनेश्वरी असो, रक्षणा असो, दिगुलाबिका असो, अथवा भवानी असो, बहुधा अष्टमुजा महिषासुरमर्दिनीस्वरूप हेच सर्वत्र आढळते. मणिद्वीपमधील मूर्तीचे वर्णन चतुर्भुज आहे.

मालिनी

छादित जइ प्रजेला तारकासूर दैत्य ।
विनयिनि मुवनेशी द्वीप-देवीस नित्य ॥
अरि व्यसन हराया घांवते देवि जेव्हां ।
यमसदनिं तयाचा पाठवी प्राण तेव्हा ॥ १ ॥

वसंतविलळ

स्पर्धा करी किरिट पूर्ण शशि प्रभेशी ।
ग्रीनेत्र तुग कुच सुंदर मात्र राशी ॥
चापांकुशा करि धरी मुखि हास्यताही ।
वंदी सदैव मुवनेश्वरि देवता ही ॥ २ ॥

(३५) महिषासुरमर्दिनी

महिषासुरमर्दिनीचा इतिहास पाहताना प्रथम काही गोष्टींचा पूर्वोक्तिहास माहीत असणे आवश्यक आहे

ही महिषी कोण ?

दुर्गादेवीच आर्यान सभताना गुरु दत्तात्रय परशुरामाला संगतात की, एकदा इंद्रदेव अम्भरासहित श्रीडा वरण्यासाठी विंध्य पर्वताच्या शिखरावर गेला असा, त्याने गौतम ऋषींची स्न तेथे पाहिली. ती साधारणत अम्भरेच्या

मानाने कुरूपच असल्यामुळे, इंद्राला तिची चेष्टा करण्याची लहर आली. मोठ्या माणसांनी लहानांची, गरीबांची, इंंद्रीयन्यूनता असलेल्यांची चेष्टा करणे हा त्यांचा जन्मसिद्ध अधिकार असल्याचे ते समजतात. पण त्यामुळे आपण त्या त्या जन्मजात वैगुण्यावर घात पाळतो, त्यांच्या दुःखावर टागण्या देतो, हे त्या चेष्टा करणाऱ्यांच्या लक्षात येत नाही. अशा चेष्टांचा परिणाम एकादेवेळी विपरीत होतो. येथेही तसेच झाले. इंद्राने तिच्या कुरूपतेची चेष्टा करण्याचे ठरविले आणि तो तिला म्हणाला, “कतर च महिष जनयिष्यसि ?” (‘हे देवी, तूं म्हशीसारखी का दिसतेस ?’) वेड्याच्या इस्पितळातील एकाद्या वेड्याला जर आपण “तूं वेडा आहेस” असे म्हटले तर तो पळवतून उठतो आणि अद्वातद्वा घोळ लागतो, [असा अनुभव प्रस्तुत लेखकाने येरवड्याच्या वेड्याच्या इस्पितळांत सन १९१७ साली घेतला आहे.] असा अनुभव येतो. येथेही इंद्राचे उपरोधिक शब्द ऐकून संतप्त होऊन ती स्त्री एकादम उद्गारली, “तुझीच पत्नी शक्ती महिषी होऊन भूतलावर तुझा घातु निर्माण करील.” त्याप्रमाणेच घडले.

“..... इंद्राणी क्षणात् महिषी भूत्वा घोरे अरण्ये गता । तत्र कैटभासुरस्य स्वलित वीर्ये तृणैः सह भक्षयित्वा गर्भिणी समभवत् । काले च महिष प्रसूय च सा पूर्वरूप प्राप्ता ।” ह्याप्रमाणे महिषासुराचा जन्म झाला आणि इंद्राणी देवलोकांत गेली. (त्रिपुरारहस्य, अध्याय ४५). इतुमानपुन मकरध्वज याचा जन्मही याचप्रमाणे झाला असल्याचे वर्णन रामायणात मिळते.

वराहपुराणामध्ये अशी कथा आहे की, मदारपर्वतावर विष्णुशक्ति वैष्णवी तप करीत असताना काही अनपेक्षित कारणाने तिचे चित्त विचलित झाले. त्याचा परिणाम असा झाला की, त्या हास्यातून (ते ‘अनपेक्षित कारण’ म्हणजे एक मोठा हास्यध्वनि होता) अनेक सुंदर मुलींची उत्पत्ति झाली आणि त्या सर्व वैष्णवी देवीची सेवा करू लागल्या. वैष्णवीचे तेज अप्रतिम होते आणि ती स्वरूपसुंदरी होती. त्या अनुपम सौंदर्याचे वर्णन नारदानी महिषासुराजवळ केले. असुराने तावडतोव आपले दूत पाठवून तिला आणण्याची आज्ञा केली. दूत मदार पर्वतावर गेले आणि देवीने विचारल्यावरून त्यांनी तिला महिषासुराची जन्मकथा वर्णन करून सांगितली ती खालीलप्रमाणे.

प्राचीन काळी सुपार्श्व राजाचा पुत्र सिंधुद्वीप माहिष्मती नगरीत—म्हणजेच सांप्रतच्या नर्मदातीरावरील महेश्वर गांधी—तपश्चर्या करीत होता. तपश्चर्येसाठी एक लहानसा आश्रमही त्यानी बांधलेला होता. विप्रचित्तीची मुलगी माहिष्मती आपल्या सख्यांसह सट्टीसाठी त्या ठिकाणी आली असता, तिला या ऋषींची चेष्टा करण्याची लहर आली. आपल्या सख्यांसह त्या आश्रमात काही काळ विश्रांतीला

जागा मिळावी म्हणून त्यांनी श्रृंगीला तेवून हुसकून लावण्यासाठी महिषीरूपे घेतली आणि आश्रम राली न केल्यास शिंगांनी भोसण्याची धमकी दिली. अतर्पानाने सिंधुद्वीपकृष्णीने सर्व प्रकार जाणला आणि त्याच्या अहकारी घर्तनाला शिवा म्हणून त्यांना शाप दिला की, "तुम्ही सर्वजणी महिषीरूपातच या जगात रहाल" महिष्मती आणि तिच्या सख्या यांना पश्चात्ताप झाला आणि त्यांनी उपासाची याचना केली. तेव्हा ऋषी म्हणाले की, "महिषीरूपाने महिष्मतीला मुल्याला बाला म्हणजे तुम्ही शापमुक्त व्हाल."

पुन्हे काही वर्षांनी महिष्मती महिषीरूपाने नर्मदानदीच्या तीरावर चरत होती. याच वेळी सिंधुद्वीपकृष्ण त्या भागात फिरत असताना नदीतीरावर त्याने इंदुमता नावाची एक अम्बरा पाहिली, आणि त्याचे रेतस्वन्न झाले. त्यापैकी काही भाग नदीच्या पाण्यात पडला. तीरावर चरणारी महिषी पाणी पिताना तो रेताना जग पाण्याखोऱ्यात तिच्या पोटात गेल्याने ती गर्भिणी झाली आणि अशा प्रकारे महिषासुराचा जन्म झाला.

(Elements of Hindu Iconography by T. A. Gopinath Rao, Page 318)

महिषासुरावध म्हणजे एक रूपक आहे जसे अनेक विद्वानाचे मत आहे. महिषासुर म्हणजे अहंकार. त्याचा नाश म्हणजेच महिषासुराचा वध. एतनाथ म्हणतात, "मोह महिषासुर मर्दना लागूनी" एकनाथानी त्याला मोह म्हणजे आहे. काहीही जसे महिषासुरावध म्हणजे एक रूपक आहे, आणि त्यामुळेच त्याच्या वधाचे अनेक प्रकार उभयतात कारण प्रत्येक ज्ञानी माणसाचा मोहाचा नाश करण्याचा मार्ग निरनिराळा असू शकतो. यामुळेच महिषासुराचा अनेक वेळा वध झालेला या प्रगात दिसून येईल.

(१) प्राचीन काळी दनु राजाचे पुत्र २४ आणि करम हे दोन प्रबळ दैत्यबुद्धी होत ईश्वरप्राप्तीसाठी त्यांनी उग्र तपस्या केली. हा वध वाचताना अनन्त ठिनाणी 'तप के' असा शब्दप्रयोग आदळून येईल. तेव्हा ह्या तपाचे प्रकार रिता आहेत हे पाहजे उचित ठरेल.

तारकासुराने अनेक हालअपेष्टा सोडून रात्रीत प्रकारांनी तप केले, असा उल्लेख आढळतो—

(१) एका पायावर उभे राहून दुसरा पाय हातागे धरून वर तोंड करून आकाशात सूर्याकडे दृष्टि लावली व तप केले.

(२) पायाच्या एका अंगठ्यावर उभा राहिला नि तप केले.

- (३) अनेक दिवस फक्त जल प्राशन राहिला नि तप केले.
- (४) फक्त हवा सेवन करून अगर वायुभक्षण करून राहिला नि तप केले.
- (५) एका उंच वृक्षाची फांदी एका हाताने धरून साली लोंबकळत राहिला नि तप केले.
- (६) जलाशयात अनेक दिवस अविरत उभा राहिला.
- (७) भूगर्भात खड्डा करून, आत बसून अनेक दिवस समाधी लावली नि तप केले.
- (८) पंचाम्रिसाधन करून, अग्निदिव्य केले नि तप केले.
- (९) शीर्षासन करून पाय वर करून अनेक दिवस राहिला नि तप केले.
- (१०) वृक्षाच्या फांदीवर पाय जाणि खाली मस्तक याप्रमाणे स्वतःला उलटे टांगून घेतले नि तप केले. ६० ६०

ह्या सर्व प्रकारांनी त्याने एकूण शंभर वर्षे तप केले तेव्हाच त्याला इच्छित फळ प्राप्त झाले. तपश्चर्येच्या मागील मनोनिष्ठ वाखाणण्यासारखा असतो, मग कोणी त्याला दृढयोग म्हणो वा अघोरी कृत्य म्हणो. सध्या आपण पाहतोच की, कथाकीर्तनाला भुरंवर बसण्याचा प्रसंग आला, तर थोड्याच वेळात भोल्यांची कोण तारोवळ उडते. अर्थात इतक्या हालअपेष्टा सोसल्यावर आणि वरदान देण्यासाठी देवता प्रकट झाल्यावर तपस्वी तिला आज्ञा करित असे की, मला अमकाच वर पाहिजे, त्यापेक्षा दुसरा मला नको. व्यवहारी भाषेत बोलावयाचे झाले तर बंदा रुपयाच पाहिजे; एक नवा पैसाही कमी येणार नाही. आणि आश्चर्य असे की, ते इच्छित वरदान घेत असत. ह्याचे उदाहरण म्हणून भंडागूर राक्षसाचे देता येईल. गंगानदीतटी त्याने दहा सहस्र वर्षे तप केले. शिवगुरू प्रसन्न झाले. त्याने अमरपद मागितले, परंतु तो घर त्यास मिळाला नाही. त्याने पुन्हा तपश्चर्या चालू केली. काही वर्षांनी शंकर पुन्हा प्रकट झाले आणि त्रिमूर्ती-व्यतिरिक्त त्यास अमरपद दिले. पण त्याचे समाधान न झाल्याने त्याने पुन्हा तपश्चर्या चालू ठेवली. शेवटी शंकरांनी त्याला वरदान दिले की, "देव, पशु, पक्षी, कीटक, अन्ने, सल्ले यांपासून तुला भरण येणार नाही." हे वरदान मिळाल्यावरच त्याचे समाधान झाले. (त्रिपुराहस्य, अध्याय ५०)

तपःसामर्थ्याने प्रवळ झाल्यावर आणि इच्छित वरदान मिळाल्यावर दैत्य मदाध होई. त्याच्याबरोबर सामना करण्यासाठी कोणीही शिक्त नसे. तारकानुरागे तप केन्यावर आणि इंद्रावर स्वारी केल्यावर त्याचा अष्टमुन्वी अश्व तारकानुरागे घेतला झुबेराकडून सहस्र यागराश्व मिळविले. ऋष्यांनी कामधेनु दिली. गुर्याने त्याच्या भीतीमुळे उष्णता सोडण्याचे रहित केले. चंद्र नेहमीच पौर्णिमेला असतो

तसा गहू लागला, वायु त्याच्या इच्छेप्रमाणे वाहू लागला. सारांश, सर्व पंचमहाभूते त्याने आपल्या ताब्यात आणली. (मार्टिन, पृष्ठ १९५)

पंच वर्षांच्या धुरवाळाने अमरपदाखाठी घेतात जाऊन तप केले आणि सहा महिन्यांच्या अवधीत त्याला परमेश्वराचे सगुण स्वरूपात दर्शन झाले त्याच्या तपाचा हा प्रकार व निष्ठा यहा — १ ला महिना—३ दिवसांनी एक बोर अथवा चत्रठ भक्षण, २ रा महिना—सहा दिवसांनी एकदा गुप्फर्षणे भक्षण, ३ रा महिना—नऊ दिवसांनी एकदा जल भक्षण, ४ था महिना—बारा दिवसांनी वायु भक्षण, ५ था महिना एका पायावर उभे राहणे, आणि ६ व्या महिन्यात त्याचे भाव्य उदयाला आले आणि परमेश्वराचे दर्शन होऊन इच्छित प्राप्त झाले ती निष्ठा, ते व्रत, तो निधय, सांप्रत मानव जमलात आणीत नाही, म्हणून त्यास सगुणदर्शन मिळत नाही, हेच त्याचे तात्पर्य

तप आचरणाचे हे प्रकार पक्त पुरातनकाळीच होते आणि सध्या आधुनिक काळात मात्र ते नाहीत असे नाही रामदासत्यामींनी टाकळी येथे गोदावरी नदीच्या पाण्यामध्ये उभे राहून बारा वर्षे तपश्चर्या केली, असे आरण ऐकतो सुमारे सहा वर्षांपूर्वी एका साधूने मुंबई शहरी चर्चगेटजवळील मैदानात भूगर्भात नात दिवस स्वतःला कोडून देतके होते आणि तो बाहेर ज्या दिवशी आला, त्या दिवशी तो सनारम पाहण्यासाठी या भयराजाचे लेखकमहाशय जाहीने तेथे हजर होते मुंबईचे “महाराष्ट्र टाइम्स” हे दैनिक आपल्या १८-१-१९६२ च्या अफाट अशी बातमी देते की, सेंट दलमस देटडे (फ्रान्स) ह्या गवारी मायकेल सायपर नाराचा २७ वर्षे वयाचा फ्रेंच इसम, दोन महिनपर्यंत ४२० फूट खोल जमिनीत बसून राहिला होता ओलेल्याने एकटे राहिल्यामुळे शरीरावर काय परिणाम होतो हे जाणणे आणि याबाबतचा पूर्वीचा १५०० तासाचा विप्रम मोडणे असे दोन उद्देश त्याच्यासमोर होते राज्यातून वर येण्यास त्याला चार तास लागले ही उदाहरणे देण्याचा उद्देश इतकाच की, आधुनिक स्पुटनिक युगातील लोकाही तपश्चर्या करू शकतात आणि आपल्या स्वतःच्या शरीरावर नियंत्रण ठेवू शकतात

पंचाग्नि साधनाबाबतच असेच एक उदाहरण नागपूरचे “जीवन विकास” मासिक वाचीत असता लेखकाच्या वाचनात आले त्या उदाहरणाबद्दल—म्हणजे ते उदाहरण खरोखरीच सत्य आहे असे—गोरोगात येथील शक्तिउपासक श्री दादासाहेब पेंढसे ह्यांनी कपन केले उत्तरप्रांती एका राजाच्या पदरी एक नोकर लिखाण करण्यासाठी हाता दुपारच्या विभातीच्या वेळी बागेत तो एका झोपडीत जाई आणि पंचाग्निसाधन करी एके दिवशी दुपारच्या विभातीच्या वेळी राजाला

त्या कारकुनाची गरज भासली आणि राजाने त्याला बोलावून आणण्यासाठी दूताला पाठविले. दूत तेथे गेला. पाहतो तो झोपडीला आग लागलेली असून आतमध्ये मात्र हे कारकूनमहोदय शांत चित्ताने बसले आहेत, असे दृश्य त्यास दिसले. घाबतच तो राजाकडे गेला आणि पाहिलेला सर्व वृत्तान्त त्यास निवेदन केला. राजा स्वतः तेथे गेला आणि त्याने तो अद्भुत प्रकार “याचि देहीं याचि डोळा” पाहिला. नेहमीप्रमाणे समाधि उतरल्यावर तो कारकून-त्याचे उपनाम ठाकूर असे होते-कामावर हजर झाला. तव्हा राजाने त्याला सांगून नमस्कार घातला. मिनम्रचित्ताने राजा त्याला म्हणाला, “आपली योग्यता मी ओळखली नव्हती, क्षमा करा आजपासून आपण मंत्रकडे नोकरी न करता माझ्या घरी रहा. आपणाला माझ्या घरी राहून ह्याच्या दुष्पट तनूला मिळेल.” असे त्याला सांगून राजाने त्याला सेवानुक केले. आजच्या ह्या विशाव्या ज्ञातकात देखील असे पचाशिसाधन करणारे महात्मे दिसून येतात.

सन १९२० च्या सुमारास अमरावती राहरी वज्रगडुवा नावाचे एक साधु रहात असत. गावापाहेरील हनुमान मंदिरात त्याचा मुकाम असे भर उन्हाळ्याच्या दिवसातही हे साधुमहाराज पचाशिसाधना करीत असत. दुपारी १२ वाजले, सूर्य डोळ्यावर आला, म्हणजे चारी गान्धारी गोनऱ्याचा ढीग रचला जाई, आणि त्या पेटल्यावर, महाराज मध्यभागी बसत माथ्यावर सूर्याची उष्णता आणि चारी वाजला अग्नीची उष्णता, याप्रमाणे तास-दोन तास कार्यक्रम झाल्यावर ते मंदिरात परत येत असत रा. नरहरशास्त्री कान्हे, डोंबिवली (ठाणे), यांनी ही साधना स्वतः पाहिलेली असून, ऐसकाला निवेदन केली आहे.

आता पुन्हा मूळ कथेवर येऊ. करम व रम ह्यांनी तपश्चर्या सुरू केली, हे आपण वर पाहिले. रम सूर्याच्या प्रग्नर उन्हात उभा राहू लागला नि तप करू लागला, तर करम पाण्यात उभा राहून तपस्या आचरू लागला. दिवसेंदिवस तपश्चर्येला जास्त जास्त उमपणा येऊ लागला, तरी इद्राला काळजी वाटू लागली त्याने दोन्ही दैत्यांना तपापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला, पण त सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरले. तेव्हा कपटनीतीने त्यांचा नाश करायचा असे इद्राने ठरविले. असुर नेहमी आपल्या प्रगळ तप सामर्थ्याने आणि परिश्रमाने अजिंक्य झाल्यावर त्यांना पराजित करण्यासाठी देवांना कपटनीतीचा अवलंब करावा लागला, ह्या बद्दलची अनेक उदाहरणे देता येतील. किवहुना कपटाशिवाय असुरांचा पराभव करणे देवांना सर्वस्वी अशक्यच होते असे म्हणजे चावगे ठरणार नाही इद्राने मकराने रूप घेतले आणि पंचनदांमध्ये ज्या ठिकाणी करम पाण्यात उभा राहून तप सांगून करीत होता तेथे जाऊन, त्याचे पाय ओढून, त्यास पाण्यात बुडविले नि ठार केले.

रमाला हा वृत्तान्त वळताच, आपल्या बधूचा अशा रीतीने देवांकडून घात व्हावा हाच इच्छा पार बाईट वाटले. ते दु.रा त्याला असह्य झाले नि त्याने आपल्या बधूसाठी प्राणार्पण करण्याचे योजिले अग्निदेव्य करून प्राणार्पण करावे असे ठरवून, तो अग्निमुडात उडी मारणार, इतक्यात अग्निदेवता प्रकट झाली आणि तिने त्याला आत्महत्यापायून परावृत्त केले. इतकेच नव्हे, तर तिने त्याला एक वर दिला की, “ अतिशय कौर्तिमान् असा पुत्र तुला लाभेल, पण त्याचा मृत्यु एका स्त्रीच्या हातून होईल. ”

कालांतराने रम घनातून पिरत असताना एक चित्रवर्णाची, तीन वयें बयाची सुंदर महिषा त्याच्या नजरेस पडली. त्या दोघानी समागम केल्यानर ती महिषी शरोदर राहिली. पुढे दुसरा एक महिष त्याच्या प्रियेवर अनुरक्त झाला आणि कामासक्त होऊन तो तिच्या मागे लागला आपल्या प्रियेच्या सकृदनिवारणार्थ चाललेल्या प्रयत्नात रम त्या दुसऱ्या महिषाकडून मारला गेला. इतके झाले तरी तो नवीन महिष तिचा पिच्छा सोडीना शेवटी ती महिषी यशाला शरण गेल्यानर त्याने बाण मारून त्या कामासक्त महिषाला ठार केले. रमाची चिता पेटवून ती महिषी आत्मार्पण करून सती गेली आणि त्याच वेळी चितेमधून महिषासुराचा जन्म झाला. (देवीभागवत ५।१-३). (महिषी उपनावाचे कुल आजही कर्नाटक प्रांती आहे. डॉ. सरोज महिषी या भारतीय लोकसभेच्या एक सभासद आहेत.)

पुढे वयात आल्यावर महिषापुराणे तपश्चर्या करून अतुल बल मिळविले. तो अतिशय भव्य आणि शक्तिमान होता. त्याच्या दत्तीचे वर्णन श्रीधर कर्वानी “ अविकोदय काव्या ” त केलेले आहे देवादिकाना त्याने त्रास देऊन सळो की पळो करून सोडले पण त्याचे निवारण कोणी करू शकले नाही. प्रस्त झालेले सर्व देव शनराकडे गेले आणि उपाययोजना करण्याची त्यानी शकराना भिनती केली. त्या वेळी रागाने वस झालेल्या शकराच्या डोळ्यातून तप्ततेज बाहेर पडले. इतर देवांनीही आपली तेजे त्यात मिसळल्यानर दुर्गादेवी तयार झाली. भूतलावर तिला दैत्याच्या नाशासाठी पाठविण्यापूर्वी देवांनी आपली अमोघ अस्त्रे तिला अर्पण केली, आणि सर्वेयैव धत्तमुसज करून मगच दैत्याबरावर सामना करण्यासाठी पाठविले. त्याप्रमाणे दोघाचे युद्ध युद्ध झाले आणि त्यात महिषानुर मारला गेला हा भाग सप्तदशी मयामध्ये विवरणात्मक आलेला आहे. महिषानुराचा वध करणारी देवी म्हणून तिचे नाव महिषासुरमर्दिनी असे पडले आहे. या देवीला कोणी दशभुजा तर दुसरे कोणी अष्टभुजा मानतात. (देवी भागवत ५।८-९) इतर पुराणेही योड्याफार परकाने हीच कथा देतात.

(२) महिषासुर हा हिरणाक्ष दैत्याचा मुलगा. शक्राच्या वरदानाने तो प्रबळ झाल्यावर त्याने स्वर्गावर स्वारी करून इद्रपदही घेतले. हे वृत्त नारदमुनींनी कार्तिकस्वामींना कळविले. कार्तिकस्वामींनी त्या दैत्याच्या नाशासाठी एक स्त्री निर्माण केली आणि तिचे नाव कात्यायनी असे ठेवले. महिषासुराचा नाश करण्यासाठी ती सिंहावर बसली, आणि दैत्याची चाहूल काढीत विंध्याचल पर्वतावर गेली. तेथे त्या दोघांत घनघोर युद्ध झाले. शेवटी महिषासुराचा पराभव झाला नंतर त्याने विजय मिळविणाऱ्या आपल्या प्रतिस्पर्धी देवांची स्तुति केली. तिला प्रसन्न करून घेतले आणि तिच्याच कृपाप्रसादाने तो शिवलोकाला गेला. विंध्याचलपर्वतावर हे युद्ध ज्या ठिकाणी झाले त्या ठिकाणाला कात्यायनी क्षेत्र असे म्हणतात. (स्कंद, नागर १११-२०).

(३) महिषासुर राज्य करीत असताना आणि त्याचे सर्व प्रजाजन त्याच्या आज्ञाने व्रत झाले असता, ' जंबुद्वीपामध्ये एक अतिशय सुंदर युवती राहण असून महिषासुराची ती पत्नी होण्यास लायक आहे ' असे वृत्त नारदानी त्यास कळविले अशा रूपवती रमणीची प्राप्ति व्हावी म्हणून महिषासुर विनाविलंब जंबुद्वीपामध्ये गेला आणि तपाचरणामध्ये निमग्न असलेल्या त्या युवतीला म्हणाला, " तू मजबरोबर विवाह कर. " महिषासुराची ही मागणी ऐकताच ती रूपगर्विता केवळ हसली आणि ह्या हास्यातून एक सहस्र सशस्त्र स्त्रिया भूमीवर अवतीर्ण झाल्या. नंतर महिषासुर आणि त्या स्त्रिया यांमध्ये घनघोर युद्ध झाले. त्या युद्धामध्ये महिषासुर मारला गेला. पुढे सर्व देवांनी ह्या प्रबळ आणि उन्मत्त दैत्याला ठार केल्याबद्दल त्या युवतीची मनोमते स्तुति केली आणि तिचे नाव योगेश्वरी असे ठेवले. ती देवी नंतर प्रभासतीर्षावर जाऊन राहिली आणि तेथेच स्थायिक झाली. (स्कंद, प्रमास ८३)

(४) पूर्वी अरणाचलावर एव पवित्रता तप करीत असता शक्राच्या वराने उन्मत्त झालेल्या महिषासुराचा एक दूत त्या ठिकाणी आला असता ते अप्रतिम लाज्य पाहून, ही स्त्री आपल्या घन्याला पत्नी म्हणून योग्य आहे असे समजून, तो वृत्तांत त्याने महिषासुराला निवेदन केला. महिषासुर त्वरितच तेथे गेला आणि तिचा पाहताच कामपीडित झाल्याने, त्याने अतिथीरूप धारण केले त्याच स्वरूपात तो आभमात शिरला. तेव्हा नंतर त्याला असे आढळून आले की, तोच पारलेली आपल्या पतीची मर्जी संपादन करण्यासाठीच ती तप साधना करीत आहे. महिषासुर त्या पवित्रतेला म्हणाला, " अशा दुर्बळ पतीपेशा मीच तुला पति म्हणून तुला योग्य आहे. " तिने उत्तर दिले, " बलवताची भार्या होणेच मी अधिक पसंत करते. तेव्हा देवाने आपले बलसामर्थ्य मला दाखवावे. " ३

शब्द ऐक्यताच देख्य कोषायमान झाला आणि त्याने त्या स्त्रीला युद्धाचे आव्हान दिले. पतिव्रतेने हाती निश्छल येऊन महिषासुराला ठार केले.

ही पतिव्रता इतर कोणी नसून, सापभ्रष्ट स्वतः पार्वतीच होती. कांची येथे पार्वतीची तपःसाधना पुरी झाली आणि शंकरानी आपल्या जटेतील गंगादेवीच्या साहाय्याने, तेथे पूर आणला व प्राणपणाने पार्वतीने बाळूळिंगाचे रक्षण केले. ही कथा कामाक्षदेवीचा इतिहास पाहतांना दिसून येते.

या ठिकाणी तपःसाधना पुरी झाल्यावर आकाशवाणी झाली की, “यापुढे तू अरुणाचलावर जाऊन तेथे तपश्चर्या चालू ठेव. प्राचीन काळी हा गिरि भयंकर ज्वालामुखी होता. पण आता त्याचे शीतस्वरूप असल्याने तो पवित्र आहे.” या ठिकाणी तपःसाधना चालू असता वर म्हटल्याप्रमाणे महिषासुर मारला गेला. पुढे असे सांगतात की, महिषासुर हा शंकराचा भक्त असल्याने, त्याच्या वधाचे पातक विनाश पात्रावे म्हणून पार्वतीने आपला खड्ग त्या ठिकाणी भूमीमध्ये खुपसला आणि जे जलतीर्य तयार झाले, त्यामध्ये अवगाहन केल्यामुळे पापाचा नाश झाला. हे खड्गतीर्य आजही पाहता येते. तसेच महिषासुर आपल्या भक्तकी नेहमी शिवलिंग धारण करीत असे. तेही त्या ठिकाणी स्थापन केले. तो अरुणाचल नावाने प्रसिद्ध आहे. यासाठीच स्कंद पुराणात शंकराची जी स्थाने वर्णन केलेली आहेत, त्यामध्ये याचे वर्णन “प्रदीपः सर्वेषां अरुणगिरियोगी विजयते” म्हणजे सर्वाना प्रकाश देणारा शंकर भगवान योगी येथे अरुणाचलावर असलेला, याचा विजय असे. या कृत्याची स्मृति म्हणून, कार्तिक महिन्यात कृत्तिका नक्षत्रावर आणि पौर्णिमेचे दिवशी येथे मोठा उत्सव साजरा होतो, आणि प्रज्वलित ज्योतीमध्ये शंकर-पार्वती स्वरूपाचे दर्शन भक्तगणाना होते, अशी यात्रिकाची श्रद्धा आहे.

अरुणाचली शंकराचे मंदिर पायध्याची आहे. दक्षिणी पद्धतीचे भव्य मंदिर असून मुख्य गोपूर ११ माळ्यांचे असून, इतर अनेक गोपुरे आहेत. विजयसम्राट कृष्णराज याने याचेली सहस्रत्वावी समामडप आहे. सांप्रत या ठिकाणाला भगवानस्वरूप रमण महर्षी यांचे निवासस्थान व आश्रम यामुळे आगळेच महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. यांचा जन्म स. १८७९ साली होऊन स. १९५० साली ते समाधिस्त झाले. त्यांचे योगसामर्थ्य इतके उच्च प्रतीचे होते की, मातेला त्यांनी ज्वालास्वरूपात स्वतःच शंकर भगवान असल्याचे दर्शन दिले. मानवदेह अदृश्य होऊन पुन्हा जन्मदेहात दर्शन दिले. त्यांची माता १९२२ साली मृत झाल्यावर, तिच्या स्मरणार्थ त्यांनी जे शिवलिंग स्थापन केले, त्यालाच मातृभूतेश्वर असे नाव प्राप्त झाले आहे. अद्वैत इतके रोमरामात भिनले होते की, कुत्री, माजरे, सर्प, वाघ त्यांच्या समोर निर्भयपणे संचार करीत असत.

ज्ञानकोशकार बेंतकर आपल्या ' प्राचीन महाराष्ट्र ' ग्रंथाच्या प्रस्तावनेत म्हणतात की, महिषासुरमर्दिनीची कथा, केवळ स्थानिक आहे किंवा या कथेचे घागेदोरे असुरराष्ट्रांच्या कथाबरोबर जुळविता येण्यासारखे आहेत, हे निश्चित सांगता येण्यासारखे नाही. हे कथानक ऐतिहासिक स्पष्टीकरण मागत असून, पूर्वीच्या सेमेटिक वंशाच्या प्रार्थना कथाबरोबर यांचा संबंध पोहोचतो किंवा कसे ही गोष्ट संशोधनीय आहे.

राष्ट्रकूटघराण्याचा माहलिक अरब राजा मुगलीप ह्याने संस्कृतभाषेत लिहिलेला चिंचणी ताम्रपट आज उपलब्ध आहे. त्यामध्ये महिषासुरमर्दिनी देवी व अगास्ति ऋषी यांच्यावर केलेले स्तुतिपर श्लोक आलेले आहेत. ते बरील सदमांत पाहणे युक्त ठरेल असे वाटते (संशोधन मुक्तावलि, लेखक-मिराशी, नागपूर)

भारतीय त्रिद्याभवन इतिहास, पृष्ठ ४३९ वर म्हटले आहे की, महिषासुरमर्दिनीचे स्वरूप गुप्तकालापासून (म्हणजे इ. स. दुसऱ्या तिसऱ्या शतकापासून) अस्तित्वात आले. त्यापूर्वी ते नव्हते, दुर्गा हे स्वरूप महाभारतकालापासून, तर विंध्यवासिनी हे स्वरूप पुढे हरिवंश कालात पुढे आले.

अर्वाचीन भौगोलिक परिस्थितीचे सूक्ष्म निरीक्षण केल्यावर असे दिसून येते की, महिषासुरमर्दिनी देवता ही प्राधान्येकरून दक्षिणभारतीयांची पूजनीय देवता आहे. या देवतेची मंदिरे व शिल्प यांचे भागात अधिक आढळतात. इतकेच नव्हे तर, ज्या अत्याचारी असुराला तिने ठार मारले असे पुराणातरीच्या कथा सांगतात, तो महिष पुत्र महिषासुर यानेच म्हैसूर शहर वसविले असून त्या प्रांतीचा तो अधिपती होता, अशी स्थानिक लोकांची श्रद्धा आहे. फार कशाला, त्या दैत्याचे एकमेव स्मारकही म्हैसूर येथेच प्रचंड ३५ फूट उंचीच्या पाषाणाच्या पुतळ्याने उभारण्यात आलेले आहे. याच भागात तोडा ही वन्य जमात आजही महिषी या पशूला पूजनीय मानते. महिषासुर हा प्रांतीचा शासक केव्हा होता, हे जरी ऐतिहासिक साधनांनी सिद्ध करता येत नसले, तरी जेजुरीच्या खडोराया प्रमाणे तो दुसऱ्या तिसऱ्या शतकापूर्वी झाला असावा कारण याच सुमारास या देवीच्या नावाने आणि उपासनेचा उद्देश मिळतो. कोणी एका राजाने संस्कृति वर्धनाच्या वेळी देवीच्या कृपाप्रसादाने या शत्रूचा नाश केल्यावर, माहिसासुरमर्दिनी या नावाने त्याच विजयी नृपतीने तिची पूजा सुरू केली असावी. सहाव्या सातव्या शतकातील महिषासुरमर्दिनीच्या मूर्ति चतुर्भुज असून त्यामध्ये महिषाचा वध केलेला आढळत नाही. परंतु कालांतराने शक्तिपूजची चाढ झाल्यावर भक्तांनी तिच्या स्वरूपात बदल करून आठ हात, दहा हात व मुडके सोडून त्यामधून दैत्य बाहेर येत असल्याचे स्वरूप दिले, असे वेरूळ अगर इतर ठिकाणच्या शिल्पावरून निश्चितपणे म्हणता येते.

जोधपूरपासून ४५ मैलांवर पाण्डी या गावी प्रतिहार राजवडाच्या वेळने सहाव्या शतकातील एक मूयमंदिर आहे. बांधकाम लाल पाषाणाचे असून १८ चौकोनी खांबे आहेत. या मंदिराच्या गामाच्याबाहेरील बाजूस गणपति आणि महिषमर्दिनी यांच्या मूर्ति आहेत येथे देवीची मूर्त तीन फूट उंचीची, चतुर्भुज असून, हाती मृदंग, छर्प, भिगूळ व गालचा डारा हात महिषाच्या मुग्यावर असे स्वरूप आहे. म्हणजे महिषाची भाज तोडलेली नाही व असुर बाहेर आलेला नाही. (महामाती, एप्रिल १९६५) अथेर येथील सप्तशाल्यात ३ व्या शतकातील महिषीमर्दिनीची याच स्वरूपाची एक मूयमय मूर्ति आहे.

हुत्सीदासजीकृत रामायणाची नुस्खान ताऱ्हीन दोहऱ्याने होते —

एकवार त्रेतायुगमाहि । संसु गेय कुभज ऋषि पाहि ॥

त्रेतायुगामध्ये शंकर कुभज म्हणजे अगस्तीनुनीकडे गेले, आणि त्यांनी रामकथा पार्वतीला परस्पर ऐकविण्यात सांगितले याचाच अर्थ जसा की, रामकथा अप्रकाश रामचरित्र कृतयुगात झाले असले पाहिजे भारतीयतत्त्वज्ञानाप्रमाणे कृतयुग हे सात्विक गुणप्रधान असल्याने सत्याला प्रधान्य देऊन सर्वांची वर्तणूक होत असे धर्माचरण त्या वेळी चार पादांनी होत असे. यामुळे राजपासन अगर सैन्य याची विशेष गरज नसे पापकर्म करणारे, दुसऱ्याचे अपमाने हुनाडणारे नसल्याने, दक्षिणूत्रेची जास्त गरज नव्हती धर्मसत्ताक राज्यपद्धति होती पुढे हे आवरण हटत झाल्यावर दक्षिणूत्रेची गरज भासू लागली, आणि त्याची वाढ होत गेली. त्रेतायुगामध्ये राजसत्ताकपद्धति रुढ झाली.

भोज ऋषिने महिषीचे वर्णन करताना म्हटले आहे—

भर्ता मे महिषासुर कृतयुगे देव्या भवान्या हत ।

तस्मात्ताद्दिनतो बहामि विधवा वैधव्यधर्मानहम् ॥

एके प्रसंगी महिषी सांगते की, कृत युगामध्ये माझा पति महिषासुर याचा देवीने नाश केल्यावर, मी विधवा जीवन जगत आहे सात्वत्य हेच की, महिषासुराचा वध कृतयुगामध्ये झाला तुळजाभवानीचा इतिहास पाहताना हेच दिसून येते की, कृतयुगामध्ये कर्दम नावाचे ऋषि व त्याची पत्नी अनुभूती होऊन गेली.

वरील पुराव्यावरून असे म्हणता येते की महिषासुरमर्दिनी देवीची उत्पत्ति कृतयुगामध्ये झालेली आहे. भारतीय पंचागप्रमाणे कृतयुगाची १७ लक्ष वर्षे सोडली, तरी त्रेता व द्वापार युगांचीच २१ लक्ष वर्षे होतात, शिवाय

कलियुगाची ४५०० वर्षे निराळीच. महिषासुरमर्दिनीची उत्पत्ति इतकी जुनी असली पाहिजे. हे सर्व अशक्य कोटीतील आहे असेही समजण्याचे कारण नाही. डेफन वॉलेज पुणे, या संस्थेतील संशोधक डॉ. संकलिया, यांनी नेवासे व आसपासच्या उत्खननांवरून असे मत दिले आहे की, लघावधी वर्षांपूर्वीच्या संस्कृतिदर्शक वस्तू त्यांना सापडल्या आहेत. देवदानवांची अमृतवाटणी याच भागात झाली, असे महालयेंच्या इतिहासावरून सांगता येते. हे सर्व संशोधन त्या दृष्टिकोनातून व्हावयास पाहिजे, पण आपण इतके निश्चितपणे म्हणू शकतो की, अनेक सहस्र वर्षांपूर्वी या देवीची स्थापना झालेली आहे. ती अतिप्राचीन देवता आहे. सहाव्याशतका शतकापर्यंत तिची मूर्ति निराळी होती, आणि सांप्रत दिवंगारी अष्टभुजा, सिंहावादिनी, रेड्याचे मुंडके तोडणारी व दैत्याचे क्षीर हाती धरणारी हे तिचे प्रगत स्वरूप होय; मूळचे नव्हे.

या देवीची मूर्ति कशी असावी ?

शिल्पशास्त्राप्रमाणे ह्या देवीला दहा हात असावेत. त्रिनेत्र, जटा-मुकुट, व त्यामध्ये चंद्रबळा असावी. अतापी कुलासारखा वर्ण, नेत्रांचा वर्ण नीलोत्पल, उन्नत वृक्षःस्थळ, शरीर कमर, शरीराला तीन बाक असावेत, उजव्या पाच हातात त्रिशूल, रड्ग, शक्तिशुभ, चक्र व धनुष्य आणि, डाव्या पाच हातात पाश, अंकुश, रोटक, परशु आणि घटा असावी. पायाखाली महिष व त्याचे तुटलेले मुंडके-ज्यातून रक्त खवत आहे असे-असावे. महिषाच्या तुटलेल्या मानेतून राक्षस बाहेर येत असून, अद्याप त्याचा एक पाय मानेतच अडकलेला आहे. त्याचे मुंडके देवीने नागपाशाने वर उचलून घरलेले आहे असे असावे. राक्षसाच्या हातात तलवार व ढाल असून, देवीने आपला त्रिशूल त्याच्या मानेवर मारला असून तेथून रक्त बाहेर खवत आहे. राक्षसाचे स्वरूप उग्र असावे. देवीचा उजवा, पाय, तिचे वाहन जो सिंह, त्यावर असून डावा पाय महिषस्वरूप महिषासुराच्या शरीराजवळ असावा. विष्णुधर्मोत्तर पुराणाप्रमाणे, ह्या देवीचे स्वरूप सुवर्णकातीयुक्त नवयौवना असून राणीट मुद्रा, सिंहाच्या पाठीवर बसलेली वीसभुजा असून उजव्या बाजूच्या दहा हातात शूल, खट्वा, शंख, चक्र, पाण, शक्ति, वज्र, डमरू अमय व छत्री या वस्तू असाव्यात. डाव्या बाजूच्या दहा हातात नागपाश, खेटक, परशु, अंकुश, धनुष्य, घटा, ध्वज, गदा, आरसा आणि मुद्रल असावे. महिषाच्या तुटलेल्या मानेतून राक्षस बाहेर येत असून त्याचे नेत्र, केश, भिवया, सर्व रक्तवर्ण असून, तो मुत्तातून रक्त ओक्रीत आहे असा दाखवता. देवीचे वाहन सिंह हा त्या राक्षसावर गुलुरत असून, देवी आपला त्रिशूल त्या राक्षसाच्या मानेत चुपशीत आहे असे दाखवावे. राक्षसाचे शरीर

नागपाद्याने वेष्टित असून त्याच्या हातात तलवार व ढाल आहे असे दाखवावे. ह्या वर्णनावरहुनच मूर्ति वेरूळ येथील लेण्यामध्ये खोदलेली आढळते, ते शिल्प अतिशय प्रेक्षणीय आहे. महावलीपुरम् येथील लेण्यामध्ये सुद्धा अशीच आकृति कोरलेली आहे. (शिल्परत्न संयोजित.)

टीपः—वरील संयकाराचे वेरूळ येथील देवीशिल्पासंबंधीचे विधान बरोबर नाही; लेखकाने भेट दिली तेव्हा फक्त चार भुजांचीच मूर्ति दिसली. त्याचे सविस्तर वर्णन “ शिल्प देवता ” प्रकरणात आढळून येईल.

हिमान्यपर्वताच्या राधी-चंदा नद्यांच्या खोऱ्यातील भार्गना चंदाप्रदेश म्हणतात. चव दहारापासून २५ मैलांवर ग्रम्हौर नावाचे म्हणजे पूर्वाचे ब्रह्मपूर गाव आहे. आठव्या शतकातील लक्ष्मणादेवीची तेथील मंदिरात मूर्ति महिष-मदिनीची अष्टबाजूची आहे. या क्षेत्री देवी महिषावर स्वार झाली असून, महिषाने पुढचे दोन पाय जमिनीवर टेकलेले व मुख भूमीत टेकलेले आहे. मूर्ति चतुर्भुज असून उजव्या वरच्या हातातील त्रिशूल महिषाच्या भस्तकी टेकलेला, आणि डाव्या वरच्या हाताने महिषाची शेपटी घरलेली आहे. उजवा पाय महिषाच्या मुखावर आहे. म्हणजे या शिल्पात महिषाचा वध केलेला नाही.

महामारत, विराटपर्व (८-७-२६) मध्ये युधिष्ठिर विराटनगराच्या प्रवेशद्वारी असलेल्या दुर्गादेवीला, महिषासुरमर्दिनी म्हणून हाक मारतो. “ वैलोक्य-रक्षणायाय महिषासुरमर्दिनि ” असे म्हणतो.

यासंबंधी व्ही. आर. रामचंद्रन् दीक्षितार आपल्या ‘ ललितावत ’ या ग्रंथामध्ये विवरण करताना म्हणतात, “ Durga is said to be the same as Krishna. She is said to have four hands and four faces. Among other weapons, she holds the noose, bow and discus etc. She is addressed as a slayer of Mahisha, the demon buffalo, as Kali, Vindhyasini etc. It has been a custom in India to attribute the exploits of one Goddess to another. The idea being that the different manifestations are after all for a certain definite purpose, and really there is one Devi, who assumes various forms, for fulfilling various purposes (page 61). एका देवीला दुसऱ्या अनेक नावाने वा संबोधिले जाते, त्याचे हे एक उत्कृष्ट विवरण येथे केलेले आहे.

ह्या महिषासुरमर्दिनी मूर्तीला दुर्गादेवी हे नाव असून अनेक ठिकाणी ह्या देवीची मंदिरे व शिल्पे आढळून येतात. ज्या ठिकाणी देवीच्या पायाखाली

महिषाचे मुडके तुटलेले असेल आणि त्यातून दंत बाहेर येत असलेला दाखविला असेल त्या ठिकाणी ती महिषमर्दिनी होय पण नावाचा इतका काटेबोर उपयोग न केल्याने, या देवीलाच अभिमा, भगवती, अष्टभुजा इत्यादि नावानी संबोधिले जाते दुर्गादेवीसवधाने अधिक विवरण “दुर्गादेवी” ह्या शीर्षकाखाली ह्याच ग्रंथात अन्यत्र वाचावयास मिळेल तेव्हा त्याची दुरुस्ति येथे केलेली नाही

पृथ्वी

कथा सुरस जन्मिच्या बहुत शुद्ध उत्पत्तिच्या ।
प्रसार जागि पावल्या अमित युद्ध आपत्तिच्या ॥
प्रमत्त मद दैत्यका महिष दैत्य मारावया ।
स्वभाविं सुर रक्षणा गलित धैर्य वारावया ॥ १ ॥

मदारमाला

पृथ्वीवरी पूर्वि बहुदूरें, रभ कारम दैत्यानि केले तपा ।
त्याता करी इद्र तो ताप, त्याचे पदाला न व्हायें मुळीं बाधका ॥
राजी न ते थादण्याला जधीं, इद्र हत्त्या करी त्या करमासुरा ।
नाराज तो रभ आरभितो, अग्नि दिव्या सने प्राण टाकी त्वरा ॥ १ ॥

सगंधरा

अग्निदेवी तयाचें बबुनि मग कसें, कृत्य होई प्रसन्न ।
पुत्र प्राप्ती वरा घे, मरण परि असे ह्यति बिच्या न अन्य ॥
रमानें लग्न केले, महिषसतिसवें, पुत्रप्राप्तीहि घेई ।
मातेच्या जन्म जाती स्मरुनिहि महिषासूर नामासि घेई ॥ ३ ॥

पंचचामर

विशाल भव्य ज्या शरीर परेतासमानसे ।
महिष दैत्य भेषसा सु भेष गर्भना असे ॥
कपारीं शृंग लाव लाव द्वादशादि योजने ।
अपानु वाहु फालदष्ट शत्रु कापती तने ॥
नखे सु दीर्घे लावशी, मुपात स्वाळ रश्मीचें ।
भयाण दंत पक्ति शब्द खट्ट खट्ट की विच ॥
पिर्दार्य प्रथिय पोट होत शृंग टोफ ग्योचिता ।

जलाब्धि घेष्टितो घरेसि, पूच्छभार झोडितां ॥
 गिरीं चडेचि अंतराळीं, श्वास, फेंक वादळी ।
 सु-भग्न मेघ-खंडरी करोनि दूर झोकळी ॥
 स्व-रूप झाडुनी अनेक वीर भूमि पाडिलें ।
 अपार शृंग शोडमार, पुच्छभारिं ताडिलें ।
 प्रदीर्घ श्वास अंवरान्त गजु झोकितो किती ।
 प्रचंड गर्जने भिबुनि पाश टाकितो किती ॥
 मदा भरित शृंग-दांडु कोळितोहि पर्वता ।
 विटीस्वरूपा कंदुका, विमानि देव झोडितां ॥
 पळां पळां भये पळा करीत पीठ पृथ्विचें ।
 कुणी सुरां न तारितां, दडाहि पाठिं अंबिके ॥ ४ ॥

आर्या

मत्त महा महिपासूर महिवरी माडीत महिप धिंगाणा ।
 माहेंद्रि नगरीं मुर मोढे व्याकूळ करित पिंगाणा ॥ ५ ॥
 देवांची देयसभा देवपुरीतें दिसां दिसां दुमळी ।
 देवेंद्राच्या मागे देवपुरी गिब सभेत अवतरली ॥ ६ ॥

पृथ्वी

स्वतेज अपुलें तदा ससुहिं देव तें आगिती ।
 स्वरूपिं तुज निर्मिती महिवरी तुला धाडिती ॥
 कुणां गमसि स्वामिनी खचित विश्व दुर्गा सती ।
 दशयुध मुजाबळे रगड दानवा घोर कीं ॥ ७ ॥

मालिनी

सुरवर निज तेजे निर्मि दुर्गा सुमूर्ती ।
 शिव पुरवि मुस्तासि देविच्या तेजफांती ॥
 यम शिरासि कचा दे, नेत्र ईशान स्वामी ।
 प्रवळ नयन तेजा, ज्योत दे पावकाम्री ॥ ८ ॥

शिवगण शिर-भाला, आपदेचो जिभेला ।
 शशिवर कुच भागा, वासुकीं तालुं भागां ॥
 चपळ नयन अग्री, कर्णरंध्रा मरूत ॥
 वदनिं सुरस पंक्ति, तो प्रजापत्य देत ॥ ९ ॥
 धनपति शुभ नासां, युग्मभ्रू देत संध्या ।
 हार-मुज स्तनयुग्मा, सोम जंघोर इंद्रा ॥
 पदकमळ विरंची, पृथ्वि देई नितंबा ।
 चरण करहि बोटां, अष्ट दिक्पाल वृंदा ॥ १० ॥

पृथ्वी

करांत मिळतो तुला अमित शस्त्रभांडार तो ।
 मिळे न काधि ना कुणां नच पुढें कुणीं पाहि तो ॥
 सु-पात्र प्रथमा करी, सजवि ब्रह्मदेवो दुजा ।
 नितांत-स्थित वेद तो रिचित विष्णु भाला तिजा ॥ ११ ॥
 त्रिशूल विधला तुला धवल पार्वतीच्या बरें ।
 तडिच्चमक गळ तें वरुण इंद्र देई बरें ॥
 स्व-पाश यम देतसे, धनुष अग्नि हाती ठशीं ।
 सगर्षणित शंख तो शुचित वायुवाणा शशीं ॥ १२ ॥
 कुबेर निजदंड दे, आणि नगेंद्र सिंहासना ।
 जलाब्धि पुरवीतसे विपुल शस्त्रगारा घनां ॥
 अनंत वरि घालितो सुमन पुष्पमाळा चरी ।
 अशी सजविळी तुला ठळक चंडिका गोत्रिरी ॥ १३ ॥
 त्वरें उचलुनी स्वयें, धरित शस्त्रअन्नासि तूं ।
 सुसज्ज उभि कंदनी महिष दैत्य हृत्पेस तूं ॥
 घरी विविध रूप तो असुर व्यग्र जेव्हा रणीं ।
 परी हरविसी तया अचुक छाव ते हेरुनी ॥ १४ ॥
 पराक्रम तुझा असा बहुत लाजवी दानवा ।
 सलज्ज जड पार्वती हळुंच पाहि विश्वंभरा ॥
 परी मरत शेवटी महिष दैत्य दुर्गावळे ।
 प्रदीर्घ समया लढे परि अखेर खालीं गळे ॥ १५ ॥

(३६) महाकाली

ह्या देवीची उत्पत्ति खालीलप्रमाणे जाणवते.

प्रलयकालाच्या वेळी भगवान विष्णु शेषशय्येवर असताना आणि योग निद्रेमध्ये अगदी मग्न असताना त्याच्या कर्णमळापासून मधुनैटम दैत्याची उत्पत्ति होऊन ते ब्रह्मदेवाला ठार करण्यास उद्युक्त झाले. तेहा ब्रह्मदेव विष्णूकडे आले असता त्यांना जाग येण्यासाठी त्यांनी योगनिद्रा देवीची स्तुति करून विष्णूला जागे करण्याची तिला प्रार्थना केली. वारण पत्त एकाटे विष्णूच राक्षसापासून त्याचे संरक्षण करण्यास समर्थ होते. स्तुति ऐकल्यावर महामाया जादिशक्तीने भगवानाच्या नेत्र, मुख, नासिका, श्राव व हृदय इत्यादि अवयवातून आपले आपरण काढून घेतल्यामुळे भगवान जख्मे झाले. ब्रह्मदेवाच्या निनतीवरून त्यांनी त्याच्या रक्षणासाठी दैत्यांरोबर युद्ध चढविले. हे युद्ध पाच वर्षां तरे चालू राहिले, परंतु ते धावण्याचे काही निव्वह दिसेना. ह्या वेळी मुख, नासिका आदि गानांमधून निघालेल्या महामायेने दैत्यांचा बुद्धिभेद केला आणि त्यांना आपल्या घर्तने मोडीत केले. दैत्यांनी बुद्धि गिरली आणि त्यांनी जाचनागांचा मार्ग धरला, तो असा की,

ते दैत्य भगवानाला म्हणाले, “ जाह्मी तुझ्या युद्धसौदाच्यावर निहायत रूप जाहोत. तेव्हा इच्छा जसेल तर वरदान मागून घे. ” विष्णूला तेच हजे होते. सरळ सरळ युद्ध करून त्यात दैत्यांचा पराभव करणे शक्य नव्हते. म्हणून पटल्या पळाची आज्ञा समजून नारायण म्हणाले, “ आपण जर मंत्रांवर यतुज असाल तर माझ्या हातून आपणाला मरण यावे, असा वर आपण मला द्यावा. ” मधुनैटमांनी “ तथास्तु ” म्हटल्यावर त्यांनी अशी इच्छा प्रदर्शित केली की, ‘ त्या ठिकाणी पृथ्वीचा भूभाग पाण्याने शावलेला नाही अशा ठिकाणी तू आम्हाला मरण दे. ’ विष्णूने त्या दैत्यांना आपल्या माटीवर घेतले आणि चमत्कारे त्यांचा शिरच्छेद केला.

ह्याप्रमाणे ह्या देवतांपासून त्या देवीने माग घेतल्या तिचे नाव महाकाली असे पडले. या देवीचे स्वरूप वर्णन करताना दिला दहा मुखे, दशभुजा व दशपाद असून हातात रत्न, चक्र, गदा, घनुष्यबाण, परिष, शूल, भुगुडी, कपाल व शग ही आयुधे आहेत. नीलमणीरत्न वांति, वस्त्राकाराभूषित, तिची ब्रह्मदेवाने स्तुति केली आहे अशी ही दुर्गादेवी आहे (व-राण, शक्तिजक, पृष्ठ ४३०)

महाकालीला दक्षिणकाली असे म्हणून आदे यान कारण माघ असे की, मानवी शरीराच्या दक्षिणार्धाच्या पुरुषशक्ति व समवाय्या श्रीशक्ति समजते

जाते. या दोन्ही शक्ति जोपर समान पातळीत असतात तोवर सगारकाटा बरोबर मध्यभिंदूवर राहतो. परंतु पुरुष अगम स्त्री यांनी शक्तिसाधना केल्यावर आणि ती पलदायी झाल्यावर ती घातू दुसऱ्या भागावर वर्चस्व गाजवू लागते. कारण या वेळी दुसरा भाग दुर्बल असतो शक्तिसाधनेनें मन ब्रह्मानदामध्ये डोळू लागते आणि जीमाला मोक्ष मिळतो. त्या ठिकाणी स्त्रीशक्तीचा जोर असतो त्या ठिकाणी त्या शक्तीला दक्षिणकाली म्हणतात.

दक्षयशात उत्तने जाळून घेतल्यावर दक्षाच्या पारित्यासाठी घररांनी आपल्या जेटेतून एक वेस उपटला आणि जोराने परंतार आपटला, त्या वेळी एका बाजूने धीरमदर आणि दुसऱ्या बाजूने महामाली देवी उत्पन्न झाली.
(शिवपुराण, रुद्रसंहिता, अध्याय ३२).

अशा एका महामालीचे स्थान आडीवरे (जि. रत्नागिरी) येथे आहे. जि. क. दीक्षित यांनी " महामाली आडीवरे " नावाची एक लहानशी पुस्तिका सन १९३६ साली प्रसिद्ध केली आहे. या पुस्तिकेवरून असे समजते की, अष्टेवर या शब्दाचा अपभ्रंश आडिवरे असा झालेला असावा. अष्ट = घातार. आणि घेर = पुर किंवा नगर म्हणजे बाजाराचे गाव असा अर्थ होतो शके १११३ मध्ये शिलाहर घद्यातील भोजराजाने एका दानपत्रात " अडिवरे कपण मध्यवर्त " असा उल्लेख केला आहे. अकराव्या शतकात या भागात जैनपंथीयांचे प्राबल्य होते. हे त्या भागातील अनेक देवतांच्या निरीक्षणाने समजून येत. पुढे शंकराचार्यांचा सत्कार धर्मप्रचारार्थ त्या भागात झाला. त्यांनी जैनमताचे खंडन करून येथील मूर्तींची स्थापना सन १३२४ च्या सुमारास केली आणि पेशवाईत भिडे नावाचे सरमुन्धानी निमोडार केला रानील श्रेयांत वर्णन केल्याप्रमाणे देवीचे स्वरूप आहे देवस्थानासमर्थी गिलाडेन, आलापन, सनदा, जमान्वर्च इत्यादि पूजाची माहिती या पुस्तिकेत पाहावयास मिळेल आजही ते एक जागृत स्थान मानले जाते योगेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती व खळनाथ हेच पंचायतन होय. देवीचा उत्सव नवरात्रामध्ये होतो

उपजाति

आडीवरे गावीं तुम्ही चला हो । पद्मा महाफाली महान ती हो ॥
फोणी वदे स्थापन ते तियेचें । करीत आचार्यहि आद्य साचे ॥ १ ॥
फाळ्या शिळेची घडपति मूर्ति । शंकाघरी पद्मासना सदार्चा ॥
उंचीस चौतीसहि अगुले ती । चतुर्मुखा खड्ग त्रिशूल हाती ॥ २ ॥

गळ्यामध्ये सुंदर रंज माग । सु पान पात्रा धरितें कराव्या ॥

पांचामुर्ती शेषकर्णी शिराळा । तुझ्या महाकाळी नर्मी पदांला ॥ ३ ॥

योगेश्वरी रवळनाथ तेथें । सरस्वती नांदव प्रस्तरातें ॥

भेटा महालक्ष्मी नि माणकाई । सदैव त्यांना करि वदनाही ॥ ४ ॥

महाकालीचे दुसरे एक स्थान जडळ (जि. रत्नागिरी) येथे समुद्रकिनारी एका उंच डोंगरावर, दापोलीपासून ८ मैलावर आहे. सध्या आसपास विशेष वस्ती नाही, त्यामुळे दररोज पूजा होण्याची पचार्त पडते. सणागारी अड्डळ गारातून एकादा पुजारी तेथे जातो आणि देवीची पूजा करतो. मंदिर उच्चार असल्याने मागसांची प्राय, ये-जा नाहीच, नवनाथ पोथीमध्ये असे वर्णन आढळते की, मच्छिद्रनाथ रामेश्वराहून निघाले ते पश्चिम मिनाष्याने आपल्या पयाचा प्रचार करीत उत्तरेकडे येत असताना या महाकालीचा ठिकाणी आले, पोथीतील कथामाग असा की, शंकराचे कालिदास नैदमीच्या मुद्दाने भ्रमत्यानंतर विभ्राति धेण्यासाठी ह्या ठिकाणी आले. त्या विभ्रातीच्या वेळी मच्छिद्रनाथांनी देवीची भेट घेण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे देवी क्रुद्ध झाली आणि त्या दारात घनघोर पुद्ग चाटू झाले. त्या मुद्गात कालिदेचा पराभव होण्याचा प्रसंग झाला असा सांगता सांगत प्रकट झाले. पुद्ग करणारे दोन्ही पक्ष त्यांच्याच आभ्रितापैकी असल्याने त्यांनी त्या दोघांना परस्परांची ओळख करून दिली, आणि त्याचा समन्वय घडवून आणला. या ठिकाणी नाथाच्या शिरावर देवीने आपला वरदहस्त ठेवला. ह्यानी साधू म्हणून ह्या क्षेत्री एक नाथपंथीय साधूचा पुतळा आहे. त्याचाच कोणी मच्छिद्रनाथांचा पुतळा असे म्हणतात. महाकालीची उत्पत्ति मात्र मूळ कथेपेक्षा वेगळी आहे.

राजा कुपपीडित असल्याने, त्याला साडक्या बळाळ असे म्हणत. शिकारी-निमित्ताने तो एकदा वनात फिरत असता एका तळ्यामध्ये त्याने स्नान करताच त्याचे कुप नष्ट झाले. हा चमत्कार पाहिल्यानर साहजीकच राणीला अतिशय आनंद झाला आणि ती सरोवराच्या शोधार्थ निघाली. तिने ते सरोवर साफ करण्याचे योजिले. काम चालू असता तिला एके ठिकाणी अचल अशी गोपन्न आकाराची सावाची पिंडी दिसली, तसेच शेजारी सदकात एक देवीची मूर्तीही दिसली. राणीने त्या मूर्तीची मंदिरे बांधण्यास सुरुवात केली आणि त्याची नावे अचलेश्वर महादेव व महामाली अशी ठेवण्यात आली. वीच मंदिरे अद्याप दिसून येतात याचे तात्पर्य इतनेच वी, प्रेतायुगात मुनदाने बनविलेले मंदिर दृष्टश्राप झाले आणि द्वापार युगात पुन्हा त्याचा जीर्णोद्धार झाला.

येथील अचलेश्वर महादेवाचे लिंग कृतयुगात मुनदराजाने बसविले होते त्याला भूतनाथ नावाचा पुत्र होता. तो देवत्रियाना मोहित करू लागल्यामुळे, मातेने स्वतः त्याचे मस्तक तोडले आणि भूमीत पुरून टाकले. ज्या ठिकाणी ते पुरले, तेथे गाईच्या घुराच्या जाकराचा एक पाषाण बसविला, तोच पाषाण महादेव झाला.

१२ व्या शतकानंतर या क्षेत्री वाफाटकाचे राज्य होते, आणि नंतर गोंड राजे आले. गोंडराजा वीरशहाची कन्या, देवगडच्या दुर्गपाल राजाला दिली पण पुढे त्याने तिचा अपमान केला म्हणून ती पित्याचे घरी परत आली. वीरशहाने चिह्नन, युद्ध करून, जाग्याचे मुडके तोडून आणले आणि महाकाली देवीला अर्पण केले. या राजाची राणी हिराई नावाची होती. तिने मदिराचा जीर्णोद्धार केला त्या वेळी जावयाचा मुखवटा मदिरार बसविला. त्या वेळेपासून या ठिकाणी चैत्र पौर्णिमेला देवीचा उत्सव सुरू झाला.

महाकालीचे मंदिर नैर्ऋत्याभिमुख असून, आकाराने सुमारे ५४ × ६० चौ. फूट असावे. मदिराच्या वाजने क्षरपट नदी वाहत आहे. या मदिराचे वैशिष्ट्य असे वी, या मदिराचा गामारा इतर क्षेत्राप्रमाणे भूमीला समांतर नाही तर १८ × १८ अशा खोल खाऱ्यात आहे याचा अर्थ इतकाच वी, उत्तरनना मध्ये मूर्ति ज्या स्थळी सापडल्या तेथेच स्थानापन्न केलेल्या आहेत, वरती हलरिल्या नाहीत. देवीची मूर्ति दिभुज असून एका हाती तलवार आणि दुसऱ्या हाती ढाल ही आशुधे आहेत. मूर्ति सुमारे पाच फूट उंच असून, ती राडगातच बोरलेली आहे. इ. स. १७५० च्या सुमारास हा जीर्णोद्धार झाला अणारा, असे म्हणतात. मूर्ति नेहमी धेंदूरचर्चित असते.

येथील मंदिराच्या बांधणीप्रमाणेच कोटासंस्थानमध्ये चांदखेडी गावी भुयार रोदलेले अतिविशाल जैनमंदिर आहे. त्यामध्ये मोठमोठ्या जैनमूर्ति बसविलेल्या आहेत. त्यांची संख्या ५७७ आहे. मंदिराच्या दालनात १० फूट उंचीचा असंड पाषाणाचा एक भव्य स्तंभ असून, त्यावर अनेक देवता कोरलेल्या आहेत.

यावरून एक निष्कर्ष काढता येतो की, दानूपासून देवतांचे रक्षण करण्यासाठी, याप्रकारची मंदिरे मध्यभारतामध्ये बांधली जात असतात, नासिक येथील सीतागुंफा सोडली, तर अशी बांधणी महाराष्ट्र अथवा दक्षिणभारतामध्ये आढळून येत नाही.

साक्षी

तळकोंकणच्या कुडाळ भागीं अड्डळ ग्राम हें आहे ।
सागरतीरीं चंच मंदिरां महाकालीला पाहे ॥ १ ॥
समर संग्रमीं सदा लढोनी अख कालिका धकलें ।
शिवआज्ञेनें विभ्रांतिस्तव येथे येऊनि निजलें ॥ २ ॥
नाथ मल्लिङ्ग फिरतां फिरतां या स्थानावरी आलें ।
घंदन करितां, निद्राभंगे, देवी लढण्या लागे ॥ ३ ॥
परस्परेंचि अख फेकित्ती, लढति बहु धैर्यानें ।
परी कालिका-अख शिपाचें पदं लागे धकज्यानें ॥ ४ ॥
स्वयें सदाशिव प्रकट होऊनी संधी तइं घडवितो ।
प्रसन्न होतां नाथाचें शिरिं वरद-हस्तची येतो ॥ ५ ॥

(३७) महासरस्वती

घण्टा शूलहलानि शंस मुसले चक्रं धनुः सायकम् ।
हस्ताञ्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम् ॥
गौरीदेहसमुद्रवां त्रिनयनामाधारभूतामहम् ।
पूर्वामात्रसरस्वतीमनुभजे शुभादिदैत्यार्दिनीम् ॥ १ ॥

अष्टभुजांमध्ये घंटा, त्रिशूल, हल, शंख, मुसळ, चक्र, धनुष आणि बाण धारण करणारी, गौरीच्या देहापासून उत्पन्न झालेली, त्रिनेत्रा, चंद्राप्रमाणे कांति अण्वारी, संसाराची आधारभूता आणि शुभादि दैत्यांचे निर्दालन करणारी अशी जी महासरस्वतीदेवी तिला माहा नमस्कार असो.

पूर्वी शुभ-निशुभ यथाच्या वेळी देवांचे सर्व अधिपार दैत्यानी बळग्याविले असल्यामुळे, त्यांचे पुन्हा ग्रहण करण्याच्या दृष्टीने देव हिमालयपर्वतावर जाऊन देवी भगवतीची स्तुति करीत होते तेथे पार्वतीच्या देहातून कौशिकी ही अतिशय गौरवणा देवी उत्पन्न झाली. तिचे ते असामान्य स्नान पाहून शुभ-निशुभांचे हस्तक चडमुड राक्षस पारच विव्दल झाले, आणि तिचे ते स्वर्गीय अनुपमेय स्वरूप त्यांनी आपल्या राजाला निवेदन केले. निशुभाने सुग्रीवनामक दूत तिच्याकडे पाठविला आणि त्याच्याकरवी तिला विवाहाची मागणी घातली त्या देवीने सांगितले,

यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति ।

यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति ॥

देवीचा हा निरोप ऐकून धूम्रलोचन, चडमुड यांना देवीचे पारिपत्य करण्यासाठी पाठविले गेले, पण ते ठार झाले. तेव्हा स्वतः शुभ निशुभ प्रचंड सेना घेऊन समतंगणामध्ये उतरले. या वेळी कौशिकीने घगताद बेल्याभर ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि देवांच्या शक्ति तेथे साहाय्यार्थ जमा झाल्या. शिवशक्तीने कौशिकीला सांगितले की, “सर्व दानवांचा विध्वंस करून मला एतोधित कर.” ही प्रार्थना ऐकल्यावर कौशिकीच्या शरीरातून एक अतिभयंकर चड्ढाशक्ते प्रकट झाली आणि रत्नबीजाच्या नाशानंतर तिने शुभ नि निशुभाना ठार केले. ही जी चड्ढाशक्ति निर्माण झाली तीच महासरस्वती होय.

सर्व देवगणांनी ह्या महासरस्वतीची स्तुति केली ही अशी, “हे देवि, तू अनंत पराक्रमी वैष्णवशक्ति आहेस सवाराची आदिधारण देवता तूच आहेस ह्या तुझ्या मोहित सवारातून तूच सोडवू घनवेष्ट. सर्व विश्व तुझ्यामध्ये सामावलेल्या असून स्त्रीदात हे तुझेच रूप होय तू दारूपातून आमचे रक्षण कर.” ६० ६०. (कल्याण, शक्तिअरू, पृष्ठ ५७१.)

भारतामधील अनेक मंदिरांतून महाकाजी, महालक्ष्मी आणि महासरस्वती अशा निर्मूर्ति एकाच पीठावर स्थापन केलेल्या दिसतात.

वेदांज्ञापची यात्रा करताना नारायणकोटीजवळ यदाकिनी नदीच्या वटी महाकाली, महासरस्वती आणि महालक्ष्मीचे एक स्थान आहे.

(३८) मारुतदेवी

महोदध (गुजरात) पासून १५ मैल अंतरावर रत्नपूर नागाचे एक गाव आहे त्या गावाच्या आसपास गुनजटीच्या अनेक टेकड्या अपूर्ण त्यापैकी एका टेकडीच्या माथ्यावर पाषाणयुगीन यदगे आदि वेधील मुगावर असा शृत्ताय

कथन करतो की, ह्या यडग्याच्या ठिकाणी पूर्वी मातनदेवीचे मंदिर होते. मंदिर बहुधा उघडेच असावे. कारण तेथील प्रकाश अनेक मैलांवरूनदेखील दिसत असे. रात्रभर तो प्रकाश आसमतात दिसावा म्हणून सायंकाळच्या वेळी अदाजे २५ रोेर लोणी तेथील मज्य दिव्यामध्ये घालीत असत. ह्यामुळेच त्या देवीला मातनदेवी हे नाव मिळाले असावे.

ह्या दिव्याचा प्रकाश समुद्राच्या पैलतीरी मक्केपर्यंत पसरत असे. एकदा तो प्रकाश पाहून महमद पैगबर आपला एक शिष्य छिद्दिकी ऊर्फ बाबाघोर ह्याला म्हणाला, "हा प्रकाश कोटून येतो ह्याची चौकशी करून ये." त्याच्या आदेशाने बाबाघोर मत्तेचकडे येण्यास निघाला आपला तपास करण्यासाठी एक सवन येत आहे आणि त्यामुळे आपले स्थान भ्रष्ट होण्याची भीति आहे, असे पाहून, तेथील देवी भूमीमध्ये अतर्धान पावली. अर्थातच लावनर पसरणारा प्रकाशाई नाहीसा झाला.

बाबाघोर ह्या स्थानी आल्यावर तो तेथेच राहिला. पैगबरच्या रूपाने त्याने त्या ठिकाणी अनेक चमत्कार केले आणि म्हणूनच ह्या ठिकाणी त्याच्या मृत्यूनंतर त्याचे यडगे उभारण्यात आले, ते अद्यापिहि दिसून येते ह्या ठिकाणी एक शयन वृक्षाचे झाड आहे. एखाद्या माणसाने त्याच्यापेठ्याचा निवाडा करायचा असेल तर त्याच्या त्या झाडाच्या वजुळ्यावर व त्यामधून जावे लागते.

(मडोच जिल्हा गॅझेट, पृ. १६८)

(३९) मूर्कारिका

कुदापूर (जि० काठवार) पासून तीस मैल अंतरावर कुदूर ह्या नावाचे गाव आहे अठे सांगितले जाते की, परशुरामाने सात मुक्तिधेत्रे निर्माण केली ती येणंप्रमाणे—(१) रजतपीठ, (२) कुमारगिरी, (३) कुम काशी, (४) ध्येध्वर (५) शंकर नारायण, (६) योगेश्वर, आणि (७) मूर्कारिका तेव्हा हे स्थान एक मुक्तिधेत्र आहे. ह्या देवीची स्थापना आज शंकराचार्यांनी केली असे सांगण्यात येते. हे एक सिद्धपीठच मानले गेले आहे. येथील शंकराच्या मंदिरात सुवर्णरेखांशित शिवलिंग आहे. त्यामुळे भाविक लोक ह्या स्थानाला फार मान देतात. (कन्याण, क्षेत्र अक, ५७।३१६)

(४०) योगेश्वरी

तीक्ष्णसङ्गाधरां तद्भक्ष्ये योगेश्वरीमिमाम् ।

दीर्घजिह्वामूर्द्ध्वकेशीमस्थिसङ्गोश्च माधिताम् ।

दंष्ट्रफरालवदना कुपांश्चैव कृशोदरीम् ॥ (वाक्संगमत्र)

ह्या देवीच्या उत्पत्तीची कथा महिषासुरमर्दिनीचे दीर्घ गान्धर्वाचे वंशज गेलेली आपत्ताय दिलेली. जवुदीपामध्ये एक सुंदरी उत्पन्न झाली आणि तिने महिषाचा वध केला, ती ही देवी होय. तसेच जयेंजोगाई ह्या पीठाचा इतिहास पाहतांना ह्या देवतेची तुळसी उत्पत्ति आपण पाहिलेली असेल.

योगेश्वरी म्हणजे जोगेश्वरी देवी होय. कारण जोगेश्वरीची उत्पत्ति अद्याप श्रवण आढळलेली नाही. योगेश्वरी हा जोगेश्वरी ह्या शब्दाचा अपभ्रंश आहे. तसेच ह्या देवीविषयी विशेष नगूद शरण्यासारखे काहीच नाही. ह्या देवीचे स्वरूप दम्भुजा, त्रिशूली अग्न उजव्या बाजूशी हातांमध्ये धारि, गद्ग व डमरू आणि उज्या हातांमध्ये घटा, शेटक, गद्गांग आणि त्रिशूल ही आयुधे असतात. बाकीची आयुधे दिलेली नाहीत. (लम्पणगुप्तचय).

(४१) रासई देवी

देवगिरी येथे यादव साम्राज्य सन ११८७ पासून सन १३१८ पर्यंत दक्षिणभारतामध्ये पराक्रम गात्रून गेले. देवगिरीचा विहारा पहात असतांना लेगनाला असे आढळून आले की, मुख्य प्रवेशद्वारीच्या मागील बाजूस, सुमारे एक मैल उत्तरावर पडणाऱ्या वोरलेली दोंदूरचर्चित एक भव्य देवीची मूर्ति, गुंथेप्रमाणे असणाऱ्या १० चौ. फू. त्रामेमध्ये आहे. भक्तागणांना देवीसमोर बसून पूजन, भजन करण्याइतपतच खुली आहे आणि समोर बाहेरिहवाचा खोल पदम आहे. दोंदूरचर्चित असल्याने हातांमधील आयुधे नीट ओळखता येत नाहीत. तिचे स्थान आठमार्गी असल्याने दर्मनाला विशेष कोणी जात नाहीत. देवीची वार्षिक यात्रा कैथ पौर्णिमा या दिवशी यात्ररी वेळी जाते, आणि त्या वेळी बोकड, बन्नी यल्ली दिली जात नाहीत असे सांगण्यात आले की, यादव घराण्याची ही कुलदेवता होती.

या देवीसंपत्ती अधिक चौकडी करता असे कळून आले की, विजयनगर साम्राज्याच्या राजधानीच्या मारी या देवीची मूर्ति होती आणि कुलस्वामिनी म्हणून तिची पूजा केली जाई. येथील साम्राज्य सन १३३५ साली, म्हणजेच देवगिरी येथील यादव-वंश नष्ट झाल्यानंतर, या ठिकाणी, हरिहर बुक्क चधूनी स्थापन केले, असा इतिहास सांगतो. या साम्राज्यामध्ये पुढे कृष्णराय (कोणी रामराय असेही म्हणतात) नावाच्या राजाने राजधानीचे शहरी रासईदेवीचे, उत्तम शिल्पाचे, आणि सामान्याला आर्तील बाजूला मुपर्णाचे पाणी असलेले असे मंदिर बांधले. कारण ही देवता त्याची कुलस्वामिनी होती, आता येथे असे म्हणावेसे वाटते की, यादवांच्या घरात हीच देवता कुलस्वामिनी होती. तेव्हा त्यातीलच कोणी

वध येथे आला असावा, ते आपणास यदुवशीय म्हणवीत आणि रामदेवीला कुलदेवता त्यांनी मानली असावी. वसेही असो या शहरी तिचे मंदिर उभारण्यात आले ही गोष्ट सत्य आहे.

पुढे अशी कथा सांगतात की, पंढरीक्षेत्राचा एक श्रद्धामान ब्राह्मण नामे जनार्दनपत उदरनिर्वाहासाठी विद्यानगरा आला.

पंढरी क्षेत्राचा एक ब्राह्मण । द्रव्यइच्छा मर्ना धरून ।

देशावरासी घालून । विद्यानगरा पातळा ॥

राजाई देशाचे मंदिर पहावे म्हणून मदिराप्राप्त गेल्यावर, राजाने स्वतःला जात घेतले, आणि स्वतः करीत असलेले पृजाविधि दाखविले, स्वतः निर्माण केलेली कृति प्रत्येकाला उत्तम वाटते, हा मानवी स्वभाव आहे, राजाई कुलस्वामिनचे मंदिर कृष्णरायाने स्वतः अमाप द्रव्य खर्चून बांधले होते. त्याच्या अभिमानाने तो म्हणाला,

राजाई ऐसं देवत पाहीं । धुंडिता त्रिसुवर्ती नाहीं ।

आम्ही पेटिलेले देखिले नाहीं । कृष्णराजा बोलतसें ॥

सुंदर देऊळ पहावे नयनीं । यासी रुप्याचे सारिलें पाणी ।

राजाई ऐसं भोग-उपचार । पाहुरंगासी नमस्तीळ ॥

राजाच्या या भाषणाने त्या ब्राह्मणाचा मानरिंदु डिवचला गेला आणि राजाने देवतांमध्ये असा भेदभाव मानाया याचे त्याला आश्चर्य वाटले. आपले श्रद्धास्थान असलेल्या पंढरीनाथाची निंदागर्भ राजांमध्ये येऊन ब्राह्मणाने राजाला उत्स्फूर्त उत्तर दिले,

देऊळासी रुप्याचें पाणी । तेची भूषण सांगसी जनी ।

पंढरीक्षेत्र सुवर्ण कोंदणी । गेला रत्नोनी विश्वकर्मो ॥

ज्याप्रमाणे सतमहाप्रथांनी पंढरीचे वर्णन केले आहे, त्याप्रमाणे तो पुढे सांगू लागला की, त्या क्षेत्री कल्पतरूची वने, कामधेनूचे ताडे, परीस-चिंतामणीसारखे पायदळी ओळखावे खडे, रत्नचंडित विद्वान, अमृतवाहिनी चंद्रभागा, तिलोत्तमादि अप्सर्यांचे नृत्य, गंधर्वांचे गायन यांनी आकाश निनादून गेलेले आहे. पण राजा, एवढ्याने सपने नाही ही तुम्ही कुलस्वामिनी त्या वेधी क्षाडण्याचे काम करीत असते

राजाई तुम्ही कुलदेवता । नित्य पंढरी वर्तता । सदासंमार्जन करीतसे ॥

राजाला हे सर्व थोतांड आहे, असेच घाटले. पण ब्राह्मण पुनःपुन्हा क्षपयेवर सगू लागल्यावर, कुण्णरायाने पदरीसेत्री जाऊन स्वतः अनुभव घेण्याचे ठरविले. बरोबर लवाजमा घेतला. निघताना ब्राह्मणाला मान ताकीद दिली की, वर्णन खोटे निघाल्यास शिरच्छेद केला जाईल.

पदरीचे मार्गावर असता ब्राह्मणाचे मनात मान चुळखूळ झाली, संतांनी जरी बरीलप्रमाणे वर्णन केले असले, तरी प्रत्यक्षात ते सर्वोनाच दिसत नव्हते. आता सकटाचे वेळी आपल्या आग्रहत्या देवाला हाक मारायची नाही तर कोणाला !

देवा तुझी अद्भुत कीर्ति । तैसी वर्णिली पूर्वी संती ।

तैसीच सांगितली रायाप्रती । साक्ष पहाययासी येत असे ॥

वर्णिले क्षेत्र न देखतां दृष्टी । मज्जलागी दंडील ॥

भक्ताने निष्ठेने हाक मारली तर देव धावून येतो आणि मानवी बुद्धीला अशक्य घाटणाऱ्या गोष्टी करतो, हा भक्ताना नित्याचा अनुभव आहे. राणाजींनी दिलेला विषाचा प्याला देव प्याले, आणि पंचरस धातूची श्यामसुंदराची मूर्ति हिरवी पडली पण मीरा याचली, भजन चारू झाल्यावर भक्ताला टाळी बाजविता येईना, म्हणून गौरा कुमाराच्या थोट्या हाताला थोट कुटली आणि तो भजन करू लागला, भीमाचे भ्रमनिरसन करण्यासाठी अमावास्याचे रात्री गगातडानर त्याला एका वटवृक्षानर बसवून सर्व देवांची सभा भरवून, द्रौपदी ही आदिमायेचे स्वरूप कसे हे श्रीकृष्णांनी दाखविले. ईश्वरनिष्ठाच या अद्भुत गोष्टीची उकल करू शकेल, इतर कोणतीही कसोटी येथे चालणार नाही. याप्रमाणे पदरीनाथाला आपल्या भक्ताची काळजी उत्पन्न झाली आणि ते रुक्मिणीला म्हणाले,

देव म्हणे माझी कीर्ती वाखाणित्ता गहन । होतो ब्राह्मणाचा अपमान ।

तरी दाखविणे प्राप्त, केलें कथन । द्वारकापुरी पूर्वीची ॥

साक्षात पदरीनाथानेच पूर्वांचे द्वारकापुरीचे वैभव दाखविण्याचे ठरविल्यानंतर, मग इतरांची पर्वा कसली राजे अवारीत बघून इतर मानकन्यांसहित नगरात प्रवेश करताच त्यांना आश्चर्याचा धका बसला.

देवालय्याचे कळस शोभती । मंदिरे चमकती, लखलखती ।

अष्टसिद्धी सेवा करिती । त्यामाजी राजाई झाडित अंगण ॥

कल्पतरूचे वन, गंधर्वांचे गायन इ० प्रकारही राजाला दिसले, आणि तो या वैभवाने मोहून गेला. असा देश्वर्यसंपन्न देव आपल्या राजधानीत असावा,

वसा त्याने निश्चय केला. देवांना त्याने आपले मनोगत सांगितले आणि त्रिपा-
नगरला घेण्याची प्रार्थना केली. देवांनी तिकडे जाण्याचे वचन दिले. पण त्याला
अटी घातल्या

देव म्हणे भूमीवरी ठेवितों मजसी । तरी तेथेंच राहिन निश्चयेसी ।
काहीं अन्याय घडतां तुजसां । मागुती पंढरीसी येईन ॥

संत एकनाथ चरित्रामध्ये असा उल्लेख आहे की, कृष्णरायाने पदरपूर-
पावन अनामोदीपर्यंत सोरळे नेसलेले ब्राह्मण मार्गार उभे केले आणि हातोडात
मूर्ति आपले गारी नेवून, तेथे स्थापन केली. मूर्ति अस्थानर अन्य मंदिर
बांधण्यास सयड नसल्याने, राजाई देवीला उचलून बाहेर ठेवली आणि
गामान्यात विठ्ठल मूर्ति बसविली. याप्रमाणे अठानाच वैभवात पिढळ राहू
लागले. पण ही सुद्धा एक प्रकारची देवांना बदीशाळाच होती. कारण राजा
स्वतः पूजन करी आणि इतर बेळी दरबारात बस करून, कुलूप घातून, बंदोबस्त
करात असे. बाहेर त्याला दर्शन घेण्याला बंदी होती.

पण इकडे पदरपुरी जेव्हा संतमंडळी घरीगाडी जमली आणि गामान्या-
मध्ये विठ्ठल-मूर्ति नाही हे त्यांनी पाहिले, तेव्हा सर्वत्र हाहाकार उडाला.
जमलेल्या मंडळीत त्या बेळी भानुदास नावाचे विख्यात संत होते. लहानपणी
त्याचा ओठा अज्या माकडे असल्याने, त्यांनी कधी विद्याभ्यास केला नाही,
बेंदपठण केले नाही त्रिपा शाळेतही गेले नाहीत. घडिलांनी नेहमी रागे भरले,
पाने विकडे दुर्लक्ष करावे. पण एके दिवशी बदीश रागे भरल्यानंतर भानुदास
गुपचूप घराबाहेर पडले आणि रानात एका ओठात तळपरात जाऊन बसले.
कर्मप्रेमसंन्यासने त्या ठिकाणी एक सूर्यनारायणाची मूर्ति त्यांना दिसली हीच
आपला उद्धार करील, या निष्ठेने अज्ञपाणी वर्ज्य करून त्यांनी तपश्चर्या आरंभिली.
पण चमत्कार असा की, त्या ओठात जागी तिसरे दिनशी एक निप्र प्रकट
झाला आणि त्याला दूध प्यायणात दिले याप्रमाणे सात दिवस गेले. आठवे
दिनशी साक्षात् सूर्यनारायण प्रकट झाले आणि त्याला दर्शन दिले भानुदासाचा
उद्धार केला या भानुदासाचा पुत्र चक्रपाणी, त्याचा पुत्र सूर्यनारायण आणि
त्याचे पोटी शके १४३५ साली संत एकनाथाचा जन्म झाला.

भानुदासांची योग्यता इतर संतमंडळींना माहीत असल्याने विठ्ठल मूर्ति
परत आणण्याची कामगिरी त्यांनी त्याचकर घाबविली. भानुदास त्रिपातनगरला गेले
आणि चौकशी अती समजले की, त्याचा देव कडी-कुलुपाच्या बंदोबस्तामध्ये
आहे. कसेही करून ते मंदिराच्या दाराजवळ आले आणि देवाचे दर्शन घेण्याचा
मार्ग शोध लावले. तोच आश्चर्य झाले !

द्वारापासीं येता जाण । कुळुपें गळ्याली न लागतां क्षण ।

भानुदास मंदिरीं प्रवेशोन । घातले नमन साष्टांगीं ॥

देवभक्तांची प्रेमाची बोलणी सुरू झाली. पंढरीची स्थिति भानुदासांनी सांगितली, आणि परत येण्याची विनंती केली, तेव्हा देव म्हणाले,

रायें आणोनी मजलासोनी । येथें घातलें बंदीखानी ।

वळेंभूषणें न रुचती मनीं । कधीं देणेन भीमातीर ॥

मग नवरत्नांचा फाटोनी द्वार । भानुदास गळ्या घाली शार्ङ्गधर ।

म्हणे विन्हाडासी जाई सत्वर । येईल नृपवर दर्शना ॥

पुन्हा दुसरे दिवशी देवाला भेटण्याचे भानुदासांनी ठरविले आणि बाहेर पडले. फडीकुलपे पूर्ववत् लागली येथी. राजा नित्याप्रमाणे सकाळी पूजेला आला. कुलूप काढून आत मंदिरात गेला, पूजा सुरू झाली. राजाला आढळून आले की, नवरत्नांचा द्वार मूर्तीच्या गळ्यामध्ये नाही. कोणी चोरी केली हे समजेना. सर्वत्र जासूद रवाना झाले. चोरीचा तपास सुरू झाला. भानुदास या वेळी तुंगभद्रा नदीच्या तीरावर स्नानसंप्या आटोपून ध्यानस्थ बसले होते. गळ्यामध्ये देवांनी घातलेला द्वार चमकत होता. राजसेवकांना तो नवखा ब्राह्मण आणि द्वार दिसताच आनंद झाला. चोरी करणारा सापडला, या भावनेने त्यांनी भानुदासाला पकडून राजाकडे नेले. राजाच्या भरात माणसाला विवेक रहात नाही. क्षणभंगूर सत्तेच्या अमलाखाली, अहंकाराखाली तो अन्याय करण्यास प्रवृत्त होतो. कुप्यराजाने या वेळी तेच केले. कोणतीही अधिक चौकशी न करता, भानुदासांना मुळावर देण्याची आज्ञा केली.

भक्तमंडळी असे मानतात की, विट्ठलाला परत पंढरीला जायचे होते. राजाकडून अन्याय घडल्याबिना, त्याला जाता येत नव्हते. तेव्हा ही बुद्धि, प्रेरणा देवानेच त्याला दिली असावी. हा घडघडीत अन्याय झाला होता. भानुदासाला मुळावट्टे नेत असताना, तो देवाला म्हणतो,

भानुदास म्हणे देवाप्रती । मी न्याययाळा आलों एकांती ।

म्हणोनी योजिली ऐसी युक्ती । नृपाहार्ती दंडविळें ॥

जो न्यायया येईल तुजकारण । त्याचा ऐसाची म्यावा प्राण ।

राजमंदिरीं विलास भोगून । सुखें या ठायी रहावें ॥

या विचारप्रणालीत भानुदास निमग्न असता, तो मुळाजवळ आला. असंख्य प्रजाजन हा अन्याय पहाण्यास उपस्थित होते. राजेसाहेबही होते. आता

आसेप्रमाणे भानुदासाला काटपायाणाच्या मुळावर चढविणार, तो अणकुचीदार झळ त्याच्या पोटात शिरून प्राण घेणार, तरी भानुदास म्हणतात,

परी शतसहस्र जन्मा धंती । तुजसी न सोडी रुक्मीणीपती ।

ऐसे सांगोनी देवाप्रती । नमन प्रीती घातलें ॥

जरी आकाश बरीं पडें पाटे । ब्रह्मणोळ भंगो जाये ।

घडवानळ त्रिभुवन साये । तरी मी तुझीच याट पाहे गां विठ्ठला ॥

सप्तसागर एकवट होती । जरी हे विरोनी जाय क्षिती ।

पचमहाभूतें प्रलय पावती । तरी मी तुझेंची सांगती, गा विठ्ठला ॥

देव भक्ताची परीक्षा पाहत असतो. कसोटीच्या दगडाने घासून कस पाहतात असतो. चानेल तेव्हा चानेल त्यावर कृपा करण्याइतका तो सहनसाध्य नाही. जो परीक्षा पास होतो, त्याचा देव उद्धार करतो या ठिकाणी तेच झाले,

नवल घतलें भद्रमुत । शला पडून आले अफरमात ।

फुलें फाँ आली वहुत । पंढरीनाथ पावला ॥

वाळलेल्या लाकडाचा झळ सजीव झाला, पाने, पुन्हे, पळे जाली राजा आश्चर्यचकित झाला. देवाचे रामर्ष प्रत्ययास आले. देवापरी केलेला अन्याय त्याला दिसू लागला. त्याच्या आवडीच्या भक्ताचा केलेला उल्लंघन त्याला समजून आला देवाला दिलेले वचन आपण मोडले, यानी जाणीव झाली तो क्षमायाचना करू लागला, पण जावा उपयोग न होता देवांनी तेथे राहण्याचे नाकारले. लहान रूप घेऊन भानुदासाच्या क्षोळीतून परत स्वप्नी पदरपुरी जाण्यास निघाले वार्तिक एकादशी दिवशी गोपाळपुन्यात आले रावळात मातमी समजली, वेदा अनेक भक्तमंडळी याच्यासह रामोरी गेली देवांनी पूर्ववत रूप धारण करून, अवरीत वसून मिरवीत मिरवीत राऊळात जाते, आणि स्थानापन्न झाले या दिवसाची स्मृति म्हणून आरही, वार्तिक एकादशी दिवशी बरील प्रकारचा घोड्या साजरा केला जातो

सत भानुदासाची चरित्रे अनेक भक्तानी लिहिली आहेत महीपतीने भक्तिविजय मघात (अध्याय ४२-४६) हे चरित्र लिहिले आहे त्यातीलच ओल्या वर उद्भूत केलेल्या आहेत राजाराजभट्ट रामचंद्रभट्ट हेल्लकर यानी ओवीपद्ध चरित्र लिहिलेले आहे, ते पुणे येथे काशिनाथ पंढरीनाथ ठाकूरदास (१४ शुक्रवार पेठ) याचे संपादक आहे केशवदास नावाच्या गृहस्थानी एक चरित्र लिहिलेले आहे सत एकनाथ महाराजांच्या काही ओव्या आहेत या सर्वांच्या आधारे अनेक कीर्तनकार भानुदास आल्यान वर्णन करतात

आपल्या भक्तांचे महत्त्व वाढावे यासाठी देवता याप्रमाणे चमत्कार करतात, याचे आणखी हे एक उदाहरण पहा.

नृसिंहराईला पूर्वी नारायणस्वामी नावाने एकुरूप होउन गेले. त्यांना दत्तगुरूंनी स्वतः गुरुपदेश दिला. याशिपयी ते लिहितात की, एके समयी कृष्णानदीवर नेदमीप्रमाणे ते स्नानाला गेले असता पाण्यात कोणी तरी त्यांचे पाप ओढू लागला आणि थोड्याच वेळात त्यांना तळाशी गेचले. या ठिकाणी दत्तात्रयांनी लीलामात्रिकरून एक मुदर मंदिर तयार केलेले होते, त्यामध्ये त्यांना नेण्यात आले. त्या ठिकाणी विद्वान् ब्राह्मणांचे वेदपठण चालू असून, गुरु-महाराज स्वतः फोटीतेज प्रभासात आसनस्थ झालेले होते. त्यांना यथाविधि त्या ठिकाणी गुरुपदेश दाला. कथाय बघे धारण करण्यात आली. हाती दड, कमंडलू दिला आणि यथाराल त्याच वेळात पुन्हा पूर्ववत कृष्णेच्या काठार आणून सोडण्यात आले. मठात आल्यावर लोकांचा विश्वास बघेना, तेव्हा तेथील पुजारी मंडळींना दत्तात्रयांनी दृष्टांताने बळविले की, “नारायणस्वामींचा गुरुपदेश समारभ आम्हीच गुप्तपणे उरकून घेतला आहे, त्यांना घास देऊ नये.”

कन्दाड गावी भिडेसाठी पिरत असताना समर्थींच्या सौळीत एका विधवा-याईने ५ वर्षांचा मुलगा घातला. समर्थींनी सांगितल्यावरून त्याने विहिरीत उडी मारली, तेव्हा तळाशी त्याला प्रत्यक्ष रामरायांनी झेलले, मांडीवर बसविले आणि मेधाभिदाई राजू घातली वर आल्यावर त्याने ही दृष्टीगत स्मरुन मातेला सांगितली. तेव्हा तिचे अतःकरण गहिवरून आले. हाच मुलगा पुढे उदब गोसावी म्हणून तंजावर येथे मठाधिपति झाला.

साध्या ससारी मनाला हे अनुभव व देवाची करणी असत्य भासते, कारण त्यांच्या मनाची पातळी वाढलेली नसते, आणि देवतांच्या कर्तृत्वावर विश्वास नसतो. पूर्वी या प्रवृत्तीचे लोक होते आणि आजही आहेतच. यासबधी अंध सत गुलामराव महाराज यांचे विवरण असे करतात की, पांडुरंगाचे मंदिर मुर्णाचे दिसणे, अथवा नदीच्या पोटात नारायणस्वामींना गुरुपदेश होणे, ह्या-सारख्या कथा खऱ्याच आहेत पण जरी त्या कल्पित असल्या, तरी त्या सत्य होतातच. कोणी जर असा प्रश्न नेला की, कथा जर खऱ्या आहेत, तर कल्पित असे सांगण्याचे प्रयोजन काय? महाराज म्हणतात की, कल्पित कथा व्यक्तींवरील विशिष्ट समयाने विशिष्ट पुरुष निर्माण करता येतो, असा दृष्टिसृष्टि-वादाचा सिद्धान्त आहे. परमेश्वराविषयी हजारो कथा जरी कल्पित असल्या तरी त्या खऱ्याच होतात, कारण त्या परमेश्वराचे नावच मुळी आहे भक्त-काम रूपरुप. तेव्हा पदरीच्या ब्राह्मणाने सांगितलेली सुवर्णमंदिराची कल्पित कथा

विठ्ठलाला खरी करावी लागली, ते याच कारणाकरिता. यासाठीच घर्माठील परमेश्वरीय इतिहासात अतीराहाणपणा करणे राहाण्यास सोमत नाही. तो भक्तकाम-कल्पद्रुम सर्वांच्या इच्छा पूर्ण करणारा, सर्व शक्तिमान् परमा मा, व्याप्रमाणे माता आपल्या अशानी मुलांचा दृष्ट पुरविते, त्याप्रमाणे आपल्या निःस्त्रीय भक्तांचा दृष्ट पुरवितो. अशी भक्तिमार्गातील लोकांची भावना आहे, भद्रा आहे.

या अशा अद्भुत चमत्कारासंबंधी कै. चिं. वि. वैद्य एके ठिकाणी विवरण करतात की, साधुपुरुषांकडून जे चमत्कार घडतात ते श्रुतिसिद्धतेसाठी घडतात, ज्या वेळी त्यांची वृत्ति परमेश्वराशी तादात्म्य पावते, त्या वेळी ते सहजपणे घडतात, मानवाच्या ठिकाणी घडत असलेल्या आश्चर्यातून अद्वेसमध्ये हे सामर्थ्य असते, आणि साधुपुरुषांच्या ठिकाणी ते सामर्थ्य निश्चितच असते.

भौतिक शास्त्रान्वये व्याप्रमाणे विजुच्छचीमुळे अनेक गोष्टी-आराखवाणी, सारायन ६०-साध्य झालेल्या दिखतात त्याप्रमाणे भक्तीपद्धतेने साध्य होणाऱ्या चादात्म्यामुळे अदृश्य गोष्टीही दृश्य होतात. नित्याच्या व्यवहारात घडणाऱ्या सर्वच गोष्टींची उकल निसर्गसामर्थ्याने अथवा जडयादाने करता येत नाही. अशा वेळी दैवीशक्तीचा प्रभाव मान्य करावाच लागतो. अनेक जसाध्य कणांचे रोग निर्मूलन होण्याच्या बाबतीत ही गोष्ट मान्य वरवीच लागते. मानवरूपी साधू चमत्कार करू शकतो, मग सर्व व्यापी परमेश्वराला कोणतीच गोष्ट अशक्य नाही, हेच सार आहे.

असे दैवी चमत्कार काही लोकांना खरे वाटत नाहीत. हे सर्व धोताड आहे असे ते मानतात. यासाठी आजच्या युगातील साधी गोष्ट त्यांना आवडून रागावीही वाटते. रघुवंश जादूगार, बगाली जादूगार वाचना इतिश्रियन जादूगार अनेक अद्भुत प्रकार करून लोकांचे मनोरंजन करतात. पाहणाराला माहीत असते की, मानवदेवाचे तुरडे करून पेटेल अरणे, शरीरात अनेक सुन्या खुपसणे, हे सर्व प्रकार खरे नव्हेत, येथे काही दृष्टिग्रम आहे. जादूगारही तसे स्पष्टपणे सांगतो की, जे पहाता ते खरे नाही. हा केवळ भास आहे. मग जी गोष्ट मान्य करू शकतो, जो आभास तो काही क्षण निर्माण करू शकतो, ती लीला करणे त्या ऐश्वर्यपूज परमेश्वराला का अशक्य असावे ! सारास, एकच की, भक्तांच्या टापी निष्ठा असेल, तर सर्व शक्य आणि निष्ठा नसेल तर सर्व अशक्य आहे.

संत भानुदास हे एकनाथ महाराजांचे पणजेवा होत, आणि त्यांचा काळ साधारणतः शके १३७० ते १४३५ असा गानला जातो. विजयनगरचा कुण्हराय याचा काळ शके १४१० ते १४५१ असा आहे आणि त्यानंतर

शके १४६४ चे सुमारास रामरायाचा काळ आहे असे इतिहासकार देतात. याचाच अर्थ असा की, भानुदासांच्या कालावधीत रामराय नसून कृष्णरायच होते, आणि त्यांनीच विठ्ठलमूर्ति नेली असावी. हा पराक्रमी व धार्मिक वृत्तीचा राजा होता. श्री. ल. रा. पागारकर “मराठी वाङ्मयाचा इतिहास” (भाग १) या मध्यात, विठ्ठलमूर्ति कृष्णरायाने नेली असा निर्वाळा देतात. (पृ. १०५). यावरून असाच निष्कर्ष काढता येतो की, ही घटना कृष्णराय राजाच्या वेळी घडली.

पठरपूर येथील विठ्ठलमूर्ति अनेक वेळा गुप्त झाली, त्याचा संवध मान या कथेची लावणे बरोबर होणार नाही. कारण पद्मपुराणातर्गत ‘पादुरंग महात्म्य’ यातील पदरीक्षेनाच्या वर्णनात, ती मूर्ति सुसलमानांच्या त्रासामुळे अनेक वेळा लपविली गेली असा उल्लेख आहे. एके वेळी ती देगाव या गावी लपविली होती, आणि मराठ्यांची सत्ता आल्यावर, पुन्हा स्थानापन्न झाली. सन १६५७ च्या सुमारास कोणी रघोजी नामे लुटारुने ती चोरलीही होती. पण सामंत सुपारलेल्या अमेरिकेसारख्या देशात त्याप्रमाणे श्रीमंताची मुले, पळवून नेऊन भरपूर रडणी वसूल झाल्यावर त्याची मुक्ता करतात, त्याप्रमाणे भक्तांवरून भरपूर रडणी घेऊन, रघोजीने मूर्ति परत घेली, पण घनसंपत्ति मिळविण्याचा हा सहजसुलभ मार्ग माहीत झाल्यावर, उगाच कोण बसेल ! काही महिन्यांनंतर देवाचे पुजारी घडवे, यांच्याच साहाय्याने, मूर्ति पुन्हा चोरिली गेली, आणि अमाप गडणी झाल्यावर परत देण्यात आली. सारांश इतकाच की, कोणी वस्तूचा व्यापार करून, कोणी माणसाचा व्यापार करून, तर कोणी देवतांचाही व्यापार करून घनसंपत्ति कमवितो. भक्तगणांबरोबर असेही महाभाग निपजतात, हे आश्चर्य नव्हे काय !

रासईदेवीचे स्वरूप काय असावे, याचा विचार करता असे दिसते की, ते शितळा अथवा जेष्ठा देवींप्रमाणे असावे. शितळादेवीने ध्यान आपण अन्यत्र या मंथात पाहिलेच आहे. टी. ए. गोपीनाथराव आपल्या “हिंदु देवता स्वरूप” मध्यात म्हणतात, अलंकारी अथवा जेष्ठादेवी, ही गर्दभमाहनी असून, हातात शार्ङ्ग आहे. तसेच ‘अमृतसर जिन्हा गॅलेट’ मध्ये मामदेवता शितळाभाता, ही गर्दभमाहनी आहे, असाच उल्लेख आहे. व्युत्पत्तिशास्त्राचे हट्टीने विचार केल्यास गर्दभ = रासभ = त्यावर जावू होणारी ती रासई असा अर्थ पानित होऊ शकतो. याविषय आपण बरीच वृत्तांतामध्ये पाहिलेच आहे की, कृष्णरायांनी विठ्ठलमंदिराला भेट दिली, त्या वेळी त्याची हुलस्वामिनी, हाती शार्ङ्ग घेऊन मंदिर उघाईचे काम करीत होती. वारहून रासई हे शितळा देवीचे स्वरूप असावे, असे वाटते.

वरीलप्रमाणे जरी रासई नावाची व्युत्पत्ति देता येत असली, तरी आणखी एक उद्भवं पाहण्यासारखा आहे. 'नारद पंचरत्न' या ग्रंथामध्ये कृष्ण आणि राधा यांच्या संवाचे उत्तम विवरण आहे. संवत्सप्रदायामध्ये जे स्थान दुर्गादेवी अथवा पार्वतीला आहे, तद्वत्च वैष्णवसंप्रदायामध्ये राधेला ते स्थान दिलेले आहे. या ग्रंथामध्ये एके ठिकाणी रालीलप्रमाणे उल्लेख आहे,

रासेश्वरी च सर्वाद्या सर्वशक्तिस्वरूपिणी ॥ (नारद पंचरत्न)

या ठिकाणी राधेचा उल्लेख रासेश्वरी शब्दाने केलेला आहे, म्हणजेच ती रासक्रीडा प्रमुख अशी होती. रासेश्वरीचा अपभ्रंश रासई होणे असंभवनीय नाही. परंतु राधेच्या स्वरूप-भूति ज्या सर्वत्र पाहण्यात येतात, त्यांमध्ये ती दोन हातांची आणि बाह्य नसलेली अशी असते, तसेच हातात आयुधेही नसतात. तेव्हा यादव पराण्यात राधेची पूजा करणे जरी शक्य मानले, तरी स्वरूपे भिन्न वाटतात. या सर्वांचा विचार करता रासई म्हणजे सितळा माता हेच बरोबर आहे, असे वाटते.

विजयनगर शहरी रासई मंदिरात विठ्ठलमूर्तिची स्थापना केली असे बरं म्हटले आहे. देवीची मूर्ति बाहेरील परिसरात ठेवण्यात आली. विठ्ठलमूर्ति पदरपुरी परत गेल्यावर गाभारा रिकामाच ठेवण्यात आला, आणि विठ्ठलमंदिर म्हणून ते स्थान जनतेच्या ध्यानी राहिले. इतिहास असेही सांगतो की, कृष्णरायांनी शके १४३५ साली विठ्ठलस्वामीचे मंदिर बांधण्यास सुरुवात केली, आणि त्यांच्या मृत्यूनंतर शके १४८७ सालपर्यंत ते पुरे झालेले नव्हते. पण सांप्रत ती कलाकृति अर्धवट स्थितीतही उभी आहे आणि त्याच्या पूर्णतेसाठी, वर्गणी जमविण्याचे काम सन १९२० च्या सुमारास तिकडील एक ब्राह्मण पुणे शहरी करीत होता, असे रामचंद्रबुवा शिरवळकर यांनी सांगितले. याचाच दुसरा अर्थ असा की, कृष्णरायांनी भूति विजयनगरी नेल्यावर रासई मंदिरात पसविली. भानुदास विजयनगरी गेले तेव्हा विठ्ठलमंदिर अस्तित्वात नव्हते. त्यांच्या निर्वाणा नंतर त्याची बांधणी सुरू झाली. प्राचीन विजयनगर म्हणजे सांप्रतचे अनागोंदी शहर. तेथील सरकारी गॅलरी किंवा अन्य बांधकाम यांमध्ये या गोष्टीचा उल्लेख मिळत नाही. त्या प्रांतातील रहिवासीयांजवळ विचारपूस केली असता वरील रासईदेवीमूर्तीसंबंधी माहिती ते देऊ शकत नाहीत.

(मराठी बांधकामाचा इतिहास, खंड १, ले ल रा पांगारकर, महाराष्ट्रातील मंदिरे, ले श्री म माटे, नारायणस्वामी चरित, ले जेरे शंकराचार्य, चातुर्य चंद्रोदय, ले गुलाबराव महाराज, सत एकनाथ चरित,

ले गो. नी. दाडेकर; इ. भ. प. काशिनाथ ठाकूरदास (पुणे), चिंतामणीबुवा अपामार्जनी (उज्जैन), Art of India & Asia by Joseph Campbell, Doctrine of Shakti in Indian Literature by P. C. Chakravarti, महिषतीचा भक्तिविजय etc)

(४२) वृंदा

स्वयंभू मनुचे दोन पुत्र होते. एकाचे नाव प्रियवत आणि दुसऱ्याचे नाव उत्तानपाद. उत्तानपादाचा पुत्र ध्रुव, ध्रुवाचा पुत्र वत्सार्ण आणि वत्सार्णाच्या पुत्राचे नाव केदार. हा केदार मोठा दानशूर होता. असे सांगतात की, त्याची अन्नदाने एवढ्या अवाढव्य प्रमाणावर असत की, स्वयंपाक करण्यासाठी एक लाख आचारी आणि वाढप करण्यासाठी दोन लाख वाढपी असत. आपल्या सर्व प्रजेला तो भोजन घालीत असे. इल्लीच्या आधुनिक युगातही एवढा प्रसरणशील समाजवाद आढळून येत नाही. अनेक दिवस हा प्रम चाललेला असल्याने साहजिकच राजसज्जिन्यावर घराच ताण पडला आहे, हे त्याच्या ध्यानात आले.

संपत्ति जमा करण्याच्या हेतूने त्याने यश आरंभिला. पूर्णाहुतीच्या वेळी त्या अग्निकुंडामधून साक्षात् लक्ष्मीस्वरूप एक कन्या उदयास जाली. तिचेच नाव वृंदा असे ठेवण्यात आले. जणू काय ती आपलीच कन्या आहे ह्या भावनेने राजा तिला वागवीत असे. मूलतःच ती लक्ष्मीस्वरूप असल्याने श्रीकृष्णाबरोबर विवाह करून देण्याचा इष्ट तिने धरला. भूलोकावरील एकही राजपुत्र तिच्या पसंतीस उतरेना. शेवटी श्रीकृष्णाला शोधण्यासाठी ती गोलोकात गेली आणि तेथे भगवान श्रीकृष्णाच्या चिरंतन सहवासासाठी त्याच्या चरणी मस्तक ठेवून ती श्रीकृष्णापाशी एकरूप झाली. त्याच्याशी तादात्म्य पावली. (ब्रह्मांडपुराण, कृष्णजन्मखंड, अध्याय ८६।१२-३६.)

तुलसी-शास्त्रचूड आख्यानामध्ये ह्या देवतेचा उल्लेख आलेला आहे आणि “वृंदरूपश्च वृंदाश्च यदैकत्र भवन्ति च” ह्या स्तोत्राने तिची स्तुति केलेली आहे. (देवीभागवत, ९।२४।३२-३३.)

(४३) विद्यावती

प्राचीन काळी मथुरामागात मधुदैत्य नावाचा राजा राज्य करीत होता आणि म्हणून ह्या शहराला मधुपुरी असे नाव दिलेले आहे. राम अवतारामध्ये मधुदैत्याने प्रमुरामचंद्रांना आब्दान दिले, तेव्हा त्यांनी शत्रुभाला त्याचा बदोस्त करण्यासाठी पाठविले. त्या दोघांचे युद्ध होऊन त्यात मधुदैत्य व त्याचा पुत्र

खणामुसुर हे दोघेही मारले गेले. मथुरा शहराच्या आसपास त्या वेळी बारा बने होती त्याची नावे पुढीलप्रमाणे — (१) मधुवन, (२) ताल, (३) कुमुद, (४) बहला, (५) काम्य, (६) खारिष्ट, (७) वृंदावन, (८) भद्रवन, (९) भदीर, (१०) बेल, (११) लोह आणि (१२) मोहवन.

येथील प्रमुख शक्तिपीठ म्हणून विद्यावती ऊर्फ महाविद्या ऊर्फ घरसाना देवीचे मंदिर दाखवितात. भारतातील हे देवीचे एकमेव स्थान आहे मंदिर उच्च टेकडीवर असून देवीच्या नेत्रांमध्ये दिव्य तेजज्योत प्रकट होत असते ह्या ठिकाणी होलिकोत्सव पार मोठ्या प्रमाणावर साजरा केला जातो

वसंततिलक

नावे प्रमूख मथुरा नगरांत पीठ ।
शोभे कलाकुसरीं मंदिरिं देवि रूप ।
तेजस्वि ज्योत नयनीं जनरक्षणाते ।
विद्यावती नमन मीं करितो पदाते ॥

मथुरा, कस ही नावे आली म्हणजे भगवान श्रीकृष्णाची आठवण होणे साहजिकच आहे यमुना नदीच्या एका तीरावर मथुरा तर दुसऱ्या तीरावर वृंदावन आहे. कशाची बंदीशाळा ह्याच गावी होती ज्या ठिकाणी पूर्वी बंदी शाळा होती तो भाग आता ओसाड आहे त्याला बेशवटिळा असे म्हणत. हल्लीच्या काळीसुद्धा ह्या बंदीशाळा मूळ गावापासून बऱ्याच लांब असतात पुण्याची बंदीशाळा शहरापासून सहा मैल अंतरावर येरवडे ह्या गावी आहे बेलगावची बंदीशाळा हिंडलग येथे आहे तेव्हा मुख्य बंदीशाळा लांब गावाबाहेर बाघण्याचा प्रपात पारच जुना दिसतो भगवान श्रीकृष्णाचा जन्म एका अध्याच्या रात्री ह्याच बंदीखान्यात झाला पण आज त्या जन्मस्थानाची स्थिति काय आहे? हे पाहणे उद्बोधक वाटल्यामुळे मुराम जमूद केलेले आहे

भगवान श्रीकृष्णाचा जन्म झाल्याबरोबर त्याला नदीच्या प्रवाहातून मोठ्या शर्पाने पेलतीरी नेऊन, मथुरेला नदपत्नी यशोदा हिच्या घरी पोहोचविण्यात आले, आणि दुसऱ्या दिवशी होणाऱ्या हत्येपासून त्याला वाचविण्यात आले. कालंतराने यदुवंशाचा नाश झाला कशाची परंपरा संपली, आणि बंदीशाळाही जमीनदोस्त झाली अनेक शतके ते पवित्र स्थान जनस्मृतीतून नामशेष झाले

“चक्रनेमिक्रमेण” ह्या न्यायाने पुढा त्या स्थानाला ऊर्जितावरस्था, गुप्त राजवंशाच्या वेळी आली म्हणजे तिसऱ्या शतकात त्या जन्मस्थळी गुप्तवर्दीय

दुर्गमासुराला हा गृत्तांत समजल्यावर तो देवीच्या पारिपत्यासाठी एक अग्नीहिणी ऐन्यासह आला. ह्या घेळी देवीने आपल्या साहाय्यासाठी कालिका, त्रिपुरा, बगला, कामाक्षी, तुळजा, गुहाकाली इत्यादी अनेक शक्तींना पाचारण केले आणि त्याप्रमाणे देवीची शक्तिरूपे आणि चौष्ट योगिनी साहाय्यास आल्या. दहा दिवसांमध्ये सर्व दैत्य ऐन्य ठार केल्यावर अकराव्या दिवशी दुर्गम स्वतः युद्धास उभा ठाकला. त्या घेळी त्याने सर्वोंगाला लाल चंदनाचा लेप दिला होता, गळ्यांत लाल पुलांची माळ घातली होती. लालवस्त्र परिधान करून रयामध्ये बसून तो युद्धास सज्ज झाला होता. देवीने काही बाण मारून रयाचे घोडे ठार केले, त्याचा सारथी मारला, चार याणांनी दुर्गमाचे नेत्र फोडून त्याच्या भुजा तोडून टाकल्या, शेवटी एका बाणाने त्याचे वस्त्रःस्पृष्ट फोडले. दैत्य भूमीवर पडला. त्या घेळी त्याच्या शरीरातून एक व्योमि निघाली आणि ती देविस्वरूपात विलीन झाली. ह्या घेळी देवीने सांगितले की, “मी दुर्गम राक्षसाला ठार केले असल्याने माझे नाव ‘दुर्गा’ हे राहिल.” सारांश, ह्या कथेतून, शक्ताक्षी, शाकंभरी व दुर्गा ह्या तीन देवतांची उत्पत्ति मिळते. शेवटी देवी अंतर्धान पावली आणि मणिद्वीपात आपल्या नित्याच्या निवासस्थानी गेली. (देवीभागवत, स्कंध ७। २८-२९)

श्लोकी

शक्ताक्षी देवीची जन्मकथा । सुरस वर्णिळी देवीभागवता ॥

तप आचरोनी प्रमत्ता । दुर्गमासुर जाहला ॥ १ ॥

सुरांचें वेद हरिलें । यज्ञयाग थांबविले ।

व्रतादिक कर्म लोपलें । अवसर घातला सत्कार्या ॥ २ ॥

भग समस्त देव एकवटोनी । जगदंबेसी शरण रिघोनी ।

संकटाचे निवारण करोनी । विनवीत वेद आण कीं ॥ ३ ॥

सुवनेश्वरी प्रसन्न जाहली । देहावरी सहस्र नयनें त्याली ।

शाक-फळे करीं घेतलीं । प्रकट जाहलो ते वेळीं ॥ ४ ॥

दुर्गमासुरांसां घेरिले । घोर युद्धीं ठार केलें ।

वेद परत सुरांना दिले । त्या शक्ताक्षीला वंदितो ॥ ५ ॥

ह्रीच देवी शाकंभरी । आणि दुर्गोनाम पावली ।

संतोष देऊन भूमंछली । निजस्थाना पावली ॥ ६ ॥

(४६) वत्सलादेवी

नेपाळमध्ये पशुपतिनाथ ह्या शेथी बागमती नदी आदे. ह्या नदीर दोन पूठ आदेव. त्या दोन पूठांच्या मध्यंतरी आर्यघाट नावाचे क्षेत्र असून तेथे वत्सलादेवीचे मंदिर आहे. या देवीसहल अशी माहिती देतात थो, शंकरांना पशुपति हे क्षेत्र पार जायदले आणि त्यांनी तेथेच राहण्याचा मनोदय घेला. शंकर तेथे राहू लागल्यावर पार्वतीला भगवानांची सेवा करण्यास मिळेल. ह्यास्तान पशुपतिनाथाच्या मंदिरापासून थोड्याच अंतरावर ह्या ठिकाणी राहून ती शंकरांची टोरा करू लागली. पत्नीच्या वागण्याने तिने अनेक दिवस सेवा केली आणि शंकरांना प्रसन्न करून घेतले. शेवटी शंकरांनी तिच्या ह्याच ठिकाणी कायमचे राहण्यासाठी अनुज्ञा दिली. त्याचे प्रतीक म्हणून येथे पार्वतीची स्थापना करण्यात आली आणि तिच्या वत्सलादेवी हे नाव ठेवण्यात आले.

जयलक्ष जयमंगला आणि नीलशस्वती याची मंदिरे आहेत. वत्सला देवीच्या दक्षिणेस ५०० पूठ अंतरावर नयदुर्गाचे मंदिर असून तिच्या राजपणेश्वरी असे म्हणले जाते. या मंदिरात यंत्राची पूजा केली जाते.

(नेपाळ मार्गदर्शक, श्री. महेश्वररात्री हेमळे)

(४७) शिवदूती

एकदा शंकरांनी आपल्या जत्रा शहराच्यावर त्यामधून एक शक्ति बाहेर पडली. सर्व जगाचा नाश करण्याचे सामर्थ्य अशी यावे, ह्यासाठी ती नीलपर्वतावर गेली आणि तिने तपश्चर्या चालू केली. पंचागिष्ठापनाने तिने स्वतःला आणखी बल प्राप्त करून घेतले, त्यामुळे ती अतिशय शक्तिशाली बनली. याच वेळी हिरण्याक्षाचा वधाल करू देत ब्रह्मदेवाच्या वराने पार उन्मत्त झाला होता, आणि रम्यांवर स्वारी करण्यापर्वत त्याची भजल गेली. अर्थात सकट निवारण करण्यासाठी देवांनी ह्या देवीची मदत घ्यावयाचे ठरविले. ह्याप्रमाणे देव नील पर्वतावर गेले आणि त्यांनी शिवदूतीची प्रार्थना केली. देवीने दैत्याचा नाश करण्याचे ठरविले. तिने एक विकट हास्य केले. त्या हास्यातून अनेक शक्तिणी व डाकिणी ह्यांची उत्पत्ति झाल्यावर देवीने त्यांच्या मदतीने त्या दैत्याचा पराभव केला. शिवदूतीने रुरू दैत्याला पायाच्या अगठ्याच्या नखाने मारले, त्याचे शीर कापले आणि देवांना आणून दिले, त्यानंतर ती स्वस्थली गेली.

शक्तिणी आणि डाकिणी युद्ध करून यकल्या, देवीजवळ त्यांनी शुधासाठी करण्यासाठी अन्न मागितले. देवीजवळ त्यांना अन्न पुरविण्याचे सामर्थ्य नव्हते. त्यामुळे तिने आपल्या जन्मदात्याचा-शंकराचा धावा चालू केला, आणि

रागाने केशवजीचे मंदिर उभारले. मुसलमानांचे आक्रमण येईपर्यंत ते मंदिर सुखाने काही काळ नांदले. गझनीचा महंमद ते मंदिर पाहून इतका खूप झाला आणि इतका आश्चर्यचक्रे झाला की, त्याच्या मुसलान शब्द बाहेर पडले, “एक कोटि दिनार खर्चूनही असली कलाकृति निर्माण करता यावयाची नाही ! अनेक निष्णात व नामांकित कारागीर कामाला लागले तरी वीस वर्षांच्या कालावधीत असले शिल्प पुरे व्हावयाचे नाही. ” परंतु एवढी स्तुति करूनही शेवटी ते मंदिर तोडले गेलेच. इतर देवालयेही धुळीला मिळाली. मदिरातील सर्व सोन्या-चांदीच्या मूर्ति व एकूण तीन कोटी दिनार किमतीची लूट त्या वेळी येथून बाहेर गेली.

काही घतकानी बंगाल प्रांतीय सेन राजवटीने ते स्थान ताब्यात घेतले आणि तेथे श्रीकृष्णाचे मंदिर उभारले. पण तेही धर्मवेडाला बळी पडले. भाविकांच्या भक्तीने आणि आपल्या पूज्य अवतारी पुरुषांच्या आदराने पुन्हा उचल खाली, आणि देवालयाची उभारणी झाली. सोळाव्या घतकात औरंगजेब बादशहाच्या कारकीर्दीत ते पुन्हा पाडण्यात आले. त्या वेळच्या राज्यकर्त्यांच्या शिरस्त्याप्रमाणे, मदिराच्या पायावर अर्ध्याभागी मशीदही उभारली गेली आणि ती त्या ठिकाणी आततायासत अयाधित उभी आहे. चालू शतकात त्या आदिमानव श्रीकृष्णाच्या मुदेवाने तेथे शिल्पक असलेल्या अर्ध्या पायावर, लाल पाषाणाचे, ओरिसा स्थापत्यशैलीचे मंदिर उभारले जात आहे. प्रचंड सगमखरी शिळेवर कोरीव काम चालू आहे. उत्खननामध्ये सापडलेले कंसाचे प्रचंड विंहासन त्यामध्ये ठेवलेले आहे. परंतु काही-विश्वेश्वर अगर रामचंद्राच्या जन्मस्थानाप्रमाणे अर्ध्या भागावर मशीद ह्या स्वातंत्र्यकाळातही उभीच आहे. हिंदूंच्या भद्रास्थानाची सध्याची स्थिति ही अशीच आहे.

(शंकर आर. सारडा, महाराष्ट्र टाइम्स, १८-७-१९६२.)

(४४) वैष्णवीदेवी

विष्णूच्या देहानून जी शक्ति बाहेर पडली अगर जी शक्ति त्याच्या तेजापासून उत्पन्न झाली, ती वैष्णवीदेवी होय. ह्या देवीचे एक स्थान हिमालय पर्वतावर आढळून येते. जम्मू (काश्मीर) पासून वायव्य दिशेला ४६ मैलांवर हे स्थान ५३०० फूट उंचीवर आहे. मोठ्याने जम्मूपासून काही अंतर गेल्यावर पुढे पायी प्रवास करावा लागतो, रबरी बूट, काठी इत्यादि पर्वत चढण्याची साधनसामुग्री घरोवर घेऊनच तेथपर्यंत जाता येते. मार्गावर तीन मैल आधी चरणपादुका हे स्थान असून, “ कुमारी ” स्थानावर “ गर्भवास ” गुहेतून बाहेर पडल्यावर हाथीमाता हे अतिशय कठीण शिखर चढून गेल्यावर पुन्हा खाली तीन खोल दर्यामध्ये उतरायच्याचे आणि देवतेच्या मदिरात प्रवेश करावयाचा.

देवीचे स्थान एका जंघनात्मय गुहेमध्ये असून असे सांगितले जाते की, देवीने स्वतः त्रिशुळ मारून ही भव्य गुहा तयार करून घेतली. सुमारे १५० फूट आत गुहेमध्ये गेल्यावर महाकाली, महालक्ष्मी आणि महासरस्वती ह्या तीन मूर्तीच्या चरणकमळापासून निर्हार वहात असतो. त्यालाच बाणगंगा म्हणतात. ह्या मूर्तीच्या मागील बाजूवू वैष्णवी देवीची मूर्ति आहे. हे एक शिदिपीठ मानले जाते. (कल्याण, क्षेत्र, ५७/४५)

(४५) शताक्षी

ह्या देवतेची जन्मकथा अशी की, प्राचीन काळां हिराणात्र देत्याच्या वंशात रुरुचा पुत्र दुर्गम हा पार प्रबळ झाला. त्याने असा विचार केला की, देवतांचे बळ वेदामध्ये आहे. तेच जर आपण हरण केले तर, युद्ध न करता देवाची दुर्दशा करता येईल. आपल्या हेतूच्या सिद्धीपर्यंत तो हिमालय पर्वतावर गेला आणि ब्रह्मदेवाचे वितन करून तपश्चर्या घाडू केली. एक सत्स्र वर्षे तपस्या केल्यावर ब्रह्मदेव प्रकट झाले आणि त्या देत्याच्या इच्छेनुसार त्याला सर्व वेद अर्पण केले.

वेदान् देहि सुरेश्वर ।

त्रिषु लोकेषु ये मंत्रा ब्राह्मणेसु सुरेष्वापि ।

बलं च देहि येन स्यादेवानां च पराजयः ॥ (पद्मपुराण)

ह्याचा परिणाम असा झाला की, ब्राह्मणाना वेदाची विस्तृति झाली. वैदिक नित्यकर्म पावले. देवताना इत्थिर्माग मिळेलनासा झाल्यामुळे त्यांच्यावर बार्वाक्याची छाया पसरली, आणि शत्रूंची सामना देण्यास त्या असमर्थ झाल्या. गहनिया याव्ययाने पर्जन्य धडावले आणि नदीनाले कोरेडे पहल्यामुळे सर्वत्र राहा कार उडाला. ह्यामुळे सर्व देवता हिमालयपर्वतावर गेल्या, आणि त्यांनी नगदवेची आराधना सुरू केली. काही काळाने सुवनेश्वरी देवी अनंत नेत्रयुक्त शरीराने प्रकट झाली. तिच्या हातात वज्र, पद्म, फळे आणि भाजीपाला होता. भूतलावरील देवांची आणि प्राणिमात्रांची ही दशा पाहून देवी राहिवरली. आणि तिच्या अनेक नेत्रातून अभुधारा वाहू लागल्या. त्या धारानी एवढे प्रचंड स्वरूप धारण केले की, शुष्क झालेले नदी नाले, विहिरी तलाव सर्व जलमय झाले. सर्वत्र जानदीजानद झाला. ससेच फळे आणि भाजीपाला खावयास मिळाल्याने त्या सर्वांना पूर्ववत् झाले प्राप्त झाली. त्या वेळी देवांनी त्या देवीसपाला “शतश्री” आणि “शाकभरी” अशी दोन नावे दिली.

राजाने केवळजीचे मंदिर उभारले. मुसलमानांचे आक्रमण येईपर्यंत ते मंदिर सुराजाने काही काळ नांदले. गझनीचा महंमद ते मंदिर पाहून इतका खूप झाला आणि इतका आश्चर्यघट झाला की, त्याच्या मुखातून शब्द बाहेर पडले, “एक कोटि दिनार खर्चूनही असली कलाकृति निर्माण करता यावयाची नाही ! अनेक निष्णात व नामांकित कारागीर कामाला लावले तरी वीस वर्षांच्या कालावधीत असले शिल्प पुरे व्हावयाचे नाही. ” परंतु एवढी स्तुति करूनही शेवटी ते मंदिर तोडले गेलेच. इतर देवालयेही धुळीला मिळाली. मंदिरातील सर्व सोन्या-चांदीच्या मूर्ति व एकूण तीन कोटी दिनार किमतीची स्रष्ट त्या वेळी येथून बाहेर गेली.

काही शतकांनी बंगाल प्रांतीय सेन राजवटीने ते स्थान ताब्यात घेतले आणि तेथे भीष्मपुत्राचे मंदिर उभारले. पण तेही धर्मवेडाला बळी पडले. भाविकांच्या भक्तीने आणि आपल्या पूज्य अवतारी पुरुषांच्या आदराने पुन्हा उचल लाहरी, आणि देवालयाची उभारणी झाली. सोळाव्या शतकात औरंगजेब बादशहाच्या कारकीर्दीत ते पुन्हा पाडण्यात आले. त्या वेळच्या राज्यकर्त्यांच्या शिरस्त्राप्रमाणे, मंदिराच्या पायावर अपर्णाभागी मशीदही उभारली गेली आणि ती त्या ठिकाणी आजतागायत अबाधित उभी आहे. चानू शतकात त्या आदिमानव भीष्मपुत्राच्या मुद्देवाने तेथे शिल्पक असलेल्या अर्ध्या पायावर, लाल पाषाणाचे, ओरिठा स्थापत्यशैलीचे मंदिर उभारले जात आहे. प्रचंड संगमरवरी शिल्लेवर कोरीव काम चालू आहे. उत्तरननामध्ये सापडलेले कसाचे प्रचंड सिंहासन त्यामध्ये ठेवलेले आहे. परंतु काशी-विश्वेश्वर अगर रामचंद्रांच्या जन्मस्थानाप्रमाणे अर्ध्या भागावर मशीद ह्या स्वातंत्र्यकाळातही उभीच आहे. हिंदूंच्या भद्रास्थानाची सध्याची स्थिति ही अशीच आहे.

(शकर आर. सारडा, महाराष्ट्र टाइम्स, १८-७-१९६२.)

(४४) वैष्णवीदेवी

विष्णूच्या देहातून नी शक्ति बाहेर पडली अगर नी शक्ति त्याच्या तेजापासून उत्पन्न झाली, ती वैष्णवीदेवी होय. ह्या देवीचे एक स्थान हिमालय पर्वतावर आढळून येते. जम्मू (काश्मीर) पासून वायव्य दिशेला ४६ मैलांवर हे स्थान ५३०० फूट उंचीवर आहे. मोटारने जम्मूपासून काही अंतर गेल्यावर पुढे पायी प्रवास करावा लागतो, खरी बूट, काठी इत्यादि पर्वत चढण्याची साधनसामुग्री बरोबर घेऊनच तेथपर्यंत जाता येते. मार्गावर तीन मैल आधी चरणपादुका हे स्थान जमून, “कुमारी” स्थानावर “गर्भवास” गुहेतून बाहेर पडल्यावर द्वाधीमाता हे अतिशय कठीण शिखर चढून गेल्यावर पुन्हा खाली तीन खोल दर्यामध्ये उत्तरायनाचे आणि देवतेच्या मंदिरात प्रवेश करावयाचा,

देवीचे त्यान एका अंधकारमय गुहेमध्ये असून असे सांगितले जाते की, देवीने स्वतः त्रिशुळ मारून ही भव्य गुहा तयार करून घेतली. सुमारे १५० फूट जात गुहेमध्ये गेल्यावर महाकाली, महालक्ष्मी आणि महासरस्वती ह्या तीन मूर्तीच्या चरणकमळापासून निर्हार वहात असतो. त्यालाच बाणगंगा म्हणतात. ह्या मूर्तीच्या मागील बाजूला वैष्णवी देवीची मूर्ति आहे. हे एक सिद्धिपीठ मानले जाते. (कन्याण, क्षेत्र, ५७/४५)

(४५) शताक्षी

ह्या देवतेची जन्मकथा अशी की, प्राचीन काळी हिराणाक्ष दैत्याच्या वशात रूचा पुत्र दुर्गम हा पार प्रबळ झाला. त्याने असा विचार केला की, देवतांचे बळ वेदामध्ये आहे. तेच जर आपण हरण केले तर, युद्ध न करता देवतांची दुरंगा करता येईल. आपल्या हेतूच्या सिद्धयर्थ तो हिमालय पर्वतावर गेला आणि ब्रह्मदेवाचे चिंतन करून तपश्चर्या चालू केली एक सहस्र वर्षे त्याच्या कन्यावर ब्रह्मदेव प्रकट झाले आणि त्या दैत्याच्या इच्छेनुसार त्याला सर्व वेद अर्पण केले.

वेदान् देहि सुरेश्वर ।

त्रिषु लोकेषु ये मंत्रा ब्राह्मणेषु सुरेष्वपि ।

बलं च द्योति मेन म्याहेवानां च पराजय ॥ (पद्मपुराण)

समष्ट निवारण करण्याची त्यांना प्रार्थना केली. दश यशामध्ये साडेत्या पगुहत्येमुळे त्या ठिकाणी रक्ताचा अन्नगंध पडलेला होता. शंकरांनी ते त्यांना खावयास दिला त्याच्या नित्याच्या खाण्याची सोय म्हणून त्यांनी आणखी दोन स्थळे सांगितली (१) गर्भिणी स्त्री जर दुसऱ्याचे वस्त्र न धुता नेघेल तर तिचे नवीन बालक एक वर्ष पूर्ण होण्याच्या आत त्यांनी खाणे (२) ज्या बाळतिणीच्या खोलीत शशिणी डाभिणी ह्याचे पूजन होणार नाही, तेथील बालक त्यांनी खाणे, शंकरांनी त्यांना असाही वर दिला की, सर्वजण त्यांना ह्यापुढे “ लोभमाता ” ह्या नावाने ओळखतील (पद्मपुराण, मृ. ११)

वरील कारणांमुळेच पट्टीदेवीची पूजा अस्तित्वात आली असावी आणि ती देवी ह्यापेकी एक रूप असावे

ह्या देवीची मूर्ति बनविताना तिचे मुख पोल्हासारखे असावे पिच्छट वर्ण, कृश परंतु चिवट शरीर, सर्पांची भूयणे, गळ्यात कपालजुडलाची माला, चतुर्भुजा, रक्तपात्र, खड्ग, शूल आणि मासाचा एक तुकडा चौघ्या हातात असावा आलिढासनावर बसलेली व खड्ग जवळ ठेवलेले असावे (मत्स्य पुराण) दुसऱ्या एका मताप्रमाणे तिचा वर्ण मध्यान्हीच्या प्रखर सूर्यकांतीसारखा असावा त्रिनेत्र, आठ हात, उजव्या बाजूकडे रक्त पात्र, गदा, खेटक व पाश, आणि डावीकडे पद्म, कुठार, खड्ग, व अकुश, रत्नजडित अलंकार, आणि देव व ऋषि तिची सेवा करीत आहेत, असे रूप असावे [श्री तत्त्वनिधी] शारजूड-महादेव युद्धामध्ये शंकराच्या बाजूने मध्यस्थी केली, म्हणून हिला शिवदूती नाव असे म्हटले आहे (Elements of Hindu Iconography by T A Gopinath Rao, Page 365)

(४८) सहस्रकाळमाता

धर्मारण्य हि तत्पुण्यमाद्य च भरतर्षभ ।

यत्र प्रविष्टमात्रो वै सर्वपापै प्रमुच्यते ॥

(महाभारत, वन, तीर्थयात्रा ८२/४६)

गुजरायप्रांती अहमदाबाद-दिल्ली रेल्वेमार्गावर सिद्धपूर नावाच स्टेशन सरस्वतीनदीच्या किनाऱ्यावर बसलेले आहे सरस्वतीनदी दाभिणेकडे आली असता मरुभूमि (मारवाड) मध्ये गुप्त होते आणि पुन्हा अरावली अवेच्या ठिकाणी उत्पन्न होते हे आपण पाहिले आहे अरावलीपासून पुन्हा दाभिणेकडे वहात जाऊन ती खंदायतजवळ सागराला मिळते, सिद्धपूर हे पार पवित्र क्षेत्र मानले आहे, हे वरील महाभारतातील उताऱ्यावरून दिसून येईल ह्या येथी

मातृभ्रातृ वेल्यावर मातेला मोक्ष मिळतो, ह्या भ्रदेने अनेक यात्री या ठिकाणी येत असतात, आणि सवा विधि करतात हे क्षेत्र येथील अक्षयवटासाठी प्रसिद्ध आहे त्याचा विस्तार भव्य असून तसा जुना वृक्ष इतरत्र पाहाण्यात येत नाही.

उरस्वती नदीच्या किनारी, सरस्वती-मंदिर, ब्रह्माडेश्वर दिव्यमंदिर व गृहस्थ काळमातामंदिर आहे. हे नाव देवीला का पडले याचा उलगडा पाहण्यात जाला नसल्याने निश्चितपणे सांगता येत नाही पण कालदर्शक देवीचे नाव असावे असे घाटते ह्या मदिराशिवाय अचामाता, कनकेश्वरी ऊर्फ आद्यापुरी, रणछोडजी, सिद्धेश्वर इ. इ. मंदिरे येथे आहेत (कल्याण, क्षेत्र ५७/४०२.)

असे सांगतात की, समुद्रमंथन झाल्यावर लक्ष्मीचा प्रथम प्रादुर्भाव ह्या क्षेत्री झाला आणि नंतर तिने भृगुकच्छ हे गाव बसविले, जिवा असेही अणु झाले की, काही इतिहासकारांच्या मतप्रमाणे, भृगु लोह उत्तम नावाडी व दर्पावदी असल्याने परदेशी व्यापार करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी हे शहर बसविले. दैत्यवर्षीय राजाच्या वेळी या शहरातून व्यापार चालत असे, त्या दर्पावदी व्यापारात भृगु लोकांनी रूप संपादित मिळविली म्हणून असे म्हणण्याचा प्रघात पडला की, "हे शहर लक्ष्मीने बसविले आणि भृगु ऋषीला दिले "

(४९) संज्ञादेवी

सृष्टीचा निर्माता विश्वकर्मा ह्याने आपली कन्या सज्ञा ही विवस्वान सूर्याला दिली ह्या दासत्याला कालांतराने वैवस्वतमनु, यम व यमी अशी तीन मुले झाली काही दिवसपर्यंत नरी सज्ञा पतीबरोबर राहिली होती आणि तिला मुले झाली होती, तरी पुढे पुढे तिला आपल्या पतीचे प्रखर तेज सहन होईना, तेव्हा आपली हयातून मुटका करून घेण्याचे तिने ठरविले. तिने आपली प्रतिकृति (छाया) निर्माण केली आणि तिला आपल्या पतीबरोबर राहण्यास सांगताना ती म्हणाली, "माझे येथून निघून जाणे तू कोणालाही कळवू नकोस." नंतर ती निश्चिन्नाच्या परी गेली, आणि पुढे तप करण्यासाठी उत्तर कुरुपावाळ देशात निघून गेली. आपला शोध कोणाला लागू नये यासाठी तिने अश्विनचे रूप घेतले होते

छाया विवस्वाताबरोबर नादत असता तिच्या सार्वर्णिमनु, दानेश्वर आणि तपती नावाची कन्या झाली सज्ञाची पहिली तीन मुले होतीच. त्यांना आता सार्वत्रपणाचा आच होऊ लागला. एके दिवशी सार्वत्र आईचा पाठ असह्य झाल्यावर तिला भारण्यासाठी यमाने लाय उगारली. तावडतीव छापेने शाय दिस्यावर त्याचा एक पाय गळून पडला.

इतके ज्ञात्यावर यमाने आपल्या वडिलांना सर्व मजकूर सांगितला आणि शापाचा परिणाम घालविण्यासाठी विनविले. पिता म्हणाला, “सर्वांवर उपाय आहे, पण मातेकडून मिळणाऱ्या शापावर काही उपाय नाही. सहसा माता आपल्या मुलाला उद्देशून वार्डट आणि अहितकारक शापवाणी उच्चारणारच नाही कारण आपल्या नाळाचे वार्डट व्हावे अशी तिची कधीच इच्छा नसते.” विवस्वानाला सशय आला आणि आपल्या पत्नीने मुलाला असा शाप का दिला ह्याचा छडा लावण्याचे त्याने ठरविले. तो आपल्या पत्नीकडे जाऊन तिला म्हणाला, “तू काही मुलाची खरी आई दिसत नाहीस, एरव्ही तू यमाला असा शाप दिला नसतास. गुणहीन आणि प्रात्य मुलालाही माता असा दूर शाप देणार नाही.” तेव्हा सत्य परिस्थिती जायने निवेदन केल्यावर विवस्वानाला उगळेचे कपट समजले.

विनालव पत्नीच्या शोधार्थ तो विश्वकर्माच्या घरी गेला. तेथे सूर्याला असे सांगण्यात आले की, “तुमचे प्रखर तेज असणं होत असल्यामुळे तिने तुमचा त्याग केला अगून ती उत्तरकुरुपांचल देशात तप करीत आहे.” त्या जावयाला असेही सांगण्यात आले की, “बायको हवी असेल, तर प्रथम तेज कमी करा आणि मगच जा. एरव्ही ती नादणार नाही.” तेज कमी करण्याचे मूर्खाने कपूल केल्यावर विश्वकर्माने शाक द्विपात एक भयंकर मोठी अणकुचीदार फिरकी बसविली आणि तेज कातण्यास सुरुवात केली. सूर्याचे विशाल परिमंडलात्मक शरीर सागून फक्त $\frac{1}{4}$ भाग शिल्लक ठेवला आणि बाकीचा अवाढव्य भाग कापून फाडला, याच कारणामुळे सांप्रत दिसत असणारा सुटसुटीत सूर्य तयार झाला. कातलेल्या तेजाचे तुकडे अंतराळात विखुरले गेले आणि तारामंडळ तयार झाले.

ह्यानंतर सूर्य उत्तरकुरुपांचल देशात गेला असता आपली पत्नी अश्वरूपात वावरत असलेली पाहताच त्यानेही अश्वरूप घेतले आणि तो हळूहळू तिच्याजवळ गेला. नवख्या माणसाशी ओळख करून घ्यायची मानवाची पद्धत जशी वेगवेगळी असते तद्वतच पशूमध्येही असते. उदाहरणार्थ, लेखकाने अनेक वेळा निरीक्षण केले आहे की, दोन गाढवे जेव्हा एकत्र येतात, तेव्हा प्रथम नाकातोंडाचा भाग ते परस्परांसमोर धरतात, एकमेकांना हुसतात आणि मगच बहुधा ओळख करून घेतात. मुगीसारखा लहान प्राणीही तेच करतो. तसेच घोड्यामध्येही असाच दोघेही चरत असताना, विवस्वान व सदा त्याचप्रमाणे एकत्र आले असता, सूर्याने तेज घोडीच्या नाकपुडीमधून उदरात गेले आणि त्यामुळे बालांतराने ती गर्भिणी झाली. तिच्या दोन मुलगे झाले. नाकपुडीतून त्याची धारणा झाली असल्याने त्यांना नाशित्व हे नाव मिळाले. विवस्वान आणि सदा या दोघांना परस्परांची ओळख

पटली विमलानाचे छोटेसे रूप पाहून सखेला हर्ष झाला आणि ती पुन्हा विमलानाबरोबर राहू लागली. (मार्कंडेय पुराण, अध्याय १२५)

भारतीयांच्या पुराणकथा व देवतांच्या कथा या सृष्टीतील निरनिराळ्या निसर्गकृतींवरील रूपके आहेत असे अनेक वेळा सांगितले जाते इद वरुण या देवता निसर्गाच्या प्रतीकात्मक आहेत हे आता सर्व जाणतात. देवीप्रीठाचे मूळ उत्पत्तिस्थान मृग नक्षत्राच्या मादणीत आहे, हे पुराव्याने सिद्ध करता येते त्यापेक्षा सखादेवीची कथा कशी रूपात्मक आहे, याचे विवरण अ. ज. करदीकर यांनी एका लेखात केले आहे, ते साराशरूपाने मुद्दाम उद्धृत करीत आहे. हेतु हाच की, देवतांची रूपना सृष्टीतील निसर्गाचे मादणीवर कशी आधारित असते, हे वाचकांना समजावे.

सखा ही प्रजापतीची कन्या आणि तिचे निवासस्थान चित्रा नक्षत्रामध्ये असते, पण वेदामध्ये खालील कथा पहा.

त्वष्टा दुहित्रे बहवुं कृणोति इतिद विश्वं मुचनं समेति ।

यमस्य माता पर्युक्षमाणा महो जाया विवस्वतो ननाशा ॥

या विवाहाचे वेळी सारे विश्व बऱ्याच बनले, आणि यमाची माता व विमलानाची पत्नी सखा, विवाह होताच मरण पावली यावरून असे अनुमान निघते की, कुमारे जाठ सहस्र वर्षांपूर्वी चित्रानक्षत्रात रावि अस्ताना, उत्तरावणाचे अर्ती आणि दक्षिणावनाचे प्राप्ती हा विवाह झाला आहे. यामुळेच विवाह होताच दक्षिणावनाचा अधिपति जो यम, त्याची सखा ही माता बनली रवीचा तार उत्तरावणाच्या अर्ती अर्ती कडक असतो. सर्व जया कोरड्या पडतात, पण दक्षिणावन लागताच त्या वाऱू लागतात या परिस्थितीचा उपयोग करून पुराणकारांनी ही कथा रचलेली असली.

मार्कंडेय पुराणकार यासंबंधी म्हणतात —

संज्ञा च रविणा दृष्ट्वा निमिलति लोचने ।

यतस्तल सरोपोऽर्कं संज्ञा निनुरमग्रवीन् ॥

मायि दृष्टे मदा यस्मात्पुरुषे नेत्रसयमम् ।

तस्या ऽजनिष्यसे मूढे प्रजासयमन यमम् ॥

तत सा चपला दृष्टिं देवी चमे भयाकुला ।

विभोलितदृशं दृष्ट्वा पुनराह च ता रवि ॥

यस्माद्विभोलिता दृष्टिर्मयि दृष्टे त्वयाऽधुना ।

तस्माद्विभोला तनया नदीं त्व प्रसविष्यसे ॥

सूर्य आपली पत्नी सहेला म्हणाला, 'ज्याअर्थी मला पाहताच तू नेत्र मिटून घेतेस, तेव्हा साऱ्या जगाला नेत्र मिटावयाला लावणारा यम नावाचा तुला पुत्र होईल.' पतीचा हा शाप ऐकून विचारी त्याची पत्नी अधिक धावरली, आणि लजायुक्त होऊन नेत्र उघडून विलोलदृष्टीने इकडे तिकडे पाहू लागली. सूर्याची पुन्हा मर्जी गेली, आणि तिचे हे वर्तन पाहून त्याने पुन्हा शाप दिला की, 'ज्या अर्थी आता तू विलोलदृष्टीने पाहू लागलीस, तेव्हा तुला विलोलरूपाने फिरणारी नदीरूप कन्या होईल,' आणि तीच यमुना होय. या दुहेरी शापामुळेच तिला दोन मुले झाली आहेत.

खगोलशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर याचा अर्थ असा की, अश्विनीनक्षत्रामध्ये सूर्य असता त्याचा ताप कमी होत असे पाचाच अर्थ की, त्या वेळी उत्तरायण अश्विनीनक्षत्रामध्ये होत असे. अश्विनीनक्षत्रापासून चिन्नानक्षत्र १८० अशावर आहे, आणि या ठिकाणी दक्षिणायन होत असे. याचा अर्थ असा की, विनाश झाला तेव्हा अश्विनीनक्षत्रामध्ये रवि असल्याने उष्णतामान भयंकर असल्याने त्याची पत्नी सश ताप सहन न झाल्यामुळे निघून गेली, पत्नी निघून गेल्यावर तो प्रजापतीकडे आला, आणि आपला आकार कमी करून घेतला व तो गोष्ट शाकद्वीपात झाली. पुराणकार विवरण करतात,

विश्वकर्मा त्वनुज्ञात. शाकद्वीपे विवस्वता ।

भूमिमारोप्य तत्तेजः शतनायोपचक्रमे ॥

यावरून असा निष्कर्ष निघतो की, अश्विनीनक्षत्रामध्ये जेव्हा उत्तरायण होत असे, तेव्हा वैदिक आर्यांचे पूर्वज मध्यआशियातील शाकद्वीपात राहत होते. शाकद्वीप हे अस्माकरीता आजही प्रसिद्ध आहेच. याच द्वीपात रवि आपल्या पत्नीला सहेला पुन्हा भेटला आणि अश्विनीकुमारांचा जन्म झाला.

खगोलात अश्विनीनक्षत्र तीन तान्यानी ओळखतात. वेदांमध्ये याच तान्यांना अश्विनीकुमारांचा मधु-वाहन रथ असे म्हटले आहे, आणि तुमच्या रमाला वेगवान रासभ केव्हा जुपाळ, असा प्रश्न विचारला आहे "कदायोगो वाजिने रासभस्य !" पहाटेच्या वेळी अश्विनीनक्षत्र उगवले म्हणजे अश्विनीकुमार आपल्या मधुवाहन रथामध्ये वसून आले की, मधुर वारे वाहू लागतात सर्व वनस्पति मधुर सुगंध पसरवतात, सर्व नद्यांचे पाणी मधुर होते असे वैदिक ऋषि त्याचे वर्णन करतात याचाच अर्थ असा की, हा काळ म्हणजे वसंत ऋतूाचे आगमन होय. अरब ज्योतिषी या अश्विनीला "अल् शतर्न" म्हणजे दोन चिन्हे मानतात. आणि भारतीयप्रमाणेच ती नूतन वर्षाच्या आगमनाची पूर्व सूचना समजतात. ख्रिस्तान्द २५४० पासून मेघराशीचे तारे सूर्योदयापूर्वी आकाशात दिसू लागले म्हणजे वसंत ऋतूचा प्रारंभ होत असे.

अश्विनीच्या तीन तात्यांना भारतीय अश्वमुख मानतात, तर पाश्चिमात्य त्याला मेंढ्याचे मुख मानतात आणि मरणीचे तारे त्यांचे उदर मानतात. ग्रीक ज्योतिषांना सुवर्णमेंढ्याचे आख्यान याच कल्पनेवर रचलेले आहे. यम व यमुना याप्रमाणे विकडे इनो ही सावत्र माता मुश्कुस व त्याची भगिनी हेले यांना प्राप्त देई असा उल्लेख आहे. इनो ही शिशिरऋतूची माता आहे आणि हिच्या प्राप्तानंतरच वसंतऋतु येणार आहे. ग्रीक कथा वसंतसंपातावर अनुलभून असल्याने, त्याची नायिका, तिचा प्रवास पश्चिमेकडून पूर्वेकडे होत असे, तरी पण त्याचा कोल्हस प्राप्त कॉकेशसच्या शेजारी उत्तरकुसुमांताला लागूनच आहे. तात्पर्य ग्रीक, अरब व आर्य यांच्या कथामध्ये या प्रसंगासंबंधी बरीच एकवाक्यता आहे, असे म्हणता येते.

यमाने आपली सावत्र माता छया हिला मारण्यासाठी पाय उचलला म्हणजे शनीचे उच्चस्थान तुळारास व नीचस्थान मेघरास याचा उपयोग कथेत केलेला आहे. (अ. न. करंदीकर, कौस्तुभ १९६४, पृ. ६५).

रा. करंदीकर याचा या विषयावरील अभ्यास सखोल आहे आणि तो गुण त्यांनी आपले पिताजी सात्यासाहेब याच्यापासूनच घेतला असला पाहिजे. के. न. स. करंदीकर हे गाढे व्यासंगी आणि वैद्वज्जकारच्या भारतीय पंचांग-समितीचे सभासद होते. आपोन्हा देवतांची उत्पत्ति निसर्गाच्या ठेवणीवर बघी करित आहे, याचे दिग्दर्शन योग्य होते.

(५०) हुंकारेश्वरी

भटोज (गुजराथ) महारापासून सुमारे १० मैल अंतरावर शुद्धतीर्थ नावाचे स्थान आहे. तेथे नर्मदा नदीच्या उत्तर तीरावर या देवीचे स्थान आहे. भक्तजनांच्या हुंकाराबरोबर नर्मदेच्या पाण्यातून ही मूर्ति धर आली म्हणून तिन्हा हुंकारेश्वरी हे नाव पडले आणि क्षेत्र तयार झाले. भदिराची बांधणी प्राचीन असून प्रथम २३ X ७ फुटांच्या दालनातून गेल्यावर आपला दुसऱ्या एका ११॥ चौ. फुटांच्या दालनात प्रवेश होतो. शेवटी १०॥ X ७ चौ. फुटाचा गामारा आहे. या गामार्यात पादस्था शुभ्र पाषाणाची पाच फूट उंचीची भीविष्णूची मूर्ति आहे. शरा, चक्र, गदा, पद्म ही आयुधे हातात आहेत. ह्या प्रमुख मूर्तीच्या बाजूला व्रसा आणि महेश यांच्या मूर्ति आहेत. म्हणजे ह्या ठिकाणी त्रिमूर्ति-स्वरूपच आहे. मूर्ति खरी विष्णूची असली तरी ती हुंकारेश्वरी या नावाने प्रसिद्ध आहे.

ह्या ठीकाणाचा इतिहास फारच रम्य आहे. पूर्वी हे ठिकाण गुप्त होते. उज्जैनच्या राजाचा भक्ती चाणक्य हा फार हुशार असून त्याच्या "मुटिल

चाणक्य नीती” चा उल्लेख आपण व्यवहारात करतो. वृद्धावस्था प्राप्त झाल्यावर आपल्या पूर्वयुष्यातील पातकांचा नाश करण्याच्या मार्गाचा तो शोध करू लागला. त्या काळात कावळ्याचे पल काळे नव्हते आणि त्यांना देवलोकी जाण्यासही मज्जाच नव्हता. अद्यापीही हिमालय व उत्तर भारतात काही पाढऱ्या पखाचे कावळे दिसून येतात. दक्षिणेत पक्षीतीर्थावरील कावळेही पाढरेच आहेत. तेव्हा चाणक्याने विचार केली की, कावळ्यातर्फे देवलोकातून पापशालनाचा मार्ग शोधून काढावा आणि स्वहस्तानेच पापाचे क्षालन करून घ्यावे. त्याप्रमाणे त्याने कावळ्यांना देवलोकी पाठविले. परंतु त्यांना पाठविण्यापूर्वी त्यांना त्याने असे वृत्त तेथे प्रसृत करण्यास सांगितले की, “पृथ्वीवरील चाणक्य मेलेला आहे.” आक्षेपप्रमाणे पाढऱ्या पखाचे कावळे देवलोकी गेले आणि त्यांनी त्यांना शिकविण्यात आलेले वृत्त तेथे प्रसृत केले. नंतर तेथे देवाच्या आपसात झालेल्या भाषणावरून असे समजले की, “नर्मदा नदीतून पश्चिम दिशेला गेले असता एक तीर्थ आहे, आणि तेथपर्यंत होडग्यातून जावे लागते या क्षेत्री पूजन केले असता मानवाच्या पापाचा नाश होतो” कावळ्यांनी हे वृत्त चाणक्याला कळविले. मग त्या कुशाग्र बुद्धीच्या चाणक्याने पडावातून पाढरे निशाण लावून त्या ठिकाणी जाण्याचे ठरविले. पाण्यातून काही अंतर गेल्यावर होडीवरील निशाणाचा रंग बदलू लागला. तेव्हा चाणक्य त्या ठिकाणी उतरला आणि त्याने हे क्षेत्र शोधून काढले. चाणक्याच्या असामान्य बुद्धिमत्तेचे लक्षण म्हणून हे उदाहरण देता येईल पुढे चाणक्य आणि त्याचा धनी चंद्रगुप्त या तीर्थावर गेले आणि दोघांनी तेथे स्नान करून आपल्या पापाचे क्षालन केले.

पण कावळ्यांच्या ह्या कारवाईची वातमी यमराजाला समजताच त्याने त्यांना साप देऊन त्याचे पल काळे केले, आणि त्यांना देवलोकात येण्याची वंदी केली. तेव्हापासून कावळ्याचे पल काळेच राहिले. ह्या कथेची स्मृति म्हणून आजही या तीर्थावर होडीतून जाताना काळे निशाण लावतात, पण ते पाढरे होत नाही, ही गोष्ट वेगळी (लेडा जिह्वा गॅलेट, पृष्ठ ५६७-६८)

‘सप्तशती’ ग्रंथामध्ये अध्याय ३ मध्ये या नावाचा उल्लेख आढळतो. देवी आणि महिषासुर यांचे युद्ध चालू असताना त्याचा सेनापती मारला गेल्यावर, राक्षसाचे सैन्य देवीच्या अंगावर धावून आले. पण या वाजारझुणग्यांदरोबर लढण्याची गरज नव्हती. देवीने एक मोठा हुंकार केला आणि त्याबरोबर सर्व सैन्य लांबवर फेकले गेले. यास्तम देवीला हुंकारेश्वरी असे नाव आलेले आहे.

आदिशक्तीचे तात्त्विक स्वरूप

सृष्टीची उत्पत्ति

कल्पांभी महामयी शक्तिदेवीशिवाय काहीही नव्हते. तिने आपल्या मनापासून एक पुत्र उत्पन्न केला आणि तोच पुढे तिचा पति व प्रियकर झाला. मग त्या उभयतांच्या संघातून अनेक देव देवता, जीव-जंतु, वृक्ष वनस्पति, पशु पक्षी, मानव-दानव असा विश्वविस्तार निर्माण झाला. भारतामध्ये ज्या काही मातृपूजक देवता आहेत, त्या सर्वांच्या उत्पत्ति कथा ह्या शक्तिप्रधानच आहेत. प्रथम शक्ति आणि मग तिच्या इच्छाभावे सारी विश्वरचना झालेली आहे. (पं. महादेवशास्त्री जोशी).

बरील उतारा एका आद्यशक्ति मानणाऱ्या छेळकाचा आहे. त्याच्या मता-प्रमाणे शक्ति हेच मूळ होय. पण हे मत इतर धर्मीय लोकांना मान्य नाही. उत्पत्तीसंबंधीच्या कल्पना प्रत्येकाच्या निरनिराळ्या आहेत. त्याच्या प्रधानदेवता निरनिराळ्या व कथाही मनोरंजक आहेत. ह्या सर्वांचा सारांश काढणेही मला अशक्य आहे. तेव्हा तीं मते जशीच्या तशीच उतरल्याशिवाय दुसरा उपाय नाही.

(१) प्रलयकाल संपल्यावर श्रीमज्जननानी ब्रह्मदेवाला सृष्टि उत्पन्न करण्यास सांगितले. ब्रह्मदेवाने कश्यपादि सप्त मानसपुत्र निर्माण केले. मत्स्य पुराणाप्रमाणे हे दहा मानसपुत्र आहेत. ते वैजेषप्रमाणे—भृगु, मरिचि, अत्रि, अगिरा, पुलह, ऋतु, मनु, दक्ष, वसिष्ठ, पुलस्त्य (अ. १४१।११). कश्यपाने एकाधर्मव्रताने श्रीमज्जननानीचा एक सहस्र वर्षे आराधना केली. आणि त्यानंतर गजाननानी ऋषीला सृष्टि उत्पन्न करण्याचे सामर्थ्य दिले. मग कश्यप आणि त्याच्या १४ ज्ञिया ह्यांनी सृष्टि निर्माण केली. (गणेशपुराण, अ. १२)

(२) ज्या वेळी प्रलयकाळ होतो त्या वेळी पर्वतही वायूने उडून जावात. घारा सूर्य एकदम प्रकाशमान होतात. पृथ्वीवरील उदक जाडून जाते. मग अग्नि सर्व स्थावर-जंगम जाळून मल्ल करतो. अशा वेळी सगळेक मेघ हत्तीच्या सोडे-प्रमाणे घारा सोडून सर्वत्र जलमय करतात. असल्या प्रलयकाळी परमात्मा अणु-रूपाने कोठेतरी राहिलेला असतो. सर्व विश्व ओंकारमय होते. शेवटी ओंकाररूप नादब्रह्म मायेने मुक्त होऊन, सर्व विश्व पुन्हा निर्माण होते. पुन्हा ब्रह्मदेव व उत्पत्ति हा क्रम चालू राहतो. (गणेशपुराण, अ. १२)

(३) कल्याण्या आरभी महेश्वर एकठाच निर्गुण स्वरूपात होता. त्याने आपल्या इच्छेने दक्षिणागाने ब्रह्मदेव व वामांगाने विष्णु निर्माण केले. त्यांच्याकडे

रज, तम गुण दिले. नंतर सृष्टीच्या बाबींसाठी ब्रह्मदेवाने आगठ्यापासून मरिचि प्रमुख दहा ब्राह्मण उत्पन्न केले, आणि माड्या, बाहु व मुख ह्यापासून इतरांची उत्पत्ति केली. (स्कंदपुराण, अक्षणा ८.)

(४) मार्कंडेय म्हणतात—पूर्वी अव्यक्तापासून जन्म पावणारा ब्रह्मदेव उत्पन्न होताच त्याच्या मुखापासून वेद व पुराणे निघाली. धर्म, शान, वैराग्य व ऐश्वर्य हे चतुष्टय त्या महात्म्याला उपदेशाविना स्वाभाविकच प्राप्त झाले. सप्तऋषि हे त्याचे मानसपुत्र व त्यानीच सृष्टीची निर्मिती केली. (मार्कंडेयपुराण, अ, ४०२)

(५) सर्व प्रकारचे जीव जेथे राहतात त्यास सृष्टि असे म्हणतात. हिचा कर्ता कोणीही नाही. ही स्वभावानेच उत्पन्न झाली. हिचा नाश कधीही होत नाही. ती अनंत आकाशाच्या पोळीत राहिलेली आहे. काही लोक ह्या सृष्टीचा कर्ता ईश्वर म्हणून कोणी आहे असे मानतात, पण ते चुकीचे आहे, आकाश हे सृष्टि कर्त्याने उत्पन्न केले नसून ते स्वयंसिद्ध आहे. म्हणून सृष्टि ही स्वयंसिद्ध आहे. ती अनादि आहे. ह्या सृष्टीचा नाश कधीही होत नाही. येथे प्रलयकाळ वगैरे काही नाही. ही सृष्टि कोणास उत्पन्न करता येत नाही व कोणीही तिचा नाश करू शकत नाही. स्वभावतःच तिची स्थिति नियमित झाली आहे.

(महापुराणामृत, पृ. २५।२६)

(६) ऋग्वेदात म्हटले आहे की, त्या वेळी जे काही होते ते मायेसहित होते. त्या एका ब्रह्माशिवाय दुसरे काहीही नव्हते. त्यापूर्वी काय होते हे कोणीही पाहिलेले नाही, ते जाणणारा कोणी असेल तर तो सृष्टीचा अभ्यस्त, जो आकाशात राहतो तोच होय. पण दुसऱ्याला त्याच्याकडून काहीही कळणे शक्य नाही. मग सृष्टीची उत्पत्ती कशी झाली हे कोण सांगू शकणार? हे सर्व सूत्रच मुळातून वाचण्यासारखे आहे. (ऋग्वेद, १०।१२९)

(७) बॅबिलोनियन संस्कृतीप्रमाणे सृष्टीच्या उत्पत्तीपूर्वी प्रथम पाणी होते. त्याची अधिष्ठात्री देवता तैमत (Tiamat) होती. तिला माडूंक ह्याने मारून पृथ्वीवर वसती केली. नाईल नदीच्या खोऱ्यात असे मत होते की, सुउम ह्याने नदीच्या गाळापासून पृथ्वीचे अडे निर्माण केले. परंतु मॅक्स येथे जसे मानतात की, सूर्यदेवता पटार ह्याने ते अडे कोरून सध्याची पृथ्वी निर्मिली.

(८) मानवाच्या मूळ उत्पत्तीची कल्पना अशी आहे की, प्रथम अडे काहीच नव्हते, मग परमेश्वराने पृथ्वी व आकाश ही निर्माण केली आणि दूताद्वारे जमिनीची मर्यादा केली व त्यातून वनस्पतींची निर्मिती केली. नंतर एक मातीचा सजीव पुतळा बनविला व जमिनीवरील पिकांला त्याचा आदार

ठरविला. ह्या आहारावर पाचन वगैरे प्रक्रिया होऊन त्याचे वीर्य बनले. त्याच्या पुढची पायरी म्हणजे मानवाची जनन-मरण ही अवस्था चानू झाली.

(कुराण, २-२६।१८.)

(९) अवेस्ता ह्या पार्शी धर्मग्रंथामध्ये असे म्हटले आहे की, प्रथमतः अदृश्य व दैवी सृष्टि निर्माण झाली; आणि नंतर दृश्य सृष्टि म्हणजे आकाश, पाणी, पृथ्वी, वनस्पति, प्राणिसृष्टि आणि सर्वांत शेवटी मानवाची निर्मिती झाली (जगातील धर्मग्रंथ, पृ. ५९).

(१०) चायनामधील टीइसम (Teosum) प्रमाणे पहिल्याने षंग व पिन ह्यांच्या संयोगाने चार ऋतु निर्माण झाले आणि त्यांनी पृथ्वी उत्पन्न केली. चिनी तत्त्ववेत्ता लाओत्से ह्याचे मत पारच मजेशीर आहे. तो म्हणतो, “स्वर्ग आणि पृथ्वी ही काही कामाची नाहीत. त्यांची उत्पत्ति टाओपासूनच झाली. टाओच्या निर्मितीपूर्वी जे काय होते, त्याला काय नाव द्यावे हे मान मला कळत नाही. म्हणून मी त्यालाही टाओच म्हणतो झाले !” देवाने ही पृथ्वी व सर्व विश्व निर्माण केले. त्या देवाला सात हात व आठ पाय असून त्याचे वय सुमारे १८००० वर्षांचे असावे. ह्या देवाने जगाला आकार दिला. अशा ह्या देवाचे नाव ‘पान-कु’ असे आहे (जगातील धर्मग्रंथ, पृ. ७५).

ह्याच तत्त्ववेत्त्याचा आपल्या शिष्यांवरोंवरचा गवाद किती अर्थपूर्ण आहे तो पहा. मानवाला स्वतःचीच ओळख करून देण्यास तो त्यांनी स्फूर्तिदायक ठरेल.

शिष्य :—ईश्वराची सेवा उत्तम प्रकारे कशी करावी ?

गुरु :—अजून तुला मानवाची सेवा कशी करावयाची हे समजत नाही, तर ईश्वराची सेवा कशी करावयाची हे समजून काय करावयाचे आहे ?

शिष्य :—मरण म्हणजे काय ?

गुरु :—जिवंतपणा म्हणजे काय ? हे तुला अद्याप कोटे कळले आहे ! त्याचा अर्थ समजल्यावर मग मरण म्हणजे काय ह्याची चौकशी कर.

शिष्य :—मेलेला मनुष्य शुद्धीवर असतो काय ?

गुरु :—तू मेलाय म्हणजे ह्या गोष्टीचा विचार करण्यास तुला तृप्त वेळ आहे. आजच त्याची चौकशी कशाला पाहिजे (जगातील धर्मग्रंथ, पृ. ७५).

अशा रीतीने अनेक पंथांची मत नोंदता येतील. परंतु स्थलाभावी ते टाळले आहे. सृष्टीच्या उत्पत्तीसंबंधी कल्पना येण्यास वरील उदाहरणे पुरेशी आहेत. सृष्टिनिर्मितीचे ज्ञान होण्यासंबंधी ती मते निरुपलव उपयोगी व व्यवहार्य आहेत ह्याची कल्पना वाचकानीच करावी.

(११) मानवी बुद्धीला पटणारी अशी व्युत्पत्ति लो. टिळकानी केली आहे. ओरायन ध्यामध्ये ते म्हणतात की, प्रथम वाष्पमय अथवा तेजोमय मेघाच्या अवस्थेत सृष्टि निर्माण झाली व हळूहळू घनावस्थेत तिचे संक्रमण झाले. घनावस्था येताच पृष्ठभागावर कवचे अगर थर चढून जमीन तयार झाली जीवनानुकूल परिस्थिति निर्माण झाल्यावर प्रथम वनस्पति, मत्स्यादि कीटक उत्पन्न झाले. नंतर कूर्मादि सरपटणारे प्राणि, चतुष्पाद (चालणारे) प्राणि व शेवटी मानव प्राणि उत्पन्न झाले. आर्यांच्या मत्स्य, कूर्म इत्यादि अवतारामध्ये हीच कल्पना अभिप्रेत आहे. हीच व्युत्पत्ति अधिक संयुक्तिक वाटते, यात शका नाही.

प्रारंभी म्हटल्याप्रमाणे त्या सर्वांचे सार काढून एक मध्यवर्ती कल्पना करणे हे किती अवघड काम आहे हे आता वाचकाना कळून येईल.

(१२) साप्रतच्या वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पृथ्वीचा निर्मिती कशी झाली हेही आपणांला पाहणे आवश्यक आहे.

(अ) सर जेम्स जॉन्स नावाचा खगोलसंशोधक म्हणतो की, आकाशातील रुद्र तारा हा आपल्या सूर्यापेक्षा २३५२ पट मोठा आहे व तितकाच तेजस्वी आहे. आकाशस्थ तारागोळाचा—“ गॅलेक्सी ”-पुंज हा मध्यबिंदू कल्पिलेला असून सर्व लहानमोठ्या महामाला त्याभोवती निरनिराळ्या वेगानी फिरत असतात. आपला सूर्य आणि त्याची महामाला, याला मध्यबिंदूला प्रदक्षिणा करण्यास २३ कोटी वर्षे लागतात. अनेक कोटी वर्षांपूर्वी, रुद्रतारा आणि सूर्य, भ्रमतीमध्ये वेव्हा जवळ आले असतील, वेव्हा सिगारेटच्या आकाराची गॅसची पुगळी, त्याने आपल्या गुरुत्वाकर्षणाने, सूर्यामधून खेचून बाहेर ऱादली असली पाहिजे आणि कालांतराने त्याचे महगोल निर्माण झाले. आता पुढच्या भ्रमतीवेळी हे दोन तारे जवळ आले, म्हणजे कदाचित् महगोल नष्ट होऊन जाऊन त्या ठिकाणी निहारिका (नेब्युला) तयार होतील, म्हणजेच पृथ्वीचा नाश होईल.

(आ) डॉ. वि. श्री. कर्वे व इतर संशोधकांचे मत जरा वेगळे आहे. आकाशगंगेने निर्मित केलेल्या नागेत आपल्या सूर्यासारख्या धापर अन्न तारका आहेत. त्यातील अनेकांना आपल्या महमालेप्रमाणे महमाला आहेत. हे निश्च इतके

अपाट आहे की, त्याच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकास जाण्यास एक लक्ष प्रकाशवर्षे लागतात. प्रकाशाची गति एका सेकंदाला १,८६,००० मैल असते. म्हणजेच $१,००,००० \times २,२१,५५५$ कोटी प्रकाशवर्षे मैल = कोटी प्रकाशवर्षे अंतर येईल. पण अपाट विस्वात हेही आश्चर्य नाहीच. एखाद्या आधुनिक मुसज्ज दूरदृष्टि टप्प्याच्या दूर्धर्षणीमधून जर हे विश्व अवलोकन केले, तर अशा प्रकारची अज्ज्ञानाची विश्वे आपणाला दिसू शकतील सुमारे दहा जन्म तरी दिसतात असे सांगतात याचाच अर्थ अखिल विश्व हा शब्द जेव्हा आपण उच्चारतो, तेव्हा तो आपल्या मिथ्याला अनुलब्धून नसून १०वी, सूर्याभोवतीचे ग्रहगोल, आकाशगंगा, ग्रहगोल, आणि बरील अज्ज्ञावची विश्वे त्यामध्ये सामावलेली असतात.

या विश्वाची निर्मिती कधी झाली यासंबंधी वैज्ञानिक म्हणतात की, हे जगाट विश्व विस्तारवादी जाते, म्हणजेच पूर्वी ते सकुचित असले पाहिजे. सुरवातीला तो सुमारे पंधरा किलोमीटर व्यासाचा गोळा असावा आणि ज्याप्रमाणे अणुस्फोटाचा स्फोट होऊन त्यातील सकुचित जागेत असलेल्या वस्तू दूरवर फेकल्या जातात, त्याप्रमाणे “ बिग बॅंग थिअरी ” सिद्धांताने गोळ्याचा स्फोट होऊन विश्वे निर्माण झाली. स्फोटातून स्फोटनिर्मिती होत असते आणि विश्व विस्तार पावत आहे पण ८२ अब्ज वर्षांनी पुन्हा ते सकुचन पावेल अपाट विश्वाचा नाश होईल, आणि पुन्हा स्फोट घडून नवीन विश्व निर्माण होईल मागील स्फोट होऊन १०।१५ अब्ज वर्षे झाली असावेत, तेव्हा एवढ्यात घाबरण्याची मानना न करूनी नाही. पण यालाही दुसरी बाजू आहे की, विस्तार जरी होत असला तरी एकूण घनत्व कायम रहाते यालाच शास्त्रज्ञ “ स्फिरास्थिति ” असे म्हणतात. ते जयंत नागळीकर व प्रा हाईल यांचाच शोध घेत आहेत, व या सिद्धांताना दुजोरा मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

भस्मसात होऊन जाईल कधी काळी भ्रमतीमध्ये बॉसर्ब जवळ आयास तीच गति हाईल

वरील प्रिधानाला प्राचीन भारतीय ऋषींचे उत्तर असे आहे की, विश्वगोल हा स्थिर आहे तो विस्तार पावत नाही अथवा आकुचन पावत नाही तुने तारागाल स्फोटने नष्ट झाल्यावर, त्याचे अनंत तुफडे तुफडे होतात, अणु पारमाणु होतात आणि अंतराळामधील धुळीकणामुळे वायुच्या मिश्रणाने सयोग पावून नव्या तारुणा जमाला येतात यस्तु नष्ट पावत नाही रूपांतरित होते, हेच भारतीय तत्त्वज्ञान सांगते प्राचीन ऋषींनी आपल्या क्रांत दृष्टीने दिक्प्रागणनाच अचुफ सिद्धात मांडल आहेत पैदामध्ये आकाशाचे वर्णन 'लोकोऽसि, स्वर्गोऽसि, अश्व्यासि' या शब्दांनी केलेले आहे सूर्यगोल व ग्रहमाला म्हणजे एका विश्व मानले तर आकाशात जनेर विश्वे आहेत म्हणून सवव्यापी सर्वशक्तिमान परमेश्वराला "अग्निल विश्व अनंत कोगी ब्रह्माडनायक" अशी प्रिस्तावली त्यांनी लावलेली आहे ऋषाना या अनेक प्रिश्वाचे क्रांत दृष्टीने ज्ञान होते, हेच दिसून येते असे ईशानास्यावरील भाषणात श रा राजवाडे प्रतिपादितात

याचा भावार्थ असा की, विश्वगोलातील सर्व भूतभावे आकाशापादनच उत्पन्न होतात, आणि शेवटी आकाशात विलीन होतात. आकाश सर्वश्रेष्ठ आहे, उत्पत्ति, स्थिति, रय ही सर्व काही तेच करते. आकाश हेच शेवटचे परमस्थान होय.

उपनिषदांचा या दृष्टिकोनातून अभ्यास केला तर साप्रतच्या मिशान-संशोधकाना त्यांच्या संशोधनाचे अनेक धागेदेखी प्राचीन ऋषींच्या या प्रात दृष्टीत आढळून येतील, असे अनेक विद्वानांचे मत आहे.

कालगणना

भारतीय पुराणकारांनी कालगणना कशा प्रकारे केली आहे हे पाहणे मनोरंजक आहे म्हणून मुद्दाम उल्लेख करीत आहे. तसेच आपल्या पुराणकारांची दृष्टि किती विशाल, ज्ञानपूर्ण व अचूक होती हे समजून घेण्यासाठी रा. कर्वे ह्यांनी लिहिलेल्या एका लेखाचा मी नामनिर्देश करणार आहे. हेतु इतकाच की, आज विज्ञानाच्या शतकात भरपूर वैज्ञानिक सावनसनुषीने काढलेले निष्कर्ष हे काही नवीन नव्हेत. पोटॅशियम परकाने आमच्या ऋषियुगींनी ते आधीच काढून ठेवलेले आहेत.

१५ निमेष = काठा, ३० काठा = कला, ३० कला = मुहूर्त, ३० मुहूर्त = १ अहोरात्र. ह्यातही पुन्हा दिवसाचे पाच भाग व्हीटले आहेत. ते प्रातः, सगव, माध्यान्ह, अपराह्न व सायान्ह होत. १५ अहोरात्र = १ पक्ष, २ पक्ष = १ महिना, २ महिने = १ ऋतु, ३ ऋतु = अयन, २ अयने = १ वर्ष, सवत्सर, परिवत्सर, इहावत्सर, अनुवत्सर व युग असे वर्षांचे पाच नामभेद आहेत. १०,६७,२०,००० मानव वर्षे म्हणजे एक मन्वन्तर, ८,४०,००० दिव्य वर्षे म्हणजे ब्रह्मदेवाचा एक दिवस. तसेच कृतयुग = १,७२,८०,००० मानववर्षे, त्रेतायुग = १,२९,६०,००० वर्षे, द्वापारयुग = ८६,४०,००० वर्षे, कलियुग = ४,३२,००० वर्षे. अशी चार युगे संपली म्हणजे देवांचे एक युग होते. ७,१०,००० युगे झाली म्हणजे एका मनुष्या काळ संपतो. ह्याप्रमाणे १४ मनुष्या काळ पूर्ण झाल्यावर ब्रह्मदेवाचा एक दिवस होतो. ब्रह्मदेवाचे आयुष्य शंबर वर्षांचे आहे. त्या काळान्या शेवटी नैमित्तिक प्रलय होतो.

(स्कंदपुराण, कीमार्तिका, अ. ३९).

ह्याप्रमाणे आपणांना असे दिसून येईल की, आजच्या आधुनिक युगात आपण एका अहोरात्रीचे २४ तास मानतो आणि त्याचे रुहान विभाग २४ × ६० × ६० म्हणजे ८६,४०० सेकंदांपर्यंत जातो पण पुराणकारांनी एका

अहोरात्रीचे ३० मुहूर्त कल्पून त्याचे लहान भाग म्हणजे ४,०५,००० निमेष इतकी सूक्ष्म विभागणी केली आहे, ह्याचाच अर्थ असा की, सेकंदाच्या कालगणनेपेक्षा सुमारे पाच पट अधिक विभागणी निमेष ह्या स्वरूपात केली आहे.

रा. चि. श्री. कर्वे ह्यांनी 'केसरी' पुणे, दि० १५-५-६० च्या अंकात 'अग्निबाणाने अखंड यौवनाचा लाभ' असा लेख लिहून त्यात खालीलप्रमाणे आपले मत प्रतिपादन केले आहे. "अग्नीबाणातून प्रवास करीत राहिले तर दीर्घकाळ मानव तरुण राहू शकेल अशी शास्त्रज्ञ ग्वाही देतात. १०-२०-१०० वर्षेच नव्हे तर अखंड यौवनप्राप्ति होईल. मानव ज्या ययापातून अग्निबाणात यत्नून तो अंतराळात प्रवासाला निघेल त्या ययापातून इच्छित कालपर्यंत तो आपले क्रमप्राप्त ग्वातारपण दूर ठेवू शकेल. न्यूटनची कालप्रवाहाची कल्पना आइन्स्टाईनच्या सापेक्षतावादाशी जुळीच मिळती-जुळती नाही. सापेक्षतावादप्रमाणे पृथ्वीवरचा कालप्रवाह अग्निबाणातून बर गेल्यावर क्षपाट्याने बदलतो. बाण मितका उंच जाईल तितके कालमापन कमी होईल. प्रकाशाचा वेग प्रतिसेकंदाला १,८६,००० मैल आहे, तर आधुनिक बोईंग विमानाचा वेग ताशी ८०० मैल म्हणजे प्रातेसेकंदाला $\frac{1}{2}$ मैल आहे! कालमापनात जर जोरदार फरक होऊन अग्निबाणाचा वेग जर १६१०० मैल झाला, तर पृथ्वीवरील दहा वर्षांचा काळ, अग्निबाणात यश्याच्या मानवाचा पाच वर्षांचा होईल. त्याच्या शरीराची झीज, स्पंदन, योगे कमी होऊन आयुष्य वाढेल. समजा अग्निबाणाचा वेग दर सेकंदाला ३२ फूट याप्रमाणे, प्रतिसेकंदाला धादतच राहिला, तर तुमच्या अग्निबाणातील कालमापनाप्रमाणे होणाऱ्या २१ वर्षांत, तुम्ही सर्व सूर्यमहमाला व अनेक विश्व-वेष्टे पार ओलांडून जाल आणि सध्या ह्या विराट विश्वाच्या शांत असलेल्या मर्यादेपर्यंत पोहोचू शकाल. पण जेव्हा पृथ्वीवर परत याल तेव्हा त्या अवधीत पृथ्वीवरील मानवाची एक अन्न वर्षे होऊन गेलेली असतील." आपल्या पुराणकारांनी अशाच कोणत्या तरी प्रमाणावर आपली कालगणना प्रलयकालपर्यंत ठराविली असली पाहिजे. गणितशास्त्राच्या आधारे आधुनिक शास्त्रज्ञांनी केलेले वरील विवेचन वाचले म्हणजे पुराणकारांनी केलेली कालगणना ही कोणत्या तरी शास्त्राच्या आधारे केलेली होती हे वाचकांना समजून येईल. निदानपत्री ती पुराणातील एखादी भाकडकथा निश्चितच नव्हे एवढे तरी कळून येईल. ह्यासाठीच थोडेसे विषयांतर पत्करून हा भाग येथे मुद्दाम उद्धृत केला आहे. मानवाचा एक वर्षांचा काल म्हणजे देवाचा एक दिवसाचा काल व ब्रह्मादेवाचे एक वर्ष कसे होऊ शकेल, हे वरील विवेचनावरून ध्यानात येण्यास हरकत नाही.

पुराणकारांनी श्याप्रमाणे कालमानाचा अम्यास केला होता, त्याप्रमाणेच त्यांनी अणुमात्राचाही केलेला होता, असे निश्चितपणे म्हणता येईल अणूसक्धी त्यांनी केलेले खालील कोष्टक पहा.

पुराणकारांनी कोणाला अणु म्हणावे याचे दिग्दर्शन पूर्वीचे केले आहे प्रत्येक प्राकृत पदार्थ हा अणूचा बनलेला असतो, असा दार्शनिकांचा अणुवादाचा सिद्धांत आहे ज्या पदार्थाचे पुढे आणखी अवयव पाडता येत नाहीत, तो अणु होय अणु किती सूक्ष्म असता,

जालसूर्यमरीचिस्य सूक्ष्म यद् दृश्यते रज
तस्य पष्ठतमो भाग परिमाणु स उच्यते ॥

खिडकीतून येणाऱ्या सूर्याच्या किरणात जो सूक्ष्म रज कण दिसतो, त्याच्या सहाव्या भागाला परिमाणु म्हणतात दर्शनशास्त्राचे आचार्य कणाद महर्षि यांना अणूचा इतरा ध्यास लागलेला होता की, 'पीलव पीलव' म्हणतच त्यांनी आपल देह विघर्णीत केला प्राचीन काळी अणु हा दार्शनीकांचा विवेचनाचा विषय होता, तर सांप्रतच्या सुधारलेल्या आधुनिक काळात तो वैज्ञानिक संशोधनाचा व नूर अशा सहायशाखांचा विषय झालेला आहे इतकेच

सूर्यकिरण पाण्यामध्ये पडल्यावर पाण्यात ज्या सूक्ष्म जंतूंची हालचाल आपणास क्षण्या झोझ्यानी दृग्गोचर होते, ते सूक्ष्म जंतु म्हणजेच अणु होय, असे त्यांनी ठरविले

कोष्टक

८ अणु	= १ परिमाणु	२१ अंगुळे	= १ रान (मुडा हात)
८ परिमाणु	= १ रपरेणु	२४ अंगुळे	= १ हात
८ रपरेणु	= १ बालांपरेणु	४२ अंगुळे	= १ निरुडु
८ बालांपरेणु	= १ लिप्तारेणु	९६ अंगुळे	= १ धनु
८ लिप्तारेणु	= १ युकारेणु	१०० धनु	= १ नान
८ युकारेणु	= १ यवरेणु	२०० धनु	= १ गव्युति
८ यवरेणु	= १ अंगुळ	८०० धनु	= १ योजन
१२ अंगुळे	= १ विठस्ति (वीत)		

छाप्रमाणे चंद्र, सूर्य आणि इतर गोलार्ध विधी योजने अंतरावर आहेत, त्यांच मापन केलेले असून गोलोक, ब्रह्मलोक व स्वर्गलोकपर्यंतचे मूलाकापामून अंतर दिलेले आहे (ब्रह्मांडपुराण, अ ११६)

आधुनिक शास्त्रज्ञांनी हे कोष्टक आधारभूत धरूनच अणुयुगाचा पसारा मांडलेला असला असे मातासयास हरम्वत नाही पण आपल्या पूर्वजांचे कार्य न पाहता, ज्यांना आधुनिक शास्त्रज्ञांनाच अणुयुगाचे श्रेय द्यावेसे वाटते, त्याला कोण काय करणार !

देवतांच्या तात्त्विक स्वरूपात आणि शास्त्रांमध्ये वर्णन केलेल्या उपासनेच्या स्वरूपात बराच फरक आढळतो तात्त्विक स्वरूपाचे यथार्थ आकलन न झाल्यामुळेच भारतामध्ये अनेक धार्मिक मतभेद निर्माण झाले आहेत, आणि वेळप्रसंगी त्यामध्ये वदवदपणा उत्पन्न झालेला आहे जसे शिवभक्त व विष्णुभक्त यांची भाडणे अगर वारकरीपंथी व समर्थ संप्रदायी यांच्यामधील प्रसंग दाखविता येतील यासाठी ऋग्वेदकाळापासून देवतांचे तात्त्विक स्वरूप समजून घेणे इष्ट आहे

न हि कश्चिदविज्ञाय यथातथ्येन दैवतम् ।

लौक्याना वैदिकाना वा कर्मणा फलमनुते ॥ १४ ॥

गृहदेवताकारांचे घरील मत पक्के ध्यानात आल्याखेरीज लौकिक व वैदिक कर्मांच्या फळाची यथावत प्राप्ति होणे शक्य नाही भगवान मनु व आद्य शंकराचार्य यांचेही हेच मत आहे छांदोग्य उपनिषद म्हणते की, गुरुपासून भद्रायुक्त व अर्थज्ञानपूर्वक एकादी गोष्ट समजून घेऊन आचरण केले, तर त्याचे फळ त्वरित मिळते

इद्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्य समुष्णो गुरुत्मान् ॥ (ऋ वे १।२२ १६४) याचा भावार्थ असा की, एकाच महान परमात्म्याला इद्र, वरुण, अग्नि, यम वायु, अशी नावे दिली जातात यामध्ये महत्त्वाचा मुद्दा असा की एकच वस्तु अनेक कदा होऊ शकते ! यामध्येच भारतीय तत्त्वज्ञानाचा गामा आहे एकच असलेला परमात्मा उपासीच्या योगाने निरनिराळी नावे धारण करतो व ही नावे व रूपे मायेच्या प्रातात मोडत असल्याने तत्त्वतः एकच असणारा परमेश्वर अनेक स्वरूपात दृग्गोचर होत असतो याचे दारोजच्या व्यवहारातील उदाहरण म्हणजे, एकच मनुष्य स्वधर्मेदाने, कार्यमेदान, तो पुत्र होतो, पिता असतो, पती असतो, काका असतो, मामा असतो, पण या अनेकत्व स्वरूपात वावरणारी व्यक्ति मात्र एकच असते, अनेक नसतात त्याचप्रमाणे मूलतः एकच असणारा परमात्मा, अनेक मानवी रूपांमध्ये इतकेच नव्हे तर नराचर सृष्टीमध्ये, अनेक नावे व रूपे धारण करून वावरत असताना, अनेक रूपाने दिसत असतानाही मूलतः एकच असतो हे लक्षात येईल

परमात्मशक्ति

चराचर सृष्टीचे नियंत्रण प्रखणविशेषी अनेक देवतांकडून होते असे दिसत असते तरी मूळ परमात्मशक्तीच्या अनुज्ञेशिवाय जगात गवताची काडीही दलत नाही असे श्रुतिकाराचे मत आहे. भागवतकार म्हणतात की, आकाश, वायु, उदक, पृथ्वी, जीवजंतु, नद्या, समुद्र, पशुपक्षी वृक्षवनस्पति इ० सर्व त्या परमात्मशक्तीच्या रूपानेच वावरत असतात. त्या प्रत्येकामधून परमेश्वराचे स्वरूप शक्ती माणसाला दिसत असते. यामुळेच 'हरिरेवजगत्, जगदेव हरिः', अशी त्याची अद्वैत भावना होऊन बसते. इतकेच नव्हे तर समोर दिसणाऱ्या प्रत्येक शक्तीत अथवा निर्गुण पदार्थात, साक्षात् परमात्मा समन्वित तो यदन करीत असतो. सर्व देवताना सामर्थ्य परमेश्वरापासून मिळते, यासंबंधी केनोपनिषदातील हा सिद्धान्त पहा.

तद्वैपा विजज्ञौ तेभ्यो ह प्रादुर्वभूय ।

तत्र व्यजानन्त किमिदं यक्षमिति ॥ (सब ३-२)

ब्रह्मदेवांनी सृष्टीची रचना केल्यावर सर्व देवाना उत्पन्न केले व अनेक-विध शक्ति त्यांना दिल्या. पण देवांना सर्व ज्ञाना की, पृथ्वीरचना त्यांनीच केली आणि त्यामुळे सृष्टीचा कारभार चालू झाला. तेव्हा या सर्वांचा परिहार करण्यासाठी तो यक्षरूपाने येथे आला आणि प्रत्येक पंचमहाभूतापुढे गवताची काडी टाकली, पण वायूला ती उडविता येईना, अथवा कोणाला ती नाहीशी करता येईना. सर्व देवांची मति कुठित झाल्यावर, आकाशात त्यांना उमाशक्ति भेटली आणि ती म्हणाली की, परीक्षा घेणारा यक्ष प्रत्येक ब्रह्मदेवच होता. "सा ब्रह्मेति होवाच" तात्पर्य, या पंचमहाभूतात्मकदेवताना सामर्थ्य, त्या एक मूळ शक्तीपासूनच मिळते. देवता अनेक असल्या, अनेक रूपात असल्या, तरी त्याची मूळ शक्ति एकच आहे.

मूर्तिपूजा म्हणजे काय ? आपण देवता अनेक स्वरूपात पाहतो, आणि त्यांच्या प्रतिमाही मित्र मित्र असतात मूर्ति पाषाणाची असो, घातूची असो, अथवा कागदावरील चित्ररूपात असो. आपण जेव्हा त्याचे पूजन करतो, तेव्हा ते त्या त्या प्रतिमेचे नसून, त्यामध्ये असलेल्या परमात्म्यतत्त्वाचे ते पूजन असते. आपण गणेशाची मूर्ति मातीची बनवितो, पण गणपति म्हणजे माती नव्हे हे आपण जाणतो त्या मूर्तीची पूजा ही मातीची नसून गणपतीची असते व ती त्याला पारते राष्ट्रध्वजाचे पूजन केले जाते, म्हणजे ते रंगीबेरंगी कपड्याचे पूजन नसून त्याला असलेल्या राष्ट्रीयभावनातत्त्वाचे पूजन असते. मूर्ति स्थापन करताना, नानाविध मंत्रांनी अभिषेक करून तंत्रमध्ये परमात्म्यतत्त्व आणण

ये व नंतर विवाहास उभी रहा. ” अशी अट घालण्याचा हेतु असा की, विष्णूला मनातून तिच्याशी मुळी लग्नच करावयाचे नव्हते. त्यामुळे ती स्नानाला गेल्यावर सर्वेच्या सर्व सप्तसागरांचे आपल्या उदरात विष्णूने समाविष्ट केले. त्यामुळे त्या मातेला समुद्रस्नानास पाणीच मिळाले नाही. सर्व पृथ्वी तिने पादाक्रांत केली, परंतु तिला कोठेही अंशमात्र पाणी मिळाले नाही.

निराशेने परत येत असताना एके ठिकाणी तिला, जमिनीवर उमटलेल्या गाईच्या पाचलांत पाणी साठलेले आढळून आले. गायत्रीचे-गोमातेचे ते जळ म्हणजेच समुद्रजल होय, अशा श्रद्धेने तिने त्यातील थोडेसे पाणी आपल्या अंगावर शिंपडले; आणि आपले समुद्रस्नान झाले असे मानून ती परत आली. विवाह-स्थानावर गेल्यावर तिला आपला मावी पति व इतरही मुले दिसली नाहीत. वचन दिल्याप्रमाणे विष्णु जागेवर हजर नसावा ह्याचे तिला आश्चर्य वाटले. हकडेतिकडे शोध करताकरता तिची तिन्ही मुले वर अंतराळात जात असल्याचे तिला दिसले. विष्णूला ओरडून हाक मारून तिने असे सांगितले की, “ आपले समुद्रस्नान झाले असून आपण आता विवाहास तयार आहोत. ” विष्णूनेही ते ऐकून तिला वर अंतराळात येण्यास सांगितले व तिला वर येण्यासाठी चक्र खाली सोडले. चक्राला धरून ती वर जात असताना त्याच चक्राने विष्णूने तिला ठार केले. अशा रीतीने मातेचा देह भूमीवर पडल्यावर ते तिचेही खाली आले आणि त्यांनी त्या मृतदेहाचे तीन तुकडे केले. ब्रह्मदेवाने घड, विष्णूने शीर आणि महेशांनी पाय ह्याप्रमाणे ते तीन तुकडे यादून घेतले. पुढे त्या अवयवांपासून सरस्वती, लक्ष्मी व पार्वती ह्यांची उत्पत्ति झाली व त्या तीन देवांच्या क्रिया झाल्या (देवी भागवत).

पं. राहुल सांकृत्यायन ह्यांनी आपल्या ‘व्होला ते गंगा’ ह्या ग्रंथात असे वर्णिले आहे की, अन्नयुगात माता हीच घराची व जमातीची स्वामिनी होती. तीच सर्व व्यवस्था पाही. त्या काळच्या जमातींमध्ये सांस्कृतिक व लैंगिक बंधने नसल्यामुळे पिता कोण, पुत्र कोण, माता कोण, भगिनी कोण आणि स्त्री (पत्नी) कोण हे समजणे कठीण असे. माता हीच सर्व जमातीची पुढारी असल्याने तीच सर्वशक्तिमान अशी शक्ति होती. तिला ‘मा’ म्हणून संबोधित असत. कदाचित् हीच मातृशक्तीची प्रारंभीची कल्पना असावी.

आपणाला मातृशक्तीचे सुंदर रूपक त्रिचनापल्ली (त्रिशिरःपुरी) येथील मातृभूतेश्वर ह्या एकमेव मंदिरात पहावयास मिळते. साधारणतः त्रिमूर्ति म्हणजे ब्रह्मा-विष्णु-महेश असा समज रूढ आहे. पण ह्या ठिकाणी सरस्वती, लक्ष्मी आणि पार्वती ह्यांचाही त्यात समावेश केलेला आहे. ह्याचा अर्थ असा की,

प्रत्येक देवतेबरोबर शक्तिरूपिणी देवीचाही समावेश व्हावयास पाहिजे. एरव्ही त्याला पूर्णत्व येत नाही.

यवन अगर इसाई धर्मात खीला देवतेचे स्थान नाही. त्या धर्मात फक्त पुरुष देवताची पूजा होते. ह्याच वैगुण्यामुळे त्याच्या धर्मतत्त्वाची गप्पू तोकडी पडते त्यामुळे ती धर्मतत्त्वे पूर्ण आहेत, असे म्हणता येत नाही. मातृशक्तीविना प्राणिमात्राची उत्पत्तीच होऊ शकत नाही ह्याच कारणास्तव त्या धर्मातील अपुरेपणा प्रकर्षाने उठून दिसता (कल्याण, दक्षिणक, १९३४।२१)

सिंधु सत्कृतीमधील हराप्पा व मोहेंजोदरो येथील उत्खननामध्ये मातीच्या लहानलहान अनेक पुतळ्या सापडल्या आहेत त्यापैकी एक मातृशक्तीची असावी असे वागते अगावर भरपूर दामिने, पत्न्याच्या आभाराचा मस्तकावर मुकुट आणि दान्दी घालून धुपाटण्यासारखे गोल पेंढे आदळून आले आहेत ह्या पेंढ्यातून धुपाच्या घुराच हाग असाप दिवून येतात, ह्यावरून असा अंदाज करता येता की, ह्या शक्तीची पूजा करणारे त्या पेंढ्यात धूप जाळीत असानेत मूर्तीचे स्वरूप गरी खराब झाले असले तरी ह्या पुतळ्या म्हणजे मातृशक्तीच्या निदर्शक होत असे मानण्यास शक्य नसावी त्या काळी मूर्ति भितीवर टागून ठेवण्याचा प्रघात असावा, कारण मूर्तीचा ठूठभाग ओरडधोवड आहे.

साप्रत ज्याप्रमाणे भारतामध्ये देवी ही सर्वांची रक्षणकर्ती व इच्छित पूर्ण करणारी असे मानले जाते, त्याप्रमाणे त्या वळीही तिचे स्वरूप असावे, संरक्षणकार्यातील तिचा पुरुषजोडादार कोण ह्याचा मात्र उलगाडा पुतळ्यावरून होत नाही यदाचित् असे असावे की, देवी ही सर्वशक्तिमान असल्याने तिला रक्षण-कार्यात मदतीसाठी जोडीदाराची अपेक्षा नसारी आजही। इत्येक मंदिरात देवीची पूजा एवढीचच करण्याचा प्रघात आहे गौरी शंकर लक्ष्मी नारायण अशी काही उदाहरणे सोडली तर माता रेणुका, जरीमरी, मारी, जात्राई, गोत्राई इ. देवता एकत्रच पुजित्या जातात.

उत्खननामध्ये सापडलेल्या मूर्तीच्या अगावर एका अगदी तोफड्या सग्याविरहित अन्य वस्तू नाही छातीपर्यंत लोंबणारा फुलाचा हार गळ्यात आहे कक्ष वारीक, हात सरळ व लांब, तोंड रुंद डोळे मटवटीत, वानात हुडके व पुडे पणा उभारलेल्या व तीन वेढाळी असलेला नाशाचा कमरपट्टा असे तिचे एकंदर स्वरूप आहे. (Mackey, India's Civilization)

ह्या मातृस्वरूप आदिशक्तीचे एकूण स्वरूप कसे सर्वव्यापी आहे, ह्याचे वर्णन आपल्याला “श्रीदेव्यापर्यवर्तीवम्” ह्या स्तोत्रामध्ये पहावयास मिळते ह्या स्तोत्रातील देवीचे वर्णन सारांशरूपाने खालीलप्रमाणे आहे.

अनुस्यूत करीत असतो, आणि नंतर त्या तत्त्वाचे पूजन होते. परमात्म्यतत्त्व एवंच असताना भुव्हीनी अनेक देवतांची उपासना का सांगितली आणि सांप्रदायिक मतभेदाना का वापर करून दिला, असा प्रश्न जर कोणी केला, तर त्याचे उत्तर असे की, भारतीय धर्माचे व दर्शनकारांचे हेच महत्त्वाचे तत्त्वज्ञान आहे. मराठी भाषेमध्ये एक उक्ति आहे की, “व्यक्ति तितक्या प्रकृति” म्हणजे मानवाची निर्मिती कमीअधिक प्रमाणात सत्व-रज तमोगुणमिश्रित असल्याने, अनेक प्रकृतिभेद उत्पन्न झालेले आहेत. या सर्व निरनिराळ्या व्यक्तींना एकाच चाकोरीत बांधून ठेवणे हिताचे झाले नसते. तमोगुणात्मक प्रकृतीला देवी, मद्य, मांस यांची उपासना मानवेल, तर सत्वगुणात्मक व्यक्तीला विठ्ठल, बुद्धदेव यांची उपासना आवडेल. भगवान रामकृष्ण परमहंस म्हणतात “यत मत तत पथ” याचाच अर्थ असा की, जितकी निरनिराळी मते, तितके निरनिराळे पथ. श्रुति-कारांनी या सर्वांच्या हचि ध्यानात घेऊन सर्वांना हितकारक असा उपदेश केला आणि उपासनामार्ग दाखविले. श्रीमत् भागवताच्या एकादश स्कन्दाच्या विसाव्या अध्यायात यासंबंधी सविस्तर वर्णन आहे, त्याचा भावार्थ असा की,

ज्ञो ध्यासक्त विषयावरी । तो कर्ममार्गाचा अधिकारी ।

मंद धैराग्यशीला भक्तियोग । तीव्र धैराग्या ज्ञानयोग ॥

मंद बुद्धिजीवाला सगुण उपासना जास्त उपयोगी पडते. सगुण उपासने तूनच त्याला नंतर निर्गुणपडे जाता येते. सर्व उपासनामार्गांचे अंतीम ध्येय आणि पर्यवसान म्हणजे मानवाला त्याच्या जन्मजात भूमिदेवरून प्रारंभ करून प्रमाक्रमाने त्याला सच्चिदानंद स्वरूपाची जाणीव करून देणे हेच आहे जीवाच्या सव्या स्वरूपाला झाकणारे मायारूप आच्छादन, म्हणजेच अज्ञान याचा नाश करून त्याला स्वानंद साम्राज्यावर, मूळ परमात्म्यशक्तीवर आरुढ करणे हेच वेदान्ताचे मुख्य प्रयोजन आहे. पूर्वाचे काय विकास आणि सर्वश असल्याने त्याच्या ठायी दोष समस्त नाहीत. मावी काळातील बंदीमुख होणाऱ्या जीवांना नजरेसमोर ठेवून त्यांनी सर्व सिद्धान्त व प्रस्थाने ठेवलेली आहेत, आणि विना तक्रार ती आचरणे यातच मानवाचे हित आहे. आता जाणरी एका सार्वत्रिक गोष्टीचा ऊहापोह करणे इष्ट वाटत पुराणातून अगर अनेक देवतांच्या यथायकून, स्तोत्रावरून असा भास निर्माण केला जातो की ती विशिष्ट देवता म्हणजेच सर्व काही असून इतर देवता तिजपुढे शुद्धक आहेत, विरक्तीळ आहेत, त्रिषुभक्ताना वाटते, त्रिषु हीच आदि देवता असून शंकर, देवी, गणेश या सर्व दुष्यम होत. क्रमाने शिवभक्त, देवभक्त, गणेशभक्त बगैरे भक्ताना नेमकं तेच वाटत असते. असे का व्हावे ! या ठिकाणी भक्तीने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, ज्या

ठिकाणी देवी हीच एक प्रमुख देवता मानली असून सर्व कर्तुम् अर्तुम् शक्ति तिच्यामध्ये अंतरभूत मानलेली असते, त्या ठिकाणी देवतांचा गाभा जो परमात्मा, त्याचे ते वाचक स्वरूप समजतात आणि इतर देवता तिच्या कार्योत अंतरभूत असतात. देवीने महिषासुर दैत्याला मारला. या ठिकाणी देवी ही प्रमुख असून, इतर, शक्र, विष्णु समुद्र, वायु, यांनी तिला शस्त्रभाराने सज्ज केली आपली दिव्य आत्मतेजे तीमध्ये मिश्रळली म्हणूनच ती महिषासुराला ठार करू शकली म्हणजे इतर देवतांचे या कार्योत सहाय्य होतेच. शक्रानी दाखाचूड दैत्याला मारला, पण देवी व विष्णु यांचे सहाय्य त्या वेळी होतेच. यास्तव देव जरी प्रधान देवता असली तरी इतर देव तुच्छ मानणे चूक होईल. हीच परीस्थिति इतर उदाहरणांनी दाखविता येईल. दुसऱ्याची देवता तुच्छ मानल्यास त्याच्या उपासनेचे फळ त्याला मिळणार नाही ही श्रुति पहा. नारायण पर ब्रह्म ॥ राम विद्धि पर ब्रह्म ॥ कृष्णो ब्रह्मैव शाश्वतम् ॥ त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि ॥ त्वमेव प्रत्यक्ष विष्णुरसि ॥ अहं ब्रह्मरूपिणी ॥ अहं अखिल जगत् ॥ ६० ६०

वैखान्तेयपनिषदात तर निरनिराळ्या देवता एकच परब्रह्माची रूपे आहेत असे सांगण्यात आले आहे.

स ब्रह्मा, स शिवः, स इन्द्रः, सोऽक्षर. परम स्वराद् ।

स एव विष्णुः, स एव प्राणः, स कालः, सोऽग्नि, स चंद्रमा ॥

या सर्वांचे सार एकच की, उपासनेला निरनिराळी देवतांची रूपे असली तरी सर्वांचे परमात्म्यतत्त्व एकच होय. निर्गुण-निराकार परमब्रह्म हेच ते परमात्म्य होय. कोणत्याही देवाला केलेले वंदन, हे मूळ परमात्म्यतत्त्वालाच वंदन होय, असे समजून भिन्न दृष्टिकोनाचा त्याग कराना.

(श्रीराम भाषव विंगळे, पुरुषार्थ, जुलै १९६३ चे आधारे)

मातृशक्ति

विश्वनिर्मितीनंतर पुरुष-सयोगाविना प्रथम मातृशक्तीची निर्मिती झाली. ती शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश ह्यांना प्रसवली. ही तीन मुले शास्त्रावर मग तिला लग्न करण्याची इच्छा झाली. सृष्टीवर इतरत्र कोणीच पुरुष नव्हता, तेव्हा मुले मोठी शास्त्रावर त्यांनाच तिने शांत होण्याची विनंती केली. त्या तीन मुलांपैकी विष्णूने त्रिवरोधर लग्न करण्याची अनुमती दिली. परंतु लग्न करण्यापूर्वी मातेपासून त्याने तिचा तृतीय नेत्र व चक्र मागून घेतले. विवाहाची तयारी करताना विष्णूने तिला सांगितले की, “ तू प्रथम समुद्रावर जाऊन स्नान करून

ये व नंतर विवाहास उभी रहा. " अशी अट घालण्याचा हेतु असा की, विष्णूला मानून तिच्याशी मुळी लग्नच करावयाचे नव्हते. त्यामुळे ती स्नानाला गेल्यावर सवऱ्या सर्व सप्तसागरांचा आपऱ्या उदरात विष्णूने समाविष्ट केले. त्यामुळे त्या मातेला समुद्रस्नानास पाणीच मिळाले नाही. सर्व पृथ्वी तिने पादाग्रांत केली, परंतु तिच्या कोठेही अद्यापच पाणी मिळाले नाही.

निराशेने परत येत असताना एके ठिकाणी तिच्या, जमिनीवर उमटलेल्या गाईच्या पायलांत पाणी साठलेले आढळून आले. गायत्रीचे-गोमातेचे ते जल म्हणजेच समुद्रजल होय, असा भद्रेने तिने त्यातील चोटेसे पाणी आपल्या अगावर शिंपडले, आणि आपले समुद्रस्नान झाले असे मानून ती परत आली. विवाह-स्थानावर आल्यावर तिच्या आपला भावी पति व इतरही मुले दिसली नाहीत. वचन दिल्याप्रमाणे विष्णु जागेवर हजर नसावा ह्याचे तिला आश्चर्य वाटले. हफडेतिहडे शोध करताकरता तिची तिन्ही मुले वर अतराळात जात असल्याचे तिला दिसले. विष्णूला ओरडून हाक मारून तिने असे सांगितले की, " आपले समुद्रस्नान झाले असून आपण आता विवाहास तयार आहोत. " विष्णूनेही ते ऐकून तिच्या वर अतराळात येण्यास सांगितले व तिला वर येण्यासाठी चक्र खाली सोडले. चक्राला धरून ती वर जात असताना त्याच चक्राने विष्णूने तिला ठार केले. असा रीतीने मातेचा देह भूमीवर पडल्यानंतर ते तिथेही खाली जावे आणि त्यांनी त्या मृतदेहाचे तीन तुकडे केले. ब्रह्मदेवाने घड, विष्णूने वार आणि महेश्वराने पाय ह्याप्रमाणे ते तीन तुकडे वाटून घेतले. पुढे त्या अवयवांपासून सरस्वती, लक्ष्मी व पार्वती ह्यांची उत्पत्ति झाली व त्या तीन देवाच्या त्रिया शाखा (देवी मागवत).

५. राहूल साकृत्यायन ह्यांनी आपल्या ' ब्रह्मोत्पाते गंगा ' ह्या ग्रंथात असे वर्णिले आहे की, अश्वयुगात माता हीच घराची व जमातीची स्वामिनी होती तीच सर्व व्यवस्था पाही त्या काळच्या जमातीमध्ये सांस्कृतिक व लैंगिक वधने नसल्यामुळे पिता कोण, पुत्र कोण, माता कोण, भगिनी कोण आणि स्त्री (पत्नी) कोण हे समजणे कठीण असे माता हीच सर्व जमातीची पुढारी असल्याने तीच सर्वशक्तिमान अशी शक्ति होती तिला ' मा ' म्हणून सरोधीत जसत कदाचित् हीच मातृशक्तीची प्रारंभीची कल्पना असावी

आपणाला मातृशक्तीचे सुंदर रूपक त्रिचनापल्ली (त्रिशिर पुरी) येथील मातृमूर्तेश्वर ह्या एकमेव मंदिरात पहावयास मिळते साधारणतः त्रिमूर्ति म्हणजे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर असा समज रूढ आहे पण ह्या ठिकाणी सरस्वती, लक्ष्मी आणि पार्वती ह्यांचाही त्यात समावेश केलेला आहे. ह्याचा अर्थ असा की,

प्रत्येक देवतेबरोबर शक्तिरूपिणी देवीचाही समावेश व्हावयास पाहिजे, एरवी त्याला पूर्णत्व येत नाही

यवन अगर इसाई धर्मात स्त्रीला देवतेचे स्थान नाही. त्या धर्मात फक्त पुरुष देवतांची पूजा होते. ह्याच वैगुण्यामुळे त्यांच्या धर्मतत्त्वाची वाचू तोकडी पडते त्यामुळे ती धर्मतत्त्वे पूर्ण आहेत, असे म्हणता येत नाही मातृशक्तीविना प्राणिमानांची उत्पत्तीच होऊ शकत नाही ह्याच कारणास्तव त्या धर्मातील अपुरेपणा प्रकर्षाने उद्घटन दिवता (कल्याण, शक्तिजक, १९३४।२१)

सिंधु सभ्यतामधील हुराप्पा व मोहेंजोदरो येथील उत्खननांमध्ये मातीच्या ल्हानलहान अनेक पुतळ्या सापडल्या आहेत त्यापैकी एक मातृशक्तीची असावी असे वागते अगावर भरपूर दागिने, पल्याच्या आभाराचा मस्तकारर मुकुट आणि दाखी बाजूना धुपाटण्यासारखे गोल पेंढे आढळून आले आहेत ह्या पेंढ्यातून धुपाच्या धुगवे डाग अद्याप दिगून येतात. ह्यावरून असा अंदाज करता येतो की, ह्या शक्तीची पूजा करणारे त्या पेंढ्यात धूप जाळीत असावेत मूर्तीचे स्वरूप जरी खराब झाले असले तरी ह्या पुतळ्या म्हणजे मातृशक्तीच्या निदर्शक होत असे मानण्यास शका नसावी त्या काळी मूर्ति भितीवर दागून ठेवण्याचा प्रघात असारा, कारण मूर्तीचा पृष्ठभाग ओरडधोबड आहे

सांप्रत ज्ञाप्रामाणे भारतामध्ये देवी ही सर्वोची रक्षणकर्ती व इच्छित पूर्ण करणारी असे मानले जाते, त्याप्रमाणे त्या पेढीही तिचे स्वरूप असले रक्षणकार्यातील तिचा पुरुषजोडीदार कोण ह्याचा मात्र उलगाडा पुतळ्यावरून होत नाही कदाचित् असे असावे की, देवी ही सर्वशक्तिमान असल्याने तिला रक्षण कार्यात मदतीसाठी जोनीदाराची अपेक्षा नसावी आजही कित्येक मंदिरात देवीची पूजा एकटीचीच करण्याचा प्रघात आहे गौरी शंकर लक्ष्मी नारायण अशी काही उदाहरणे सोडली तर माता रेणुमा, जरीमरी, मारी, जागर्ण, जोसाई इ० देवता एकत्राच पूजिल्या जातात.

उत्खननांमध्ये सापडलेल्या मूर्तीच्या अगावर एका अगदी तोकड्या शम्याविरहित अन्य वस्त्र नाही छातीपर्यंत लोंबणारा पुलाचा हार गळ्यात आहे ववर बारीक, हात सरळ व लांब, तोंड रुंद डोळे धटवटीत, कानात बुडले व पुढे ऱ्हा उभारलेला व तीन बेटोळी असलेला नागाचा कमरपट्टा असे तिचे एकंदर स्वरूप आहे (Mackey, India's Civilization)

ह्या मातृस्वरूप आदिशक्तीचे एकूण स्वरूप कसे सर्वव्यापी आहे, ह्याचे वर्णन आपल्याला “श्रीदेव्यायर्चनार्चम्” ह्या स्तोत्रामध्ये पहावयास मिळते ह्या स्तोत्रातील देवीचे वर्णन साराशरूपाने खालीलप्रमाणे आहे.

देवांनी आदिशक्तीला प्रश्न केला की, “तू कोण आहेस व तुझे स्वरूप कोणते?” तिने उत्तर दिले की, “मी ब्रह्मस्वरूप आहे. माझ्या प्रकृतीपासून पुरुषात्मक सत् व असत् उत्पन्न झाले असून मी साक्षात् ज्ञानद आहे. ब्रह्म, अब्रह्म, वेद, रुद्र, यसु, पूषा, विष्णु इ० सर्व मीच आहे. मोठमोठ्यांना कार्य-प्रवण करणारी मीच आहे. ज्ञानाने तळपणारी दीप्तमती, कर्मफल हेतु जाणणारी व असुरांचा नाश करणारी मीच आहे. मी परमात्मशक्ति, निश्चमोहिनी, पशुकृश धारण करणारी महाप्रिया आहे माझे हे सत्य स्वरूप जाणणारे भवसागर तरून जातात”

माझे स्वरूप ब्रह्मदेवाला अगम्य व अज्ञेय असल्याने माझे नाव अज्ञेया आहे. माझा आदि-अंत कोणालाही सापडत नाही म्हणून मला अनन्ता म्हणतात. वेददही प्रयत्न केले तरी माझे स्वरूप साक्षात् दिगून येत नाही म्हणून मला अलक्षा ह्या नावाने संबोधतात माझ्या जन्मकाळाचे आदिकारण कोणालाही लागत नाही म्हणून मी अज्ञा ह्या नावाने प्रसिद्ध आहे माझे चिरणे (संचार) सर्वत्र एकत्र्याने असते म्हणून माझे नाव ‘एका’ असे ठेवले गेले. तो संचार स्थैर रूपाने अवस्थामध्ये होतो म्हणून मला ‘नेका’ ह्या नावाने संबोधतात. मी त्रिगुणात्मक मायाशक्तिरूपाने प्रगट होऊन जगाची उत्पत्ति, स्थिति व लय ही कार्ये करते. ब्रह्मशक्ति सरस्वतीरूपाने निर्मिति करते, विष्णुशक्ति महालक्ष्मीरूपाने पालन करते आणि रुद्रशक्ति महाकालीरूपाने सृष्टीतील जीवमात्रांचा सहार करते. त्याचा वारास असा नी, ईश्वर रागागला तर शक्तीचा क्षय होतो आणि तोच क्षय सर्वनाशाला कारणीभूत होतो माता ज्याप्रमाणे आपल्या लग्न घाल्काला मार्गदर्शन करते, शिक्विते, समृद्ध करते, तद्गत जे कोणी श्रद्धेने आणि भक्तिभावाने माझी सेवा करतील त्यांना मी मुक्ती व संपन्न करीन

महाभारतकार व्यास म्हणतात की, मनूने सृष्टीची रचना केली तेव्हा दक्षिणभागी पुरुष, वामभागी त्याची स्त्री दत्तरूपा हिला बसविले, पण त्या दोघाचे शरीर मात्र एकच असल्याने तेच पुढे अर्धनारीनरेश्वराचे रूप मानले गेले भारतीय धर्मसंहृतीमधील उच्च वर्णावामध्ये हेच तत्त्व थोड्याफार अशी आजही चान्द्र असलेले आढळते. कोणत्याही देवकार्यास सुरुवात करताना कर्त्याची (यजमानाची) स्त्री त्याच्या वामभागाला बसलेली असते कर्त्याची स्त्री ह्यात नसल्यास त्या स्त्रीऐवजी तिचे प्रतीक म्हणून मुपारी डाव्या कनवटीस लागतात. देवीच्या भक्तांनी स्त्रियांची निंदा करणे, त्यांना मारणे, पसविणे, त्यांची मने दुःखाविणे इत्यादि गोष्टी बर्ज कराय्यात ह्या गोष्टी करणाराला देवीचा अनुग्रह मिळत नाही. उलट देवीचा कोप होऊन सर्वनाश होतो

‘लक्ष्मी तत्र’ यथाप्रमाणे (२।१।१२) भीमहाविष्णूची अहंकारशक्ति हीच महालक्ष्मी होय ती शक्ति नित्य, निर्दोष, असीम व कल्याणकारक आहे. विष्णूची ती परा शक्ति होय सृष्टीची उत्पत्ति, स्थिति, लय हे तिचे कार्य होय एकाद्या स्त्रीचा पति रागाग्रस्त तर ‘कोण चुकत नाही’ अशा हल्ल्यावर शब्दाने ती स्त्री त्याचा राग शांत करते तसाच एकाद्या पित्याचाही क्रोध शांत करते म्हणूनच ती मातृस्वरूपात नेहमी वावरत असते

अर्धनारीनटेश्वर

ह्या स्वरूपाच्या उत्पत्तीच्या कथा खालीलप्रमाणे आहेत

(१) अरुणाचल पर्वतावर राक्षसपार्वती तपश्चर्या करत असताना भूलोकावर महिषासुर दैत्याचा पाद उपद्रव होऊ लागला भूलोकावरील देवा ब्राह्मणांनी त्या दैत्यासुराची सत्कार राक्षसपार्वतीकडे आली त्यामुळे पावती दुराशैवीच्या स्वरूपात भूलोकावर गेली, व तिने त्या दैत्याचा नि पात केला ह्या मित्रांमुळे ही आनंदाने बेमाल होऊन ए दम पर्तीच्या वामांकावर येऊन निगजमान झाली तिला मिळालेल्या विजयामुळे राक्षसी प्रसन्न झालेच होते त्यांनी तिला आपल्या वामांगामध्ये कायमचे विलीन करून टाकले ह्या अर्ध नारीनटेश्वराचे स्वरूप होय (स्कंदपुराण, स्वायम्भुव १-२-१-२१)

(२) लम्पानात श्रीगंडा करण्यात रममाण होणाऱ्या राक्षसांचा सगार म्हणजे सदा सर्वदा “ भिक्षा देहि ” स्वरूपाचा असावयाचा रोज काही तरी भिक्षा मागून आ-याशिवाय उदरभरणाची सोय होत नसे ही त्यांची स्थिति असण्याची देवीला पाहवली नाही तिने ही राक्षसी ‘ भिक्षाशक्ति ’ नष्ट करण्याचे ठरविले नारदमुनींना तिने आपला हा वेंत कळविला व ह्या कामा त्यांचे सहाय्य मागितले नारदानी तिला सांगितले की “ आज ह्या वेळी राक्षस भिक्षासाठी वाहेर गेलेले आहेत त्यांना कुठेही भिक्षा मिळणार नाही अशी व्यवस्था कर म्हणजे राक्षस अखेर तुझ्याच जवळ येतील ” नारदांच्या सांगण्या प्रमाणे तिने तशी व्यवस्था केली त्यामुळे त्या दिवशी राक्षसांना कुठेही भिक्षा मिळाली नाही म्हणून ते अखेर अजपूर्ण हिच्या परी आले निगे मात्र त्यांना अनिष्ट मुनास जन्माची भिक्षा मिळाली त्याखेरीर त्यांना अत्यंतद झाला आनंदाच्या मरात त्यांनी अजपूर्णला वर प्रेमालिंगन दिले परंतु त्याचा परिणाम मात्र असा झाला की, अजपूर्णचे रूप त्यांच्या वामांगी कायमचेच चिकटले आणि अशा तऱ्हेने अर्धनारीनटेश्वराचे स्वरूप सगार झाले

(३) ब्रह्मदेवाच्या मुलानी प्रजोत्पत्ति करण्याचे वद केल्यामुळे ब्रह्मदेव एकदा त्याच्यावर फार रागावला ब्रह्मदेवाच्या त्या रागातूनच अर्धा शंकर व अर्धा सतीचे रूप तयार झाले हेच ते अर्धनारीनटेश्वराचे स्वरूप होय

(Wilkins, Mythology, P 296-97)

(४) ब्रह्मदेवाने सृष्टिकार्याचे प्रसंगी अनक मानसपुत्र निर्माण करून प्रजा निर्मिति करण्याचे कार्य त्याजवर सोपविले पण ते त्याजकडून झाले नाही तेव्हा ब्रह्मदेवाने कडक तपश्चर्या करून त्याच्या मस्तकातून अर्धनारी रूप धेऊन भगवान शंकर बाहेर आले तृतीय नेत्रशक्तीच्या प्रभावाने त्याने ब्रह्मदेवासह सव सृष्टीच जाळून टाकली नंतर स्वतःच्या भार्येबरोबर (सती) यौगिक प्रक्रियेने समागम करून पुनश्च ब्रह्मा, विष्णु यांच्यासह सर्व सृष्टि निर्माण केली (लिंग पुराण)

बरीलप्रमाणे जरी या रूपाच्या अनेक उत्पत्ति दिलेल्या असल्या तरी तत्त्वतः शिव पार्वतीच्या संयुक्त रूपालाच हे नाव दिलेले आहे शिव शक्तिसंयोग म्हणजेच स्त्री पुरुष संयोगाचे मूलभूत तत्त्व यामध्ये प्रतीत आहे वृष्टीच्या प्रारंभिक अवस्थेमध्ये स्त्री पुरुष ही तत्त्वे अभिमिश्रित होती आजही अत्यंत खालच्या थराच्या जीवामध्ये, स्त्री तत्त्व आणि पुरुष तत्त्व ही दोही एकाच शरीरात वास्तव्य करात असलेली आढळतात, आणि अशा जीवाना इम्फोमोडाईट असे नाव शास्त्रज्ञ देतात ते एकाच शरीरात नर नारी असतात आणि कोणत्याही संयोगाविना प्रजानिर्मिति करतात हेच आन्तरिक विशद करण्यासाठी अर्धनारीनटेश्वराचे प्रतीक निर्माण केलेले असवे

(५) तसेच फार प्राचीन काळी योनी व लिंग याची पूजा वेगवेगळी होत असे, पण कालांतराने मानवाने त्यांना एकाच प्रतिकामध्ये गोमले आणि शिवलिंगाकृति तयार झाली मानवसमाज सुधारत चालला, त्याप्रमाणे याच तत्त्वाचे रूपांतर त्यांनी शिल्पामध्ये करून ही मूर्ति तयार केली रुद्रहृदयोप निषदामध्ये वर्णन आहे की,

रुद्रो नर उमा नारी तस्मै तस्यै नमो नम

माया ही प्रकृति असून पित्र हा तिचा धारणकर्ता आहे या उभयतांच्या संयोगातूनच सर्व विश्व निर्माण झाले मनु यासबची विहितो की,

द्विधाकृतात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत् ।

अर्धेन नारी तस्या स विराजमस्तृप्तम् ॥

मावार्प असा की, दयाधन परमेश्वराने स्त्री व पुरुष अशा उभयरूपति आत्मदेह धारण केला आणि नंतर स्त्रीच्या ठिकाणी विराजाला (चराचर विश्वाला) जन्म दिला.

हे अर्धनारीनटेश्वराचे स्वरूप कसे बनवावे, यासंबंधी हेमाद्रि वर्णन देतात ते असे,

मूर्तीच्या डाव्या बाजूला शिवाचे अर्धस्वरूप बनवावे, मस्तकी जटाजूट व चंद्र असावा, अंगाला भस्मचर्चन व नागयशोपवित असावे, उर्ध्वलिंग आणि कटीला सर्पमेखला असावी. पाय कमळावर असावा आणि हाती विशूळ व अश्वमाळा असावी. डाव्या बाजूला नारीरूप असून, कपाळी कुंकुमतिलक असावा, केशांभार दारावावा, स्तन घाटोळे व घन असून, गळ्यात हार असावा, वस्त्र नेसवावे आणि त्यावर मेखला बांधावी, पायाला अजिता लावावा आणि एका हाती आरसा व दुसऱ्या हाती कमळपुष्प घावे.

तंत्रसार-कर्त्यानीही या स्वरूपाचे वर्णन केले आहे, पण ते यादून निराळे आहे (भारतीय संस्कृति कोश, १।२३८).

ह्या देवतेची स्वरूपे अनेक ठिकाणी देवालयामध्ये व पाषाण-शिल्पात पाहावयास मिळतात. आपण धारापुरी (एलिफंटा) येथील गुहेत असलेले स्वरूप पाहू या. हे शिल्प अतिमन्य असून त्याची उंची १६ फूट ९ इंच आहे. पुरुष-बाजूकडील एक हात नंदीवर ठेवलेला असून मस्तकावर चंद्र, त्याखाली केशांच्या जटांचे जाड पेळू, कानात बाळी, कसलेले पिळदार दंड व त्यावर अलंकार घातलेले, मानेभोवती नागकणा डुलते आहे. वामांगी स्त्री-बाजूकडील स्वरूपात मस्तकावर लांब केशकलाप, त्यातील काही चुकारतदूद भुरभुरणारे फुल्ले केश डोळ्यांच्या भुवईपर्यंत भुरभुरत आहेत, कानात वरील बाजूत रत्नजडीत कर्णभूषणे आहेत, तर खालील पाळीमध्ये जाडशी ठळक भूषणे, दंडावर बाकी, मनगटात जाडशी भूषणे व एका हातात आरसा असे ते स्वरूप आहे.

(A Guide to Elephanta by Dr. Hiranand Shastri, P. 43)

मत्स्यपुराणातही ह्या स्वरूपाचे वर्णन आढळते. दक्षिणभागाच्या पुरुषाकडील बाजूस मस्तकावर जटाभार, गळ्याभोवती वासुकीचा वेढा व कुडल, अंगावर सर्पभूषणे, हातामध्ये नर-कपाल व विशूळ आणि उजवा पाय कपाळावर ठेवलेला असून वामांगीच्या स्त्रीभागास मस्तकावर केशकलापाचा भाग पाडलेली, भाळी कुंकुमतिलक, कानात बाळ्या-भुगङ्गासारखे अलंकार,

दुगा अगर काली ही शैवाची प्रतीक मानतात इतर धर्मीयही त्रिमूर्ति मानतात ओसिरिस, इसिस व होरस ही इजिप्तमधील त्रिमूर्ति होय तसेच चंद्र, पृथ्वी आणि पाताळ ही पण त्रिमूर्ति मानतात सिरियन संस्कृतीत आटार गॅटीस, हडाड व तिना नल्गा त्रिमूर्ति होते, तर बॅबिलोनमधील अनु (स्वर्ग), वेल (लक्ष्मी) आणि आ (जल) त्रिमूर्ति होते मेसिक्नही त्रिमूर्ति मानत असत (जेम्स धर्मकोरा १२।४५७)

त्रिपुरासुर दैत्य आणि बैलासपति शंकर ह्यांचे युद्ध चालू असता दैत्यांच्या त्या अघात शक्तिशाली सामर्थ्यापुढे शंकराचा तितकासा प्रभाव पडला अनेक त्रिमूर्ति युद्ध करूनही दैत्यांच्या पराभवाची चिन्हे दिसनात व योग्य हो उपायही सुचेलना तबद्धा शंकरानी आपला सर्व शस्त्रास्त्रे खाली ठेवली आणि ते त्रिचारमग्न झाले भगवान नारायणाला शंकराचा ही करुणाजन्य स्थिति समजल्यावर त्याने ब्रह्माला शंकराच्या मदतीस धाडून दिले ब्रह्मदेवाने शंकराना असा सहाय्य दिला की, "अशा त्रिमूर्ति सकटकाली दुर्गादेवीचे स्तोत्र जर भक्तिभावाने पठण केले तर ती सुप्रसन्न होऊन युद्धात सहाय्य करील" त्याप्रमाणे शंकरानी दुर्गास्तोत्र अतिशय भक्ति प्रेमपरिप्लुत शब्दांनी आळविले व दुर्गादेवाला प्रसन्न करून घेतले त्या स्तोत्राचा मराठी भाषेत सारांश खालीलप्रमाणे आहे

"हे दुर्गादेवी ! तू सकटनिवारक आहेस मी तुला भक्त आणि अनुचर आहे शत्रूने चारी बाजूंनी मला घेरले आहे ह्या संकटातून तूच मला वाचवू शकतस तू नारायणाची द्यावन्ती असून ब्रह्मदेवाच्या शिगमरचा ताज आहेस ब्रह्मदेवादि देवतांची तू माता आहेस तू अगाधर आहेस आणि गुणदर्शक विनोद लालले तरुच तू गोचर आहेस तूच आदिशक्ति आहेस तू काही वेळा ब्रह्मदेवाच्या रूपाने सृष्टि निमाण करतस तर शंकराच्या रूपाने जीवमात्राचा संहार करतस वदमाता सावित्री तूच होय गोलाकामचे हरिप्रवा राधाही तूच हाथ वृंदावनमध्ये तू वृन्दा आहेस गंगर त्रिमूर्तीच्या पर्वतावर तुझाच सत्ता चालत तू चंद्रामाली आहेस काही वेळा तू दक्षच्या तर काही वेळा पर्वतकन्या पार्वती ह्यांचे रूप घेतस देवमाता अदिति तूच होय तपस्ये असे की, तू पुरुष, स्त्री व नपुंसक ह्यांचा निदर्शक शक्ति होय तुझाच, पञ्चकल्याणीची नानाविध रूपे, अग्नीची दाहक शक्ति, जलाचा शीतलपणाही तूच आहेस इ० इ०" (ब्रह्मांडपुराण, कृष्ण अ ८८/१५-२९)

हरिवंश (विष्णुपर्व) अध्याय ३ मध्ये विष्णूने नारायणी देवाचे स्तवन केले आहे त्यातल ३५ श्लोकांचा मधितार्य बरीप्रमाणेच आहे दवीभागवत मध्यात अनेक देवतांचे स्तवन आढळून येते त्यामध्येही बरील दुर्गास्तोत्रातील सर्व

गुणविशेषणे त्या त्या देवतांच्या ठिकाणी कल्पिलेली आढळून येतील. इतकेच काय, परंतु एकादा गणेशभक्त आपल्या प्रिय देवतांच्या ठिकाणी हेच गुण आहेत असे मानतो; आणि गणेशामुळेच सर्व जग उत्पन्न झाले असे समजतो. गोकुळवासीजनांना धीर दिस्यासाठी, त्यांचे सात्वत करण्यासाठी श्रीकृष्णाने उद्धवाला पाठविले. गोकुळात गेल्यावर तेथे उद्धवाला राधा अतिशय द्योकाटुल दिसली. त्याने जी तिची स्तुति केली आहे त्यामध्ये वरीलप्रमाणे दुर्गादेवीचे सर्व-व्यापित्व रावेच्या ठिकाणी कल्पिलेले आहे. असेच वर्णन त्रिपुरा, माया, पार्वती, नारायणी इ० देवतांच्या ठिकाणी कल्पिलेले आहे.

आदिशक्तीची रूपे

दुर्गादेवीला 'दुर्गा' हे नाव पडण्याचे कारण तिने दुर्गभराक्षसचा वध केला आणि विंध्यपर्वतावर कठीण जागी जाऊन ती राहिली. तेथे पोहोचण्यास दुर्घट म्हणूनही 'दुर्गा' अशा तऱ्हेची व्युत्पत्ति आढळते. सरीही ती एक आदिशक्ति आहे, असे ब्रह्माण्डपुराण म्हणते. ह्यावरून कारणपरत्वे ज्या भक्ताला आदिमायेचे जे नाव प्रिय वाटले त्याने ते तिला दिले. पुढेच आणि प्रकृति ह्यापैकी प्रकृति हीच सरी आदिशक्ति होय.

कल्पांरमी आदिशक्तिविषय दुसरे कोणीही नव्हते. तिने आपल्या मनापासून पुत्र केले आणि त्यापैकीच एक तिचा पति झाला. मग ह्या दोघांच्या संबधानून पुढे अनेक देवता, जीव-जंतु, वृक्ष-वनस्पति पशु-पक्षी कृमि-कीटक व मानव-दानव असा सर्व विश्वविस्तार झाला. मारतामध्ये ज्या जमाती मातृपूजक आहेत त्यांच्या उत्पत्तिकथा ह्या शक्तिप्रधानच आहेत.

उभय स्वरूपात आहेत. परंतु बहुधा स्त्री-रूपाचेच ध्यान केले जाते. ती आदिमाया सौंदर्याचे अनिकृत निधान आहे. ती चंद्रसूर्यांनी मंडित आहे. तिच्या मुखमंडलावर चक्राकारे ते मत्सरूप नेत्र कधी प्रकाशाने उजळतात, तर कधी तमाघकाराने मिटून जातात. नामरूपात्मक वस्तूच्या दृष्ट्याने ते उघडतात, तर नामरूपे अव्यक्तामध्ये गिळीत झाल्यावर ते त्रासप्रचे मिटतात ती ललिता म्हणजे खेळकर आहे. तिचा खेळ कोणता म्हणाल तर अखिल विश्वपटावर मानवरूपी बाहुल्या माडणे आणि कटाळा आल्यावर लहान मुले जसा आपला खेळ टोपलीत भरून ठेवतत त्याप्रमाणे मानव वगैरे प्राणि-मात्रांना, ही ललिता अव्यक्ताच्या टोपलीत भरंदिनी भरून टाकते

(५ महादेवशास्त्री जेझी, 'विवेक' दसरा अंक, शके १८८०)

स्तुतिरोमणि एकनाथ महाराजांनी आपल्या एका भावनामध्ये ह्या आदिमायेचे वर्णन सविस्तर केले आहे, ते पहाव्यासारखे आहे

ननो आदिमाया भगवती । श्रुतादिसिद्ध भूळप्रकृती ॥

महालक्ष्मी त्रिजगती । वया दार उघड, वया दार उघड ॥ १ ॥

हरिहर तुझे ध्यान करिती । चंद्र सूर्य कानीं तरुपती ॥

गगना ते सारागणें रचती । देवीं भागी भरिलें सोती ॥

वया दार उघड, वया दार उघड ॥ २ ॥

नरनाड पृथ्वी तुझी चोळी । सन पाठाळीं पारलें गेली ॥

एकरीम स्वर्ग मुगुटीं झळ्याळी । वया दार उघड, वया दार उघड ॥ ३ ॥

आचार्यांना काही उलगडा होईना. अशा विरुद्ध परिस्थितीत ती मुन्शी महाराजांना म्हणाली, “सांव हा निश्चल आहे आणि क्रिया घडविणारी शक्ति आहे. त्या शक्तीच्या उपासनेशिवाय मानवाना काहीही करता येण्यासारखे नाही. आपणांस तिचीच कृपा असावयाच पाहिजे.”

शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् ।

न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि ॥ (सौंदर्यलहरी)

भावार्थ असा की, शिव जेव्हा शक्तीने युक्त असतो, तेव्हाच तो मृतीवर प्रभुत्व गाजविण्यास समर्थ असतो. पण जर तो शक्तीविरहित असेल, तर त्याला आपल्या स्वतःच्या हृदयाचे स्पंदनही करता येत नाही. हा वेदान्त त्या लहान बालिकेच्या मुखातून ऐकल्याबरोबर शंकराचार्यांना आजारीपणाचे गूढ उकलले व विद्वत्तेनुळे झालेल्या अहंकाराचा त्यांनी त्याग केला. तात्पर्य काय, प्रत्यक्ष शंकरानाही शक्तीच्या सहाय्याशिवाय कार्य करता येणे अशक्य आहे.

हनुमान हा मरूट जातीमध्ये जन्म पावला असताही, त्याच्या पुच्छामध्ये अतिप्रचंड सामर्थ्य का, असा विचारवंतांना प्रश्न उत्पन्न होतो. त्याच्या शक्तीबंधूंमध्ये इतरांच्या ठिकाणी हे सामर्थ्य नव्हते, असे सूक्ष्मावलोकनाने दिसते. एकदा शंकरांनाच हा प्रश्न एका भक्ताने विचारला असता ते म्हणाले, हनुमान हा माझाच अवतार आहे, पण तो ब्रह्मचारी स्वरूपात असल्याने शक्तीला तेथे स्थान नाही. शक्ति बरोबर असल्याशिवाय शिवाचे रूप पूर्ण होत नाही, आणि त्याच्या हातून कार्य होत नाही. यासाठीच शक्तिस्वरूप पार्वतीदेवी, हनुमानाच्या पुच्छामध्ये ठाण माझून बसल्या व मानचाला अतर्क्य वाटणाऱ्या क्रिया पत्रू शकल्या. ज्यामध्ये स्वतः शक्तिदेवता वास करते ते स्थान काय चमत्कार करू शकणार नाही ! (श्रीविद्यारण्यस्वामीविरचित ‘शंकरविजय’ ग्रंथातून).

तंत्रग्रंथाप्रमाणे ब्रह्मा, विष्णु व महेश ही आद्यशक्तीची तीन स्वरूपे होत. सूर्यरूपाने तेज व गणेशरूपाने सिद्धि ती जगाला पुरविते. ह्या ठिकाणी सूर्यासंबंधी थोटक माहिती देणे योग्य होईल असे वाटते. आपल्याला जात असलेली सूर्याची नावे बारा आहेत. मित्र, रवि, सूर्य, भानु, खग, पूषन्, क्षिप्र्यगर्भ, मरीचि, आदित्य, रुद्रित्, अर्क, मास्कर ह्याप्रमाणे ती बारा नावे असून हे बारा सूर्य होत. परंतु स्कंद-पुराणाप्रमाणे ह्या नावांतही फरक आढळतो. वरील बारा नावांपैकी मित्र, खग, पूषन्, क्षिप्र्यगर्भ, मरीचि ह्या नावांऐवजी तेथे मिहीर, प्रतापवान्, मार्तेड, चित्रभानु व दिवाकर ही नावे आढळतात. इतर सात नावे समानच आहेत. ह्यावस्तुन दोन अंदाज करता येतात. एक सूर्याची

सख्या १२ च्या ऐवजी १७ पर्यंतही असावी किंवा दुसरे म्हणजे एकदर नावे १२ च असतील, फक्त नावांमध्ये परक झालेला असावा.

त्याच पुराणामध्ये प्रत्येक महिन्यागणिक एक स्वतंत्र असे सूर्याला नाव दिलेले आहे. चैत्र-चैशाख ह्या अनुक्रमाने विष्णु, अर्धमन्, विवस्वत्, अश्वमान्, पर्जन्य, वरुण, इन्द्र, घात, मित्र, दिवाकर, भग आणि त्वष्टा अशी नावे आहेत. तेव्हा परीत तीनही यादीतील नावे एकत्र केली तर ती २६ भरतात. अतिरिक्तांमध्ये अनेक सूर्यमंडले आहेत असे आजचे शास्त्र प्रतीपादन करतात. ती नेमकी किती आहेत ह्याचा नक्की अंदाज सुधारलेल्या यंत्रसामुग्रीनेही त्यांना देता येत नाही. परंतु हजारो वर्षांपूर्वी आपल्या अत्युद्भुत ज्ञानसामर्थ्याने आपल्या ऋषि-मुनींनी ती सूर्यमंडळांची सख्या निदान २६ पर्यंत नेलेली आहे. त्या वेळी भारतीय खगोलशास्त्र इतके प्रगत झालेले होते. कातदर्शने प्राचीन ऋषींना एवढे ज्ञान प्राप्त झालेले होते.

(स्कंद पुराण, प्रमास १०१)

सूर्यगोलचे पृथ्वीवर प्रभुत्व आहे, आणि त्याचे परिणाम सतत होत असतात, हे आता आधुनिक संशोधकनाही मान्य करावे लागलेले आहे. त्यांनी प्रतिपादिले आहे की, सूर्यविकावर अनेक काळे डाग आहेत. एक डाग सर १८००० चौरस मैलाचा आकारून आला आहे. दर ११/१२ वर्षांनी त्याची सख्या वाढते. त्या वेळी भूतलावर वादळे, पुंटे, जागतिक मंदी, राजकीय, अपघात, आत्महत्या, मानसिक रोग, शारीरिक दुःखे याची वाढ होत असते. सन १९२८-२९; १९३८-३९, १९४९-५०; १९६०-६१ या काळांची उदाहरणे देऊन त्यांनी परीत सिद्धांत त्सा असल्याचे दाखविले आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, सौर कणा विद्युत्कण बाहेर फेकीत असतो, ते भूशून्या उत्तर-ध्रुवावर आदळतात, व त्यामुळे चुंबकीय वादळे निर्माण होतात. मावसरीरातील नाड्यांमध्ये विद्युत् कण व धन प्रवाह असतात, आणि त्यांचा सरप या चुंबकीय वादळांशीच आल्याने, मन स्यास्य पिघडते, चलचल होत. या वादळामुळे त्याप्रमाणे रेडिओलहरींची वाहतूक बंद होते, टेलिफोन पिघडतो, टेलीग्राफ नीट चालत नाही त्याप्रमाणे, मन-स्वरूप पिघडते आणि मानसिक व्यथा वाढीस चालत नाही त्याप्रमाणे, मन-स्वरूप पिघडते आणि मानसिक व्यथा वाढीस लागून मानसिक रोग व आत्महत्या विचार प्रबळ होतात. व्यवहारामध्ये आज्ञा नेश्मी पाडतो की, कृत्रिम उपायांनी जेव्हा मानवी शरीरातील विद्युत्कणांचे उत्पादन वाढवितात, अगर कमी करतात, तेव्हा हृदयाची रुग्णते, ससनवेग, रक्तदाय यांवर परिणाम होतो, सोच परिणाम सौर-डागांमुळे दुःखपर्यवसायी अथवा आनंदपर्यवसायी होत असतो.

सौर-डागांप्रमाणे भौतिक शक्ती आता असेही मान्य लागते आहेत की, इतर महशक्तीचा परिणाम भूलोकवरील मानवी जीवनावरही होत असला पाहिजे.

भारतीय ज्योतिषशास्त्रज्ञांनी हीच गोष्ट अनेक शतकांपूर्वी ओळखली होती, आणि त्याचे परिणाम काय होतात, याचे सिद्धांतही नोंदून ठेवलेले आहेत. (डॉ. वि. श्री. कर्वे, केसरी २२-५-६६).

तेव्हा ती आद्यशक्ति इतक्या सूर्याच्या सहाय्याने जगाला कमी-अधिक प्रमाणात तेज पुरवीत आहे. वेचळ ह्याच मूलोकालाच नव्हे तर ती अशा अनेक मूलोकांनाही तेज पुरवीत असली पाहिजे. राधा, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सीता, रुक्मिणी इ० मूळ देवता त्या मूळ आदिशक्तीचीच नानाविध स्वरूपे होत. वैष्णव, विष्णुशक्तीला प्रधानपद देतात. पण जोपर्यंत ते शिव शक्ति, सूर्य शक्ति ह्यांना समान महत्त्व देणार नाहीत तोपर्यंत त्यांना आदिशक्तीचे खरे स्वरूप यथार्थपणे समजले असे म्हणता येणार नाही. त्याचप्रमाणे शिवभक्त, गणेशभक्त, विठ्ठलभक्त ह्यांचीही गोष्ट आहे. विनम्रतेची कास धरून द्वैतभाव सोडल्याशिवाय आदिशक्तीच्या स्वरूपाची ओळख होणार नाही.

आदिशक्तीची जी तीन रूपे वर सांगितली त्याचा सबंध विश्वाच्या तीन अवस्थांवरोंवर आहे. विश्वाच्या तीन अवस्था म्हणजेच विश्वातर्गत अणु परिमाण पदार्थापासून व महात्मपरिमाण पदार्थापर्यंत जो पदार्थसमूह आहे त्याच्या तीन अवस्था म्हणजेच विश्वाच्या तीन अवस्था होत. उत्पत्ति, रिपत्ति, लय ह्या तीन शब्दांनी त्या तीन अवस्थांचे वर्णन केलेले आहे पदार्थाच्या उत्पत्तीला जी कारणीभूत होते ती पराशक्ति, रिपत्तीला कारणीभूत ती सूक्ष्मशक्ति आणि स्थितीपासून लयान्पर्यंतच्या स्थूल व्यापाराला कारणीभूत होते ती स्थूलरूपा शक्ति होय. अशा रीतीने आदिशक्तीचे स्वरूप हे सर्वव्यापक आहे (विष्णुयामल तत्र)

काही देवता स्वयंभू तर अनेक देवता मानवनिर्मित आहेत. पठरपूरचा विठ्ठल हा स्वयंभू असल्याने, त्याच्या चरणांपर्यंत कोणत्याही वर्णीय भक्ताला नावा येते पण मानवनिर्मित देवतांची स्थापना मंत्राने झालेली असल्याने सर्व वर्णीयाना सर्व ठिकाणी प्रवेश हमखास मिळेल, असे निश्चयाने सांगता येणार नाही मग शासनआज्ञा काहीही असो देवतामधील हा वारकावा लक्षात ठेवण्यासारखा आहे.

वैदिकयुगातच ईश्वराच्या परमतत्त्वाची मातृरूपाने उपासना करण्याची पद्धत प्रचलित झालेली होती ऋग्वेदात मातृ ब्रह्माचा स्पष्ट परिचय करून दिला आहे त्या काळी उपासनेत असलेल्या अनेक देवतांवरून ह्याची स्पष्ट कल्पना येते. ऋग्वेदामधील देवीसूक्तात आद्यशक्ति देवी भगवतीचे स्वरूप आणि महात्म्य याचे वर्णन आहे. सूक्तात देवी स्वमुखाने सांगते की, "ब्रह्मस्वरूपात भूतलावर मीच वावरत आहे. रुद्र, वसु आणि आदित्य व इतर विश्वेदेवांच्या स्वरूपात माझाच

वचार आहे. मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि, अश्विनीकुमार ह्यांना मीच धारण करते. मीच जगत्कल्याणासाठी देत्याचा आणि आत्मरक्षेचीचा नाश करते. माझ्या निरर्हान भक्तांना मनोवांछित भोग व मोक्ष मी उपलब्ध करून देते. प्राणि-मात्रांचा अभ्युदय व विश्वकल्याण हे सर्व माझ्याच कृपेवर अवलंबून आहे. "य कामये त तमुप कृणोमि त ब्रह्माण तमुयि त सुमेधाम् ।" (ऋग्वेद १०। १२५-१) . जे जे भक्त मला आवडतात त्यांना मी श्रेष्ठ बनविते त्यांना प्रत्यक्ष ब्रह्मा, प्रजावान् कपि बनविते. "

कृष्ण-यजुर्वेदातर्गत तैत्तिरीय अरण्यकामध्ये जगज्जननीचे स्वरूप वर्णन केले आहे. सामग्रिवर्णा तपसा ज्वलतीम् । वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् ॥ (अरण्यक १०-१) . जिचा वर्ण अग्रीसमान आहे, जी तप सामर्थ्याने दिव्य व दाहक अशा तेजाने तळपत आहे, जी स्वयंप्रकाशमान आहे, ऐहिक वा पारलौकिक प्राप्तीसाठी साधक जिची उपासना करतात, जी सत्तासागरातून परत्तीराला नेण्यास सभर्ष आहे, जी अखिल प्राणिमात्रांचे रक्षण करण्यास समर्थ आहे अशा त्या आदिशक्तीला माझा नमस्कार असो.

महाभागवतातर्गत भगवती-गीतेत परमेश्वरी तत्त्वाचे विवरण आहे. "तृणामि ब्रह्मरूपेण जगदेतच्चराचरम् । सहस्रानि..."

देवी हिमालयाला सांगते "मी ब्रह्मरूपात सर्व जगत्-सृष्टि उत्पन्न करते आणि माझ्या इच्छेप्रमाणे वर्तन करणाऱ्या महाब्रह्महून मी शेवटी विश्वाचा संहार करते. (माउली, सप्टेंबर १९६०)

ह्याप्रमाणे आदिशक्तीचे कितीही वर्णन केले, तरी ते अपुरेच पडणार. आजवर अनेक भयकारांनी ह्या आदिशक्तीच्या संघर्षी मरपूर गुणस्वीर्तन केलेले आहे. सारांश वरील वर्णन जरी चोटक भासले तरी त्या मूळ आदिशक्तीबद्दल यथार्थ शान होण्यास ते पुरेसे होईल असे वाटते. म्हणून हा विषय मी येथेच संपवितो कारण आपल्याला अजून अनेक गोष्टींचे समालोचन करावयाचे आहे.

आर्यांच्या देवता शस्त्रधारी का ?

भारतामधील प्रत्येक देवतेचे जर आपण निरीक्षण केले तर सामान्यतः प्रत्येक देवदेव्या हातात कोणते ना कोणते तरी शस्त्र अटलेले आपणास दिसून येईल. विष्णूच्या हातात मुद्गरात चक्र, परशुरामाजवळ परशु, रामाजवळ धनुष्य, अर्वा, दुर्गा, भवानी त्यांच्या हातात अनेक शस्त्रे आपण पाहतो. आर्यदेवतांचे हेच वैशिष्ट्य म्हणून सांगता येईल आर्यांच्या वैदिककाळातील देवता म्हणजे इंद्र, वरुण,

पूण, मित्र ह्या होत आर्यांच्या उत्कर्षाच्या काळी दुर्गा, काली, कात्यायनी, भवानी इ० देवता हातात शस्त्र धारण करून अनार्यांचा पाडाव करीत पुढे शाच्या कालाला अनुरूप असेच त्याचे वर्तन असल्याने आजही त्या देवता आदर्शित आहेत वरुण, मित्र, इंद्र इत्यादि देवतांनी कालाला अनुसरून योग्य असे वर्तन केले नाही व त्यामुळे आपले पुढारोपण त्यांनी गमावले व यज्ञातील हविर्भागार जे सतुष्ट राहिले त्या देवता आज पूजनातून जवळजवळ नष्टच झाल्या आहेत पौराणिक कालात आपल्या दाखलच्या सामर्थ्यावर ज्या देवतांनी अमरस्थान मिळवून पूजेचा मान मिळविला तो मान आजतागायत कायम आहे, त्याची प्रतिष्ठा बद्धमूल झाली असे नव्हे तर ती अद्याप वाढतच आहे

ऐतिहासिक काळातही ह्या दाम्बधारी देवता आपल्या निस्सीम भक्ताना पूज्य झालेल्या आहेत रजपुतांचा राजा उग्रप्रभु झाला 'हिंदुला' देवीन शस्त्रप्रसाद दिला आणि त्यामुळे त्याचा कधीही पराजय झाला नाही यशानंतर गुरू गोविंदसिंहाला कालीदेवीने तलवार दिली प्रतापगडच्या भवानी देवीने श्रीशिवछत्रपतीला तलवार प्रसाद म्हणून दिली आणि त्या प्रसादाच्या सामर्थ्यावरच श्रीशिवप्रभूंनी 'हिंदवी स्वराज्य' यशस्वी केले माडला किल्ल्यामध्ये राजराजेखरी देवीने यावनी निरामाला जोपर्यंत तलवारीच्या 'कौला'ने पाठबळ दिले, तोपर्यंतच तो विजयी होत गेला परंतु त्याची घटका भरल्यावर मात्र त्याला नेहमीप्रमाणे कौल मिळाला नाही, म्हणून त्याला त्या वेळी मराठ्यांचा हल्ला होण्यापूर्वीच पळून जावे लागले अशी अनेक उदाहरणे इतिहासानून देता येतील पौराणिक काल व ऐतिहासिक काळ यामधील वरील उदाहरणांवरून आजच्या पिढीला अत्यंत बहुमोल असा बोध येता येईल की, धर्म, देश, समाज ह्यांच्या रक्षणासाठी प्रत्येकाने शस्त्रधारी झाले पाहिजे व मनात सदैव विजिगीषु वृत्ति जोपासिली पाहिजे.

आर्यावर्तातील रामकृष्ण आदि अवतारी पुरुष ज्याप्रमाणे दाम्बधारी दाखविले आहेत, त्याप्रमाणे त्या काळी अनेक ब्रियाही सुद्धकलेत निपुण होत्या असे कैकयी, निरपला, सजयमाता, निद्रुला, सुप्रदा, सत्यमामा यांच्या उदाहरणां वरून म्हणता येते मुलाला ज्याप्रमाणे धीर म्हणत, त्याप्रमाणे गहाचे संरक्षण करणारी म्हणून स्त्रीलाही धीरा म्हणत पौराणिक काळीच शक्तिपूजेची वाढ जास्त झाली असे दिसते एखादे वेळी पुरुष जे काम आठ हातानी करू शकणार नाही, ते स्त्री दोन हातांनी करते, अगर आठ हातांचे काम दोन हातांनी करू शकते यास्तव त्या शक्तिमूर्तीला चार, सहा, आठ भुजा दाखविल्या असल्या पाहिजेत असे काहीना वाटते. स्त्री अनेक दाखांचा बापर करू शकते, म्हणून ती ती आयुधे

मूर्तीमध्ये दाखविली. ज्या वेळी शंकरासारखे वीर राक्षासाना मारु शकले नाहीत, रामासारखा वीर शतमुखी रावणाचा वध करु शकला नाही, तेव्हा स्त्रीशक्ति पुढे सरसामली आणि शत्रूचा वध केलेला आहे. आधुनिक काळातही चांदबिगी, ताई तेलीण, राणी लक्ष्मीबाई, कॅ. लक्ष्मी यांची उदाहरणे देता येतील या शिक्षणा मुळे धैर्य, शौर्य, कर्तृत्व, प्रसंगावधान इ० गुण स्त्रीच्या ठिकाणी प्राप्त होत व ती सवल झालेली असे.

मध्यपूर्व देशांमध्ये ज्या वेळी सुमेरियन, सेमेटिक, वॅरिलोनिजन धर्गे संस्कृति नादत होत्या, तेव्हा तेथील देवताही भारतीय देवताप्रमाणच शस्त्रधारी होत्या अथेनाजवळ ढाल, तलवार, अनाथ—भाला, परशु, इस्टर—धनुष्य, वास्टर—ढाल, मा—परशु, खमीर धर्गे शस्त्रे त्या काळी देवतानवळ आढळून येतात. आर्यदेवतासारखा झाल्याचा प्रचंड उपयोग मात्र त्या देवतानी केलेला दिसून येत नाही.

देवतांची उत्पत्ति

मातृस्वरूप देवतांची भारतामध्ये जी पूजा होत आहे त्या देवतांची उत्पत्ति मानवाप्रमाणे झालेली नाही असे आढळून येईल. आदिशक्ति भक्तांच्या संकटाळी संश्रुतिवारणार्थ एकाही देवी उत्पत्ति करते. महिषासुरवधाच्या वेळी अशा अनेक देवता उत्पन्न झालेल्या आपणांत दिसून येतील. पार्वतीचे मूळचे रूप श्यामवर्ण होत. देवानी तिची प्रार्थना केल्यावर तिची दोन रूपे हानी कौशिकी गौरवर्णी व कालिका श्यामवर्णी झाली. ब्रह्मतेजापावून कात्यायनी व मनसादेवी हांचा जन्म झालेला आपण पाहतो. तसेच महिषासुरमर्दिनी, अष्टभुजा, दुर्गा या अंतरिक्षांमध्ये अनेक देवतांच्या तेजापावून उत्पन्न झाल्या आणि भूलोकारर दैत्यांच्या नाशार्थ अवतरल्या. मीनाक्षी व द्रौपदी ह्या अमिषुडातील अमृतत्वा पावून तथार झाल्या, ह्याबद्दल असे अनेक दाखले देता येतील. इद्राणी, रुद्राणी, लक्ष्मी आदि देवता आपण पाहतो, पण त्यांना प्रसूतीनेदना होऊन नंतर मुले झाल्याचे आपल्या ऐकिताना नाही. ह्याचे कारण आपणांस पुढील कथेत आढळून येईल.

भीमरि नदाला सांगतात की, देवस्थाना मुळे होत नाहीत ह्याचे कारण असे की, एकदा राधा व भी हांचा संयोग गोल्लोकांमध्ये अनेक वर्षे चालू होता कालांतराने राधा गर्भवती झाली. अनेक वर्षे (ब्रह्मदेवाच्या आयुर्मर्यादांचा काळ) उदरात गर्भ राहिल्यावर तिच्या प्रसूतीवेदनांनंतर एक अडाकृति झाली. त्याचे पोषण करण्याऐवजी तिने ते अडे जलामध्ये फेकून दिले. आपल्या रूढिने स्वतंत्रच्युत होऊन जननत्वाच्या विरुद्ध वर्तन केल्यामुळे माता कोप अनार

झाला. त्या रागाच्या भरात मी राखेला घाप दिला की, “तू नेहमी वांस्त राहशील” दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवता त्या आदिशक्ति राधा हिच्याच अंशस्वरूपाने वायरात असल्यामुळे त्याही वांस्तच राहिल्या. अखेर राधेने जलात फेकलेली ती अंडाकृति जलातच वाढीला लागली; त्यामधूनच श्रीमहाविष्णूची उत्पत्ति झाली, पर्यायाने विश्वनिर्मिति झाली. अथवा असे म्हणता येईल की, पार्वती, दुर्गा, लक्ष्मी ही सत्य स्वरूपे नसून आदिशक्तीची मानवानी कल्पिलेली स्वरूपे असल्याने त्यांना मुले प्रसवणे अशक्यच आहे.

(ब्रह्मांडपुराण, कृष्ण खंड ७९ | ७८-८)

नवरात्र व दुर्गापूजा

दुर्गादेवीस्वरूप महिशलुर्मर्दिनी देवीची आराधना जगन्यमावाने भारतात फार प्राचीन काळापासून म्हणजे पौराणिक काळापासून होत आलेली आहे. देवी भागवतात ह्या पूजेचा उल्लेख असून ती पूजा चैत्र, आपाढ, अश्विन व माघ ह्या चार महिन्यांतील शुद्ध प्रतिपदेपासून नवमीपर्यंत होत असे, कालांतराने चैत्र व अश्विन ही दोनच नवरात्रे अस्तित्वात राहिली; आणि इतर दोन मागे पडली.

चैत्र नवरात्राची कथा

दक्षयज्ञाच्या वेळी सतीने आपला देह योगाग्नीने जाळून घेतला हे आपणाला माहीतच आहे. त्यानंतर त्रिपुरासुर, नरकासुर ह्या दैत्यांच्या नाशसाठी आदिशक्तीला भूतलावर अवतार घ्यावयाचा होता. त्यासाठी तिने हिमवानाची पत्नी मेनावती हिला प्रेरणा दिली व तिच्या पोटी जन्म घेण्याचे तिने ठरविले. त्याप्रमाणे सती योगाग्नीने नष्ट झाल्यावर मेनावतीने सतीची मातोची मूर्ति तयार केली व गंगाकिनारी उग्र तपश्चर्येला प्रारंभ केला. आदिशक्तीने आपल्या उदरी जन्म घ्यावा असा मेनावतीचा हेतु होता. तिची चिकाटी आणि तपश्चर्या पाहून, प्रसन्न होऊन आदिशक्तीने मेनावतीच्या उदरी जन्म घेतला. तो दिवस चैत्र शुद्ध प्रतिपदेचा होता. मेनावतीला मुलगी झाली तिचे नाव पार्वती असे ठेवण्यात आले. हिमवान पर्वताची कन्या पार्वती कशी अयावी ? असा प्रश्न सर्वसाधारण माणसाचे मनात सहज उभा राहतो. पण हे कोडे सोपे आहे. कुळाची आडनावे अनेक प्रकारची असतात, रेडे, वाघ, महिषी जशी आहेत तसेच दुर्वास ऋषींचे आडनाव पर्वत असल्याचा उल्लेख मिळतो. आजही पर्वत, पर्वते आडनावे आहेत. मग हिमवान नावाचा, पर्वत आडनाव असलेल्याच्या पोटी पार्वतीचा जन्म झाला असे म्हटले तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.

सप्तशक्ति मयामध्ये दिलेली कथा— प्राचीन काळी राजा मुरघ हा राज्य करीत असता त्याच्या प्रधानाने त्याला पदभ्रष्ट केले आणि त्याची सर्व संपत्ति हरण केली. मोठ्या शिताफीने आपला जीव बचावून अत्यंत विपन्नावस्थेत हिंडत हिंडत तो मुरघ राजा मेधाकर्षीच्या आश्रमात आला. त्याच आश्रमात थोड्याच काळात समाधि नामक एक वैश्यही येऊन पोहोचला. त्याच्याही बायकामुलांनी त्याचे सर्वस्व हरण करून त्यालाही घराबाहेर काढले होते. समदु खी अशा त्या दोघांनी मेधाकर्षीला आपला सर्व दुःखद वृत्तान्त निवेदन केला व त्या कर्षीनाच योग्य ती उपाययोजना करण्याची नम्रपणाने प्रार्थना केली. त्या मुनिवर्यांनी त्या दोघा दुःखिताना असा उपदेश केला की, “परमदयाळु जगन्मातेची मृन्मय मूर्ति तयार करून तिची सर्वमात्रे आराधना करावी म्हणजे ती माता प्रसन्न होऊन तुमचे सकट निवारण करील.” ऋषिश्रेष्ठांच्या उपदेशाप्रमाणे मुरघ व समाधि ह्या दोघांनी त्या महम्मगल यशोदायी जगन्मातेची एकाम चित्ताने व तहान भुक्तीची पर्वा न करता अत्यंत कठोर अशी तपश्चर्या केली. त्याने जगन्माता प्रसन्न होऊन ती साक्षात् प्रगट झाली आणि त्या दोघांना इष्टित घर मिळाला. ही समप्र कथा सप्तशक्तीच्या अखेरच्या अध्यायामध्ये दिलेली आहे. हाच महामयी देवी म्हणून प्रसिद्ध आहे.

ह्या देवीच्या प्रसादानेच मुरघ राजाने आपले राज्यपद परत प्राप्त करून घेतले, म्हणून त्याने चैत्र महिन्यात पार्वतीच्या जन्मदिवशी जन्मदिनानिमित्त नवरात्र महोत्सव चालू केला, व त्याचा मोठ्या घडादीने प्रसारी केला अनेक शतके हे नवरात्र पार गाजले. परंतु पुढे श्रीरामचंद्राने रावणाचा वध आश्विन शुद्ध दशमीस केला, म्हणून त्याच्या स्मरणार्थ हा चैत्र महिन्यातील नवरात्रोत्सव आश्विन महिन्यात सुरू झाला. त्यालाच ‘शारदीय नवरात्र’ असे म्हणतात.

मुख्य उत्सव जरी पुढे आश्विनात सुरू झाला तरी अद्यापही ‘चैत्र गौरीचे’ नवरात्र थोड्याफार प्रमाणात सर्वत्र साजरे केले जाते. त्याची एक दोन उदाहरणे अशी. (१) महाराष्ट्रात चैत्र-गौरीचा समारंभ ‘हळदी कुंकू’ ह्या नावाखाली केला जातो. ह्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी दिला आहे. वैशाख शु० २ (अक्षय्यतृतीया) पर्यंत हा समारंभ करता येतो. त्या दिवशी स्त्रियांना निमंत्रण देऊन त्यांना हळद-कुंकू, देवीचा प्रसाद व बाण म्हणून रोजच्या उपयोगातील काही वस्तु दिल्या जातात. आलेल्या सुवासिर्नांना देवतास्वरूप करून त्याची जोटी मरून त्यांना नमस्कार केला जातो. ज्या घरी हा समारंभ असतो तेथे चैत्रगौर मांडली जाते. गौरीचे प्रतीक म्हणून एखादा मुलवटा मांड्यात आणि त्याला बखालकारांनी व आनुषंगिक आत्यर्थक सजावटीने सजवितात.

हा देखावा मोठा प्रेक्षणीय असतो. आजकाल अशा समारंभाचा उपयोग स्नेहसमेलनासारखा होतो

(२) राजस्थानमध्ये चैत्र गौरीच्या पूजेला 'गणगौर' असे म्हणतात. तीन ते चार फूट उंचीच्या सुंदर मूर्ति बनवितात. त्या मूर्तींना राजस्थानी स्त्रीवेष चढवून त्या अलंकारानी सजविलेले करतात त्यानंतर राजस्थानी महिला ह्या गौरी मस्तकावर धारण करून, नऊ दिवस गावार्ताल प्रमुख मार्गावरून त्याची मिरवणूक काढतात नवव्या दिवशी जमातीचा पुरोहित त्या मूर्तीची पूजा करतो सायंकाळी त्या सर्व मूर्तींना एका जलाशयाच्या काठावर एकत्र जमा करतात, त्यानंतर सजविलेल्या नावांमधून त्याची मोठी प्रेक्षणीय मिरवणूक काढली जाते त्या वेळी बाद्यांचा गजर चालू असतो व त्या तालावर त्या नावातून नृत्यही चालू असते जलाशयाच्या काठावर अनेक नागरिक हा सोहळा पाहण्यास उपस्थित असतात सायंकाळपर्यंत अशा तऱ्हेने मिरवणुकीचा सोहळा संपवून त्या मूर्ति जलाशयात विसर्जित करतात (अमृत, मे १९६२).

(३) बिहारमध्ये चैत्रगौरीच्या पूजनासाठी देवालयामधील जागा रोज-मातीने सारवून पवित्र करतात मातीच्या कलशामध्ये पाणी भरून त्यावर आंब्याचा टाळा रोचून त्यावर मातीचेच झाकण ठेवतात कलशामध्ये साळी अगर सलु ह्या धान्याचे दाणे टाकून त्याचे तोंड पिरळ्या पडक्याने बांधतात त्यानंतर जुलोपाध्याय त्या कलशाचे शान्त्रोक्त अर्चन करतो व नंतर दर्भाने कलशावर जलसिंचन करून देवीचे आवाहन करतो देवी त्या कलशामध्ये आंब्याची गूण म्हणून त्या कलशावर मुकु उघडले जाते त्या दिवशी पलाहार करून उपाध्याय व्रतस्थ राहतो आठव्या दिवशी 'देवीसमोर होम हवन करून भस्म आणि कुरु यजमानाला प्रसाद म्हणून देखाव येतो ह्याप्रमाणे चैत्रगौरीची नवरात्रामध्ये पूजा केल्याने यजमानावर देवीची कृपा राहते अशी त्याची नितात श्रद्धा आहे

(४) दक्षिण भारतामध्ये बंगळूर या शहरी हा उत्सव एका वैशिष्ट्यपूर्ण रीतीने साजरा केला जातो, आणि म्हणून तो या ठिकाणी देत आहे. हे शहर सन १५३७ साली केंपगौडा नावाच्या सेनानायकाने घसविले त्यानेच त्या वेळी एक घमराजाचे मंदिर उभारले, आणि हा उत्सव सुरू चालू केला पुढे म्हैसूर सरनानाधिपति कृष्णराज वडेयार (तिसरा) याने या उत्सवाला सामाजिक स्वरूप भव्य प्रमाणात दिले आणि सन १८११ पासून " करगा " या नावाने हा उत्सव चालू आहे त्याने या उत्सवाला राजसहाय्यही देण्याचा प्रघात ठेविला आहे. या उत्सवाचा हेतु म्हणून अद्यापि गणितला जातो की, विद्याच्या निर्मितीस कारणीभूत

वरलेली जी आदिशक्ति तिला मानवांची कृतज्ञता अर्पण करण्याची प्रमुख भावना यामध्ये अंतर्भूत आहे.

चैत्र शु० सप्तमीच्या दिवशी चंद्रोदयावर या उत्सवाचा प्रारंभ होतो. ४५ फूट उंचीचे ध्वजारोहण होते आणि अमभागी पीतवस्त्रे पडकतात, त्यानंतर रथ सजविणे, सप्त प्राकाराची पूजा, दिशावदन इ० विधी करून प्रत्येक दिशाना भाताचा बळी देतात. दशदिशाना देवीच्या आगमनाची वार्ता कळविली जाते.

या धर्मराजमंदिराचा पुजारी उत्सवपूर्व आठ दिवस संपूर्ण उपोषण करतो आणि व्रतस्थपणे राहतो. चैत्र पौर्णिमेला रात्री १२ वाजता तो आपल्या पत्नीच्या अगावरील सर्व स्त्री अटकार मंगळसूत्रासह उतरून घेऊन आपल्या अगावर बसवितो. हा पोषाच तो चढवीत असताना, देवालयाबाहेर शेकडो दणभक्त, हातातील नव्या तरवारींनी स्वतःची छाती घडवून घेत असतात. हे उघड्या छातीवर तरवारीचे धाव बसण्याचे दृश्य, पाहणारास भोवळ आणल्या- गिवाय राहत नाही, इतके ते भयानक असते. तथापि देवीची कृपा अशी की, ती तरवारीची टोके उघड्या छाताडावर आघात करीत असताना रक्षाचा एक टिपूसही निघत नाही.

स्त्रीवेष्टार झाल्यावर तो पुजारी बाहेर येतो आणि आपल्या मस्तकावर मोगच्याच्या फुलांनी अलंकृत असे तीन मातीचे घडे एकावरएकप्रमाणे धारण करतो. हाठामध्ये भरामोठी काठी घेऊन, बंगलोर शहरातील प्राचीन जुन्या विभागातून एकसारखा धावत सुटतो रात्रभर सर्व रस्त्यावर याप्रमाणे फिरत राहून सूर्योदयापूर्वी मंदिरात परत येता. रस्त्यावरून तो पळत असताना आणखी एक भयानक दृश्य घडवताच मिळते. त्या पुजाऱ्याच्या मागे शेकडो तरुण हातात नग्न तरवारी व मशाली घेऊन धावत असतात. या धावण्याचे प्रयोजन असे सांगितले जाते की, पुजाऱ्याच्या मस्तकावरील त्या पुष्पालंकृत घट्यापैकी एकही धडा तोल गेल्यामुळे जर खाली पडला तर या तरवारधारींनी त्या पुजाऱ्याचे मरकट तापडडोव उडवावयाचे असते. पण देवी साम्ये व आजवर अनेक वर्षांच्या साक्षात्कारांची प्रचीती अशी की, एकदाही असा घडा पडल्याचे उदाहरण नाही. सोळ साप्ताह्यात पुजारी कितीही वाकचगार असला तरी रात्रभर धावत असता व रस्तोरस्ती अनेक बळणांबरोबर फिरत असता असे काही घटत नाही, हाच देवीचा साक्षात्कार मानला जातो.

आदिशक्तिस्वरूप हा पुजारी धावत असताना असंख्य भाविक लोक खणा-नारळांनी, पळ्या-फुलांनी, सोन्या-नाण्यांनी तिची ओटी भरीत असतात. परंतु ती गतिमान असल्याने, सर्व काही स्वीकारणे तिला शक्य होत नसल्याने,

त्या दानाला ती केवळ हस्तस्पर्श करून पुढे निघून जाते. भाविकांच्या भावना उचबळून आणणारे हे दृश्य असते. परंतु यालाही एक अपवाद आहे, आणि तोही इस्लाम धर्मीयांचा. ही गतिमान आदिशक्ति “मालानसाची” दगां या ठिकाणी आल्यावर मात्र क्षणभर थांबते. या हिंदु देवतेचे आगमन होताच, दर्ग्याचा मुसलमान मौलवी आपल्या धर्मानुसार तिची पूजा करतो, धूप जालतो आणि जातीभेद न मानणारी ही देवता त्याचा स्वीकारही करते, मौलवीला स्वहस्ते प्रसाद देते आणि पुन्हा गतिमान होते. गेली २५० वर्षे ही प्रथा चालू आहे. मग ही देवता आपले पति पाडव यांना भेटण्यास मदिराकडे जाते, आणि उत्सवमूर्ति पाडवमूर्ति तिचे स्वागत तेथे करतात. हा कार्यक्रम जाटोपल्यानर मिरवणूक स्वस्थानी जाते.

दुसऱ्या दिवशी सजविलेल्या रथातून त्या शक्तीची मिरवणूक गावातून मिरविल्यावर सोहळा समाप्त होतो. ही शक्ति म्हणजे पाडवाची धर्मपत्नी द्रौपदी-स्वरूप समजतात, आणि १०० द्रष्ट कौरवशक्तींचा नाश तिने केला असे मानतात. द्रौपदीचा जन्म हा यशकुंडातून झालेला असून ती अयोनीसभवा आदिशक्ति मानली जाते.

या उत्सवाप्रीत्यर्थ बंगलोर शहराी लाखो लोक जमा होतात. चारहोतील १०-१२ लक्ष आणि आसपासचे २५-३० लक्ष लोक हा सोहळा पाहतात असा अंदाज करता येतो. रात्रभर जादा आगगाड्या घावत असतात, हजारो मोटार-बसेसनी रस्ते फुटून जातात, हॉटेले, सिनेमा व इतर बहाने रात्रभर लाखो रुपयाची उलाढाल करतात आणि सर्वत्र गजबजाट असतो असे सांगतात की, नुसत्या मोटार-बसेचे उत्पन्न एक लाखाचे असते. आदिशक्तीचा चैत्रातील एक सोहळा हा अपूर्वच म्हणावयाला पाहिजे. देवता आपला साक्षात्कार आजही घडवितात, हाच याचा अर्थ होय (वेसरी, पुणे, दि. १८-४-१९६३)

दक्षिणभारतात कचेनदवर नावाची एक मामदेवता आहे. तिची वार्षिक यात्रा चैत्र महिन्यात मरते त्या वेळी पद्म्याची जातीतील पुरुष, स्त्रीचा वेष धारण करून उत्सवात माग घेती. उसने घेतलेले स्त्रियाचे गळ्यातील मंगळसूत्र, सायकाळी तो परत करतो आणि पुन्हा पुरुष वेषाचे कपडे अगार चढवितो.

दक्षिणप्रांती अनेक ठिकाणी द्रौपदीसह पाडवांची मंदिरे आहेत. महाबळी पुरम् या गावी रथाकार स्थापत्य यासबधी प्रसिद्ध आहे. या ठिकाणी पागणात कौरलेले त्याचे रथ आहेत. द्रौपदीसह पाडवाची पूजा विशेषकरून करणाऱ्या राजाचे कारकीर्दीमध्ये चालू झालेला आहे. कैपगौडा याने तो उत्सव कर्नाटकप्रांती चाड केला. उत्सव चाड करण्यापूर्वी, पळव राज्यातून, अग्नीकुळातील काही

क्षत्रिय आपले राज्यात आणून बसविले, आणि धर्मराजमंदिर तयार झाल्यावर, तेथील पूजापाठ व वरगा महोत्सवाची जबाबदारी त्याच्यावर सोपविली

देवीच्या दारदृक्कृतलील उत्सवाची माहिती 'कालिकापुराणात' विस्तृत स्वरूपाने वर्णन केलेली आहे हे पुराण इ. स १० व्या शतकात निर्माण झाले असे म्हणतात यामध्ये ९३ अध्याय आणि ९००० श्लोक असून शिवपत्नी अंबिका, ह्रीच गिरिजा, काळी, भद्रकाळी, महात्म्या, कामाख्या, पार्वती, त्रिपुरा, वामनेश्वरी, उग्रतारा इत्यादि रूपाने भूतलावर कधी यावरेले याचे विवरण केलेले आहे या पुराणात भिन्न भिन्न मूर्तींचे तपशीलवार जे वर्णन केलेले आहे, ते इतर मूर्तिकला प्रथांपेक्षा थोडे निराळे वाटते याचे कारण असे समजते की, प्रयकाराने निरनिराळी प्रादेशिक स्वरूपे व त्यामध्ये कालमानाप्रमाणे झालेली रीत्यतरे, याची समज पाहणी करून ते वर्णन केले असावे

नवरात्रपूजेमध्ये पशुपती व नरबली देण्याची प्रथा रूढ होती महाअष्टमी आणि नवमीचे दिवशी यथाविधि पूजन झाल्यावर, दहाव्या दिवशी देवीचे विसर्जन होई, आणि या उत्सवाला शबरोसव नाव होते उत्सवसमाप्तीनंतर उच्छृंखल आणि अश्लील वर्तन म्हणजे प्रियाराधनयुक्त व कामोत्तेजक खेळ, वरदा, नर्तकी आणि क्रिया यांवरवीर सवाय रतिक्रीडा इ. वर्णन आढळते

धारदीय नवरान हे शाक्तपंथीय मानले जाते शाक्तपंथीय व इतरही देवभक्त हे नवरान फार मोठ्या प्रमाणावर भारतात सर्वत्र साजरे करतात धारदीय म्हणण्याचे कारण इतकेच की, हे दारदृक्कृत्या प्रारंभी येते पृथ्वी-धरणीमाता धनधान्याने समृद्ध झालेली असते ह्या पाणी उत्तम असत, आणि एकदरीत नैसर्गिक वातावरण वार मुप्रसन्न असते अशा ह्या सुखाल प्रसंगी आई जगदंबा आपल्या नैसर्गिक स्वरूपात पारच प्रसन्न नसते ती त्या प्रसन्न वातावरणात आपल्या निस्सीम व प्रिय मुक्तांना भेट देते अशी भाविकाची भक्ता आहे ह्या कालात देवीचे मुखमंडळ प्रखर तेजाने उजळलेले नसते असा अनेक भक्तांचा अनुभव आहे तसाच तो लेखकाचाही आहे ह्या काळातील देवीची मुद्रा विजयी भावते पूर्वीच्या ऋषि-मुनींनी ब्रह्मवर्धनार्थ हेच धारदीय नवरान पसंत केले असावे असे धातते फाही ठिकाणी 'दुर्गापूजा' म्हणून हा उत्सव करतात

फलश घेऊन त्याला हळदी कुक्याने रंगवितात. त्यामध्ये धान्ये अथवा प्रत्येकाच्या रुढीप्रमाणे आंब्याचा टाळा त्यात घाळून त्यावर पूर्णपात्र ठेवून त्यात देवीची मूर्ति ठेवतात. घटाशेजारी एका पात्रात नऊ प्रकारची धान्ये रुजत घालतात. देवीजवळ अरखड नदादीप तेवत ठेवतात. त्या काळात देवीजवळ सप्तशती (नवचडी) दुर्गापाठ अगर देवीभागवतादि तत्सम ग्रंथांचे पठण केले जाते. काही ठिकाणी हे पाठ पुरोहितांकडून केले जातात. नऊ दिवस संपूर्ण उपोषण किंवा एकभुक्त राहून हे व्रत करतात. शेवटच्या दिवशी होम-वहन, चळीसमर्पण, ब्राह्मण, सुवासिनी व कुमारीका यांना भोजन व दक्षिणा अर्पण करून ह्या व्रताची सांगता करतात. रुढीप्रमाणे 'महिष चळी' याला ह्या व्रतात प्राधान्य असले तरी त्यात आता कालमानाप्रमाणे सुधारणा होऊन उडिदमिश्रित धान्याचा पुरोडास धार्मिक बघनानुसार दिला जातो. आश्विन शु० अष्टमीला महातिथि म्हणतात सारांश भारतामध्ये सर्वत्र ह्या नवरात्रामध्ये प्रत्येकाच्या कुलाचाराप्रमाणे कमी अधिक स्वरूपात पूजा-कृत्य घडते

मार्कंडेय पुराणामध्ये सांगितले आहे की, तामसी, क्रूर इत्यादी दुर्जनांचे प्रायस्य जेव्हा भूतलावर वाढते तेव्हा त्या दुर्जनांपासून साधु-सज्जनांचे रक्षण करण्यासाठी देवी अवतार धारण करते, अशी भक्तांची भक्ता आहे. प्रत्येक व्यक्तीला जन्मापासूनच स्वतंत्र कार्य नियतीने दिलेले असते. कोणी आचार्य होईल, तर कोणी साधु-सतांचे आदरातिथ्य करण्यात मोठी धन्यता मानील, कोणी कथा पुराण श्रवण करील तर कोणी कुवतीप्रमाणे समाजकार्य, राष्ट्रकार्य अगर देवकार्य करील, तर कोणी आपल्या विद्युद्ध आचरणाने इतरांना आदर्श होऊन राहील इ० इ० प्रत्येक स्वतंत्र कार्यास निष्ठा असे म्हणतात. अशा निष्ठा एकूण २४ आहेत. साधु-सतांच्या बाबतीत त्यांना एकापेक्षा अधिक निष्ठा असू शकतात स्वीकृत कार्यात जर आत्यंतिक निष्ठा असेल तरच ते १०० टक्के यशस्वी होते, असा लेखकाचा व अनेकांचा ह्याबाबतीत अनुभव आहे

नवरात्रातील नऊ दिवस विधिपूर्वक देवीची षोडशोपचारे पूजा करून पूर्णाहुति दिल्यावर पूजक (यजमान, भक्त) देवीच्या कर्तृत्वाची मंगलमय स्तोत्रे गातो व तिच्याकडून स्वतःच्या संरक्षणाची अपेक्षा करून त्याप्रमाणे मार्गाने मार्गाने देवी त्या वेळी आपल्या प्रिय मकाला आशीर्वाद देते "मी तुमच्या संरक्षणासाठी सदैव सिद्ध आहे सकटकाळी मला अनन्यमावाने धारण येताच मी तत्काळ प्रकट होऊन तुमचे दुःख निवारण करीन. मी सदैव प्रसन्न रहावे असे घ्याला घाटत असेल त्याने दारदीय नवरात्र ययार्सांग आचरावे माझ्यावर संपूर्ण निष्ठा ठेवून जे वागतील त्यांच्या मुखाची मी सदैव काळजी वाहीन."

विजयादशमी-दसरा

नवरात्र संपल्यावर दहावा दिवस 'विजयादशमी' ह्या नावाने पाळला जातो. ह्या दिवशी सर्वत्र फार मोठ्या प्रमाणावर उत्सव साजरा केला जातो. धर्मशास्त्रदृष्ट्या साडेतीन मुहूर्तांपैकी 'दसरा' हा एक मुहूर्त असल्याने कोणत्याही शुभ-मंगल कार्यास ह्या दिवशी प्रारंभ करता येतो. मराठे सैनिक ह्याच दिवशी मुख्यगिरीचे प्रस्थान ठेवीत व युद्धात अभूतपूर्व असा पराक्रम करून विजय संपादन करून स्वयंही परतत असत. ह्या दिवशी सायंकाळी देवीची मिरवणूक वाजत-राजत हमरसत्यावरून मिरवत मिरवत गावाबाहेरच्या शमीच्या झाडापर्यंत नेतात. नंतर तेथे त्या शमीतुळाची पूजा होते; आणि नंतर शमीची पाने, जमलेली धवें मंडळी आप-आपसात प्रेम-भेट म्हणून वाटतात. पांडवांनी अज्ञातवासाच्या काळात आपली सर्व द्रव्यांने ह्याच शमीतुळावर लपवून ठेवली होती; म्हणून ही वृद्ध अन्नव्यापारण पुरुष मानला गेला आहे.

शमीची पाने पवित्र असण्याचे आणखी एक कारण सांगतात. फार प्राचीन काळाची ही गोष्ट आहे. यरतन्तु ऋषीचा कौत्स नावाचा एक शिष्य होता. कौत्साने आपल्या पूज्य गुरुजींमार्फत चौदा विद्या आत्मसात केल्या. आपल्या शिष्याचे अध्ययन यथासांग पूर्ण झालेले पाहून यरतन्तु मुनींनी त्याला निरोप देण्याचा पेत केला. परंतु कौत्साने आभय सोडून जाण्यापूर्वी आपल्या विद्याधन देणाऱ्या गुरुजींना काही गुरुदक्षिणा देण्याचा संकल्प केला. त्याप्रमाणे कौत्साने आपली ही मनीषा गुरुजींच्या कानावर घालून गुरुदक्षिणा शिंदी व कोणत्या स्वरूपात घावी ह्याची त्यांच्याचकडे पृच्छा केली. कौत्सामार्फत गुरुदक्षिणा घेण्यास त्यांनी स्पष्टच नकार दिला. शेवटी कौत्साच्या अविद्या आपल्यामुळे रागावूनच यरतन्तु ऋषी म्हणाले, "कौत्सा, तू त्रितया विद्या मास्थानवळ शिकलास तिच्या कोटी मोहरा मला गुरुदक्षिणा म्हणून दे."

खजिन्यात सुवर्णमोहारांची अतिवृष्टि करून त्याचा खजिना अगदी भरून टाकला. काहींच्या मते ही धनवृष्टि शमीच्या वृक्षावर झाली.

आता त्या खजिन्यात १४ कोटीपेक्षा अधिक मोहरा झाल्या होत्या. तो कौत्सही ठरल्याप्रमाणे १४ कोटी मोहरापेक्षा एकही अधिक मोहोर घेण्यास तयार होईना व रघुराजाही १४ कोटीपेक्षा अधिक धन आपल्या खजिन्यात ठेवण्यास तयार होईना ! याचक व दाता दोघेही विलक्षण निरपेक्ष ! ! अखेर उरलेले खजिन्यातील धन रघूने सर्व नागरिकांकडून लुटविले. ह्या गोष्टीचे सस्मरण म्हणून आपण दसऱ्याच्या दिवशी सोने लुटण्याची प्रथा पाळीत असतो.

शिलगणाचे सोने लुटण्याचा हा समारंभ म्हैसूरमध्ये पार मोठ्या प्रमाणावर साजरा केला जातो. राज्याधिपति हत्तीवर अवारीत बसून व इतर सरदारमंडळी आपआपल्या इतमामाप्रमाणे आपल्या सैनिकांसह भिरवणुकीत सामील होत असत. त्या वेळी वाघाचा प्रचंड गजर चालत असे. ह्या वेळी अजस्य आबालवृद्ध स्त्री पुरुष नागरिक त्या भिरवणुकीत भाग घेऊन मोठ्या उत्साहाने हा उत्सव अपूर्व पद्धतीने साजरा करीत असत. हा सोंहळा पहाण्यासाठी परदेशस्थ पाहुणे मुद्दाम येथे येत असत.

इतरत्र हा सण जरी दशमीला करतात, तरी नागपूरच्या भोसले घराण्यात मात्र हा सण नवमीलाच साजरा करण्याची वदिवट आहे. भोसले घराण्याचे पूर्वज रघूजीराव भोसले ह्याचे कारण सांगताना असे सांगत की, “आम्ही रणांगणातील योद्धे नसून मूळचे जमीनदार आहोत. आम्ही जमीनदारांनी घोड्या पाळावयाच्या असतात व घोड्यांच्या प्रजोत्पादनास मदत करावयाची असते. म्हणून जमीनदारांनी नवमीच्या दिवशी घोडीची पूजा करावी व विजयादशमी दिवशी घोड्याची पूजा करावयाची असते. (दमोह त्रिवेदा गॅझेट, पृ. ५७)

हे धारदीय नवरान अनेक ठिबाणी निरनिराळ्या प्रकारांनी साजरे केले जाते. त्यातील काही प्रकार आपण पाहू.

चव्हाडमध्ये बुलढाणा भागात ह्या नवरात्राला भवानी नवरात्र म्हणतात नवरात्राचा घट बसविताना मातीच्या घटाऐवजी एका चांबूच्या टोपलीच्या तोंडावर देवीची मूर्ति मांडतात. ह्या मूर्तीला फुलांच्या माळा घातून तिचे पूजन करतात. नंतर ती टोपली पाण्याच्या तांब्यावर ठेवतात. नऊ दिवस अराड नदादीप सेवत असतो दसऱ्या दिवशी देवीच्या मूर्तीजवळ एका कुमारिकेला बसवून तिचीही पूजा केली जाते. आठव्या दिवशी झुकराचा घळी देऊन हा समारंभ समाप्त करतात.

वन्हाडमधील शिवणी भागात नवरात्रामध्ये 'रोरमाता' देवीची पूजा करतात. नवरात्राच्या पहिल्या दिवशी एका भोड्यात घान्य पेलून त्या घान्याला उत्तमपैकी भोड आले तर त्यावरून त्या वर्षाचे पीक उत्तम येईल असे ते मानिय करतात.

दक्षिण भागात या नवरात्रामध्ये 'कोल्बू' समारंभ साजरा करतात. कळप्रवृत्तींना प्रोत्साहन देण्याचे हे पर्व असते. 'कोल्बू' म्हणजे मातीच्या अगर घाट्याच्या अनेक बाहुल्यांची आराध. वर्षभर जमविलेल्या सर्व तऱ्हेच्या बाहुल्या घुंगारून सजवून त्यांचे प्रदर्शन भाडतात. दिवाळीमध्ये मिळत्याची सजावट करतात त्याप्रमाणे ह्या प्रदर्शनात सुंदर व आकर्षक सजावट करतात. विविध प्रकारच्या रंगीबेरंगी रांगोळ्या बाटून सजावटीच्या मध्यभागी मूर्ति बसवितात. तिची स्थापना एका मंगल कलशावर करून प्रतिदिनी विला नवनवीन मोम्य पदार्थ अर्पण करतात, आणि गोडघोड खाण्याची आपली पुरातन होश ह्या निमित्ताने पुरी करतात. 'कोल्बू अमर्चिन देवी' म्हणजे "कलारूपाने आविष्कृत शास्त्रेच्या व क्षोमशास्त्रा सरस्वतीच्या दर्शनाला या" असे घोषाच्या सुवाहिनींना निमंत्रण दिले जाते. सुवाहिनींची ओटी मरली जाते त्या प्रसंगी घोषाच्या मुली-माळी नरून, सल गडदरंगाच्या हाड्या नेसून वेण्यांमध्ये नाना रंगाची फुले घासून त्यांच्याकडून शिंगार केला जातो. त्या दिवशी अद्या सलकृत वधूचे यवेच्या यवे राजमार्गावरून इतस्ततः निरताना दिणवात त्या येळी मोत्र वाटते.

(प. महादेवशास्त्री जोशी. 'विवेक' शके १८८०)

राजस्थानातील रजपूत यद्य हा जरी शिवोपासक असला, तरी पण शक्ति-पूजन करीत असे. विशेषतः बौद्धकाळात भारतीयसंस्कृतीचा व्हाव शास्त्रावर, आणि मुसलमानी संस्कृतीचे आक्रमण चालू झाल्यावर, त्यांनी शक्तिपूजेकडे विशेष लक्ष दिलेले दिसते. इतकेच नव्हे तर नवरात्र उत्सवसमयी, दुर्गामातेच्या प्रतीका ऐवजी तोफेवर शक्तिदर्शक त्रिशूल दोंदरापणे रोलाटून, त्यांचे पूजन प्रचारात लागले. चातुर्व्य, काकतीय राजांचे वेळी, राजनिस्तारासाठी, दक्षिणेवर रजपुतानी स्वाभ्या येण्या, आणि त्यानंतरच दक्षिणेकडे शक्तिपूजन वाढीस लागले असावे.

पूजन करतात. समाजात रुढीचे प्राथम्य आजही मिती प्रसर आहे, याचे हे उदाहरण होय. ही रुढी कधी उत्पन्न झाली याचे ते विवरण करू शकले नाहीत.

वसईमागातील वज्रेश्वरी देवी ज्यांची कुलस्वामिनी आहे अशी काही दैवज्ञाज्ञा घराणी, नवरात्र पूजेच्या वेळी, देवीची अंगर घटांची पूजा न करता केवळ पक्त एक लावडी पाट मांडून, देवीची आकृति काढून, त्यांचे पूजन नऊ दिवस करतात. कुंकू अथवा गंधाने ही आकृति काढण्यात येते. पूजन करणारा उपवास कौरे विधि इतरांप्रमाणे करतो. याला ते पाटाची पूजा असे म्हणतात

गुजराथ प्रांतात हा उत्सव साजरा केला जातो. काही गुर्जर महिला चतुर्थी व अष्टमीच्या दिवशी उपवास करतात. काही मुली ह्या दिवसात सच्छिद्र मंडक्यात दिवा लावून ते मंडके मस्तकावर धारण करून धरोपर फिरतात आणि पैसे गोळा करतात. नवरात्रामधील पूजाविधि सामान्यतः पुढीलप्रमाणे असतो. घांतील भिंतीवर एक ल्हानशी जागा पूजेसाठी योजून ती शुभ्र रंगाने पवित्र करतात, आणि त्यावर मध्यमांगी शेंदुराचा त्रिशूल रेखात. हा त्रिशूल म्हणजेच दुर्गा देवीची प्रतिमा असे ते समजतात. त्या त्रिशूळाखाली मातीचा ढीग रचून त्यावर गहू व बाजरी पेरतात ह्या दिवावर, मध्यमांगी छिद्र असलेला रंगीत कलश मांडून त्यावर श्रीफल ठेवतात. त्या कलशामध्ये एक दिवा सतत तेवत ठेवतात. खेड्यापाड्यात एकाद्या मोठ्या भेदानात हाड पुरून त्यावर दिवे टांगून, भोवताली लोक गाणी म्हणत व टाळ्या वाजवीत फेर घेतात ह्या रचनेला गर्वा किंवा गर्वी असे नाव असून त्या वेळी समोवती फिरून म्हणावयाच्या गीतास 'गर्वा' असे म्हणतात. आठव्या दिवशी बळी समर्पण करून नवव्या दिवशी मातीच्या दिगान्यावरील गहू व बाजरीच्या रोपांसह आणि कलशावरील देवीसह विसर्जन करतात. गुजराथी कोळीसमाजाची अशी समजूत आहे की, ह्या देवीचे विसर्जन सागरजलामध्ये केल्यास समुद्रीदेवी या समाजातील पुरुषवर्गाचे सागरावरील जीवन सुखदायी करते

घाहरी गुर्जरबधु हा उत्सव खास क्षामियाना उमारून साजरा करतात. प्रत्येक दिवशी देवीला हार चढविणे हे एक मानाचे लक्षण समजले जाते. पण हा मान फुकट मिळत नाही समारमाचे चालक ह्या हाराचा लिलाव पुकारतात, आणि सौदेबाजारात होतो त्याप्रमाणे पाच रुपयांपर्यंत चढत्या-चाढत्या श्रेणीने हा लिलाव दोनवे ते तीनवे रुपयांपर्यंत जातो. ही रक्कम देणारासच हार चढविण्याचा मान मिळतो. या प्रकाराने समारमाच्या खर्चास मात्र मदत होते

महाराष्ट्रामध्ये पेशव्यांच्या कारकीर्दीमध्ये हा उत्सव कोणत्या प्रकारे साजरा केला जाई, हे पाहण्यासारखे आहे. प्रतिपदेच्या दिवशी पेशवे सरकार स्वतः घट-स्थापन करून अंबेची स्थापना करीत. त्या प्रसंगी ब्रह्मा, विष्णु व महेश आणि यमाई देवी ह्यांचे पूजन होत असे. त्या प्रसंगी नमलेले नागरिक 'देवीचा उदो' योजून नयनयकार करीत असत.

द्वितीया — रेणुकादि चौसष्ट योगिनींची पूजा करून कस्तुरी मळवट भरून उदो करित.

तृतीया — अंबा अष्टभुजा शिणगार घालून विराजमान होत असे.

चतुर्थी — सरकारवाड्यातील व बाहेरील नागरिकांनी निराहार उपवास करून विश्वव्यापक मवानीला सातुदायिक प्रार्थना करावयाची.

पंचमी — भदेने देवीचे पूजन करून रात्रौ सर्वोनी जागरण करावयाचे.

षष्ठी — दिवड्याचा बोंबळ देवीसमोर घालीत. काही वेळा पेशवे सरकार जातीने क्यड्याची माळ गळ्यात घालून जोगवा मागत असत.

सप्तमी — सप्तशृंग गडावर पेशव्यांनी जातीने आदिमायेची पूजा सांपावयाची.

अष्टमी — देवी-पूजनाच्या वेळी अष्टभुजा नारायणी देवी 'शोषाद्रि पर्वतावर उभी देखिली' असा देखावा द्योळ्यासमोर उभा करून तिला अनन्यमाने शरण जावयाचे. त्या वेळी भाविकांना देवीचे छात्रात् दर्शन पडे असे सांगितले जाते.

नवमी — होमहवन, अष्टजप्य, घोडप पक्षासांचा देवीला नैवेद्य, ब्राह्मण-सुवासिनी, कुमारिका भोजन आणि विद्या दक्षणा देवून त्यांची पोळवण करून त्यांना संतुष्ट करून पारणे सोडवयाचे.

दशमी — अंबा मिरवणुकीने शिलगणाळ जाई, गावागावेर दामीपूजन होऊन नंतर सोने खुटण्याचा कार्यक्रम शास्त्रानुसार अंबा मिरवणुकीने परत येई. राजाभयालाली हे रात्रीचे मुख्य पूजन होत असे. म्हणून त्या वेळी महाराष्ट्र वेमवाने तळपत होता.

पराजय न घडाना, ह्यासाठीच मुख्य देवीच्या बाजूला जया व विजया ह्या देवतांची स्थापना करून त्यांची पूजा केली जाते. ह्या देवतेच्या आवाहनचा भग्न असा,

जयदे वरदे देवि दशम्यामपराजिते ।

धारयामि मुजे दक्षे यशोलाभाभिवृद्धये ॥ १ ॥

“हे अपराजिते, वरदात्री आणि जयदानी देवी आज दशमीच्या दिवशी मी तुला उजव्या दडारर धारण करतो. तू माझ्या यशाची व लाभाची वृद्धि कर.” ह्या देवतेचे प्रतीक म्हणून हळदीने पिवळ्या केलेल्या वस्त्रात मोहऱ्या व दूर्वांकर एकत्र बांधून ती पुरचुडी दडारर बांधावयाची, अगर शमीपुष्पांच्या मुळाजवळ ठेगावयाची आणि पूजन करायचे. पूजनानंतर देवीजवळ मागणे मागावयाचे ते असे,

हारेण तु विचित्रेण भास्वत्कनकमेखला ।

अपराजिता भद्रस्ता करोतु विजयं मम ॥

दशमीच्या या देवतेच्या पूजनाचा अर्थच असा की, उत्कर्षाची अनेक क्षेत्रे मी पादाक्रांत करीन, पडलो तरी पुन्हा उठेन आणि पुढे जाईन, पराजय कधीही पाहणार नाही, मानणार नाही. सतत उचोगी राहून उत्कर्ष गाठीन. हेच अपराजितादेवीच्या पूजनाचे रहस्य होय.

या देवीचे स्वरूप खालीलप्रमाणे वर्णन करतात,

अष्टापदं समारूढा देवी नाम्नाऽपराजिता ।

फलासिखेटहस्ताऽसौ हरिद्वर्णा चतुर्भुजा ॥

भावार्थ असा की, ही कमळावर आरूढ असणारी, चार भुजांची, हातामध्ये मातुलिंग, खड्ग व खेटक धारण करणारी, हरितवर्ण असणारी अपराजिता देवता होय. जैनमताप्रमाणे ही सिंहारूढा असून मातुलिंग, खड्ग, खेटक आणि वरदमुद्रा धारण करणारी आहे. दुर्गादेवीचेच हे एक रौद्र स्वरूप असून अनेक असुरांचा नाश या देवीने केलेला आहे. देवीपुराणात सविस्तर वर्णन आढळते.

वैदपथीयही ही देवता मानतात. पण त्याचे स्वरूप अगदीच निराळे आहे. पीतवर्ण, द्विभुज असून गणेशाला पायदळी तुडवीत असताना दिखते, आणि ब्रह्मादि देव हिच्या मस्तकावर छत्र धरतात. माद्रपद शु० ७ ही अपराजिता-सप्तमी म्हणून प्रचलले जाते.

नवरानोत्सव कशा रीतीने साजरा होत असे ह्याचे एक वैभवशाली उदाहरण पाहू. सन १३३६ च्या सुमारास दक्षिणेतील मुसलमानी सत्तेची लाट थोपविण्यासाठी हरिहर व बुध ह्यांना हाताची धरून विचारण्यस्वामींनी विजयनगर येथे हिंदुसाम्राज्य स्थापन केले व नंतर २५० वर्षे मुसलमानांचे आक्रमण त्यांनी थोपवून घरले. हे साम्राज्य अत्यंत वैभवशाली असून त्या काळात अनेक अप्रतीम मंदिरे व कलापूर्ण गोपुरे बांधली गेली. ह्या बांधणीला विजयनगरकालीन शिल्प असेच नाव दिलेले आहे. हे साम्राज्य त्या काळी अत्यंत भरभराटीत असल्याने अनेक परदेशीय प्रवाश्यांनी विजयनगरला भेटी दिल्या असून त्यांची प्रवासवर्णने आता उपलब्धही झालेली आहेत. निकोला दि कोंटी हा इटालियन प्रवासी सन १४२०, अन्ड्रु रसाक हा इराणी प्रवासी सन १४४३, दोमिंगो पैस हा पोर्तुगीज प्रवासी व व्यापारी सन १५२०, दुसरा पोर्तुगीज प्रवासी फोनोव्द नुतिस हा सन १५३५, ह्याप्रमाणे हे प्रवासी जालेले आहेत. त्या वेळी दुसरा कसा साजरा होत असे, त्याचे त्यांनी वर्णन केले आहे. त्याचा चारांग असा.

ह्या नवरानोत्सवा उत्सवाला उत्कालीन लोक महानयनींचा उत्सव म्हणत असत. ह्या काळात राजा राजधानीत रहात असे. ह्या उत्सवानिमित्त राज्यातील नामयत कलावतिगी, मांडलिक राजे, सरदार, दरकदार, मानफरी, कारमारी वगैरे सर्व महली आपआपल्या स्वाम्यानिशी उपस्थित असत. ह्या उत्सवासाठी एका मध्य व प्रशस्त घटांगणात नऊ महपांता एक प्रशस्त शामियाना उभारीत असत. त्यापैकी एका महपात राजासाठी उच्च सिंहासन ठेवले होई. ते कम्पनातीत सौख्यवान व आकर्षक असे. सिंहासनमंडपाभोवती घाईचे महप फिरते असत. त्यामुळे जरूर ती घाई प्रेक्षकांसमोर आणणे सुलभ जाई. राजसिंहासनासमोर दुर्गादेवीची स्थापना करण्यात येई. राजा सिंहासनारूढ झाला म्हणजे सुवर्ण चरन्यांनी देवीला आणि राजाला घारा घालण्यात येत असे ह्या उत्सवाचे वैशिष्ट्य असे की, नऊही दिवस राजाने उपवास करावयाचा आणि देवीला पूजन, व गोमाराती शाली म्हणजे मग रात्री घारणे सोडावयाचे

उपकून त्यांची आरती करी. दुसऱ्या मंडपात त्यानंतर होमहवनांचा कार्यक्रम चाले. पूर्णाहुतीचे वेळी पशु बळी देत असत. पहिल्या दिवशी नऊ रेडे, वकरी व भोकड बळी देत. पण पुढे प्रतिदिनी ही संख्या प्रमाने वाढत वाढत शेवटच्या दिवशी तर २४ रेडे व १२५ वकऱ्यांचा बळी पडे. पूर्णाहुती झाल्यावर राजा नंतर पुढील मंडपात जाऊन बसत असे. तेथे जमलेले मांडलिक राजाला नजराणे अर्पण करीत.

तिसऱ्या प्रहरी पलावतीर्णाचा कार्यक्रम, नाचगाणे झाल्यावर मळांच्या कुस्त्या होत. त्या वेळी आप्ताड्यामोवती २००/२५० शृंगारलेले हत्ती उभे करीत असत व त्यावर रुईदार डगले घालून माहूत विराजमान झालेले असत. त्यांच्या हाती ढाली, तलवारी, धरच्या दिलेल्या असत. रत्नजडित अलंकारांसह राजा सिंहासनावर बसे. प्रथम काही वेळ नाचगाणे झाल्यावर कुस्त्यांची दगल चानू होई. राज्याच्या सर्व भागातून मल्ल जमा होत असत. पण त्यांशिवाय राजाच्या पदरी १०० मल्ल असत. तेही ह्यात सहभागी होत असत. ह्या कुस्त्या पारच भयंकर स्वरूपाच्या व अटीतटीच्या होत असत. त्यामुळे डोळे पुटणे, दांत पडणे, थोषाड पुटणे, चेहरा विद्रूप होणे इत्यादि प्रकार घडून येत. ते एकमेकांला काटेदार चक्रांनी जखमी करीत. येकायदा कुस्ती होऊ नये, हार-जीत यथोपर ध्यावी आणि योग्य इनामे दिली जावीत ह्यासाठी एक पंचसमिति असे. त्या समितीचा निर्णय निकाली समजण्यात येई. सूर्यास्तापर्यंत कुस्त्यांची ही दगल चालत असे.

ह्यानंतर मशाली, पोत, दिवे ह्यांच्या प्रकाशात अनेक सेळांचे प्रात्यक्षिक होई. लाकडी घोड्यावर स्वार झालेल्यांची लटकवी लढाई, पारघ्यांची शिंगे आणून जाळी टाकून आप्ताड्यातील लोकांना जाळ्यात ओढणे इत्यादि प्रकार झाल्यानंतर दारुकाम व आतपबाजी होई

शेवटच्या दिवशी वरील कार्यक्रम झाल्यावर मिरवणुकीचा अपूर्व सोहळा होई. ह्या वेळी शृंगारलेले रथ, हत्ती, घोडेस्वार व सैनिक राजमार्गांनी वाद्यांच्या तालावर चालत जात ह्या मिरवणुकीसाठी लोकांचा उत्साह उत्तु जात असे. लोक स्वखुर्पाने राजरस्त्यावर गुठ्या, तोरणे उभारीत. जवळपासच्या व सुवर्णाच्या छत्र्या ह्यांनी वेढलेला राजा स्वारीचा घोडा मिरवणुकीत आघाडीवर असे. मिरवणूक राजवाड्यात परत आली म्हणजे मंदिरातून ब्राह्मणपुरोहित रामोरे जाऊन राजाची पूजा करून त्याला प्रदक्षिणा घालीत. नाना अलंकारांनी नटलेल्या राजांशिया हत्ती, घोडे आदि पशुघनाला ओवाळणी करून प्रदक्षिणा घालीत असा सोहळा व वैभव पाहून जनतेला का आनंद वाटणार नाही ! ' कालाय तस्मै नमः ' भारताचे ते वैभव, ही संपत्ति आणि ऐश्वर्य लयाला गेले आहे. राजेद्याही संपुष्टात आल्याने लोकसंख्यात तसे ऐश्वर्य दिसण्याची शक्यता

नाही. ह्या ऐश्वर्याचा काही अंश म्हैसूरसंस्थानातील दसरा पाहतांना दिसून येतो; पण तोही यापुढे बहुधा दिसणार नाही. मारताला हे पूर्वीचे बैभव लामावे असे वाटत असेल, तर लोकराज्यकर्त्यांनी देवीचे पूजन, यजन करून या उत्सवाचे पुनरुज्जीवन केले पाहिजे, हाच बोध आहे.

सन १५६५ साली मुघलमानाच्या संयुक्त सैन्याने राक्षसगडीजवळ ह्या घराण्यातील शेवटच्या राजाचा पराभव केला आणि नेहमीच्या विजयोत्साही वृत्तीने राजाचे महाल, मंदिरे ह्याचा विध्वंस झाला. मूर्ति, पुढले फोडले गेले, महानवमीचा कार्यक्रम ज्या सिंहासनावर वसून राजा पहात असे, तो चशुतरा, त्यावरील मंडप व शिल्पकाम पार छिन्नविच्छिन्न झाले.

(संजीव देसाई, विवेक, दसरा भक्, द्याके १८८४)

छातराज नयराज बगालप्रांती पूजापर्व या नावाने प्रचलित आहे. सांप्रत त्याला समानोत्सवाचे स्वरूप प्राप्त झालेले आहे. दुर्गापूजा म्हणजेच आनंदाची पर्वणी. शाळा-कचेऱ्यांना देखील त्या वेळी मुद्दी देतात. नवी घरं, नवे अलंकार ह्या पूजेच्या निमित्ताने खरेदी व्हावयाचेच. खेडोपाडी देखील आनंदाचे वातावरण निर्माण झालेले असते.

खोला दिवसाचे हे पूजापर्व असते. कुठे घट वसवितात, तर कुठे दुर्गा-देवीची दशभुज मृण्मयमूर्ति तयार करून पूजन करतात. काही स्थानी घट व मूर्ति ही दोनही असतात. घटपाडणी ही क्रांतासाठी व मूर्ति ही उत्सवासाठी मांडली जाते, दुर्गापूजेच्या त्रिविध पद्धती आहेत. त्यांना 'कल्प' म्हणून संबोधतात, एकूण सात कल्प आहेत. नवग्रहादि कल्प हा भाद्रपद वद्य नवमी-पासून सुरू होतो. प्रतिपदादि कल्प घटस्थापनादिनापासूनच चालू होतो. ह्याप्रमाणे कमी कमी दिवसांचे दुसरे कल्प आहे. राजा कामाक्षनारायण याने अक्षर बादशाहाच्या वेळी हा उत्सव बगाल प्रांती प्रचारात आणलेला आहे.

त्यानंतर त्याच दिवशी 'नवपत्रिका' पूजन होते. केळी, हळद, जायपत्री, डार्लिंग, कचू अशोक, मानव, आणि घन्य यांची रोपे व अमुर मिळून नवपत्रिका तयार होते. ही पत्रिका अपराजिता वेलीने एकत्र बांधून देवीच्या शेजारी ठेवावयाची आणि त्याचीही पूजा करावयाची.

अष्टमीच्या दिवशी देवीची पूजा दोन वेळा करावयाची असते. सकाळी नित्यपूजा आणि दुसरी अष्टमी आणि नवमी यांच्या संधिकाली करतात. अशी भक्ता आदे की, दसराशमध्ये वीरभद्राच्या नेतृत्वाखाली भद्रकाली देवीने ह्याच दिवशी कोकचवर्धी योगिनीसह अवतार घेतला आणि यशचा विध्वंस केला, असे हेमाद्रीचे म्हणणे आहे. यास्तव या दिवशी पशुवळी, रात्री नागर आणि कुमारिकाचे पूजन असे विधि सांगितले जाईत. दसमी दिवशी सायकाली देवीची मृन्मयमूर्ति एकाद्या जलाशयात प्रसर्जन करतात.

याच वेळी शयरोत्पन्न साजरा होतो. हा उत्सव म्हणजे प्रायः शिमगा सण होय. धूलिवदनाचाच हा एक प्रकार म्हटला पाहिजे. हा उत्सव पार प्राचीन आहे. रायणवघाच्या आनंदप्रीत्यर्थ तो प्रथम शयर जमातीने चालू केला आणि त्या वन्य जमातीची रुढी म्हणून आजही त्या उत्सवात अगाला झाडाची पाने बाधावयाची, चिपल माळावयाचा आणि दुसऱ्याच्या अगावर तो उडवावयाचा. हे सर्व करताना अश्लील गाण्याचा उद्घोष करीत सार्वजनिक ठिकाणी नाचावयाचे असे प्रकार चालतात.

दुर्गापूजेच्या अंतर्गत असा आणखी एक उत्सव बगालमध्ये शरोवर साजरा होतो. 'कलावहु' हे त्या उत्सवाचे नाव. यामागे कौटुंबिक भावनाचे, वात्सल्याचे पोषण व्हावे हा हेतु आहे. तेथील लोकांची परंपरागत अशी समजूत आहे की, हिमालयाची मुलगी पार्वती, विवाह होऊन केलास पर्वतावर रहावयास गेल्यावर पट्टीच्या दिवशी भ्रमपरिहारार्थ माहेरी येते तीन दिवस माहेरचा पाहुणचार घेऊन नंतर ती घासरी जाते. याच समजुतीवर सासरी गेलेल्या आपल्या मुली माहेरी आणतात. कलावहु म्हणून केळीचा खुट सालकृत उभारतात व त्याखाली देवीची मूर्ति स्थापून शर, नगारे वगैरे बाधे वाजवून तिचे आगमन जाहीर करतात. त्यानंतर देवीची बोडबोपचारे पूजा केल्यावर सहनैवेद्य होऊन निमंत्रिताना भोजन दिले जाते. रात्री सगीत, भजन इत्यादि कार्यक्रम करून आदराने पूजन होते. अशा रीतीने गोरविलेली 'कलावहु' दसमीच्या दिवशी सायकाली प्रसर्जित करतात. त्या वेळी घरातील वातावरण गंभीर असते. मुलगीच प्रत्यक्ष सासरी निघाली आहे असा भावनेने झिया निरोप देत असल्याने त्याचे दोळे ओलावतात. त्या वेळी मूर्तिमत कारुण्य साकार होते.

आजपर्यंतच्या काही उदाहरणांवरून असा निष्कर्ष काढता येतो की, आमच्या इतिहास-पुराणांत सामान्यतः असे दिसते की, विष्णु असो, शिव असो अथवा राम असो, या सर्व देवाधिदेवानी स्वतः संकटमुक्त होण्यासाठी अनेक वेळां शक्तीची आराधना, पूजा केली आहे. पण उलट शक्तीने मात्र कधीही पुरुषोत्तमाची अगर पुरुषाची आराधना केलेली कोठेही दिसत नाही. (पं. महादेवशास्त्री जोशी, विवेक, शके १८८०)

उत्सव करण्याकरिता विजयादशमीचा उपयोग करतात, हे आबालवृद्धांना माहीत आहे. शिलंगणाची मिरवणूक आणि दुर्गापूजा याकरिता हा दिवस प्रसिद्ध आहे. पण थन्हाडातील सोनार जमात या दिवसाचा उपयोग एका निराळ्याच रीतीने करते. दसऱ्याच्या आदल्या रात्री ह्या जमातीतील श्रुती माणसे एकत्र येतात आणि नदीकाठी भोजन-समारंभ करतात. याच वेळी त्याचा शपथपत्रही होतो की, “घंघानिमित्त आपल्यापैकी कोणी नितीही भेडळ सोन्याचांदीमध्ये नेली तरी त्याचा उच्चार वाहेर करावयाचा नाही.” ही शपथ कोणी मोटल्यास त्याला पातीवाहेर टाकतात.

देवीच्या मंदिराचे स्थान

भारतामध्ये चंद्रगुप्ताच्या काळात चाणक्य (कौटिल्य) नावाचे एक अत्यंत प्रतापी अर्थशास्त्रज्ञ होऊन गेले. त्यांनी ‘दुर्गानिवेश’ हे प्रकरण एका भंषात लिहिले आहे. त्यामध्ये ते लिहितात. “देवीचे मंदिर शहराच्या अंगर गावाच्या मध्यभागी असावे. त्यामध्ये चार कोण्याला चार रत्नक देवता स्थापन कराव्यात. मुख्य देवीव्यतिरिक्त अपराजित, अग्रचिह्न, जयंत, वैजयंत (हंद), शिव, वैश्रवण (कुंभर), अम्बी, मदिरादेवी यांच्या मूर्ति असाव्यात. मदिरा म्हणजे विधुपी होय. आपस्तंबग्रंथसूत्रामध्ये ईशान, विधुपी व जयंत या देवता मानलेल्या आहेत. हिरण्येशीग्रहसूत्र (२-३-८) यामध्ये मुन्दापर यरकृति वशी असावी याचे वर्णन केलेले आहे. गुरांचे योगत्रिवारार्थ शंकराची प्रार्थना सांगितली आहे. या देवांना प्रार्थना वरण्यात येते की, “यशीय पशूंना त्यांनी हात लावारा.” विधुपी व मदिरा जर एकच आहेत असे मानले तर ती शंकराची पार्वती आहे असे समजण्यास हरकत नसावी. कारण शंकराचे एक नाव विधुषा असे आहे. सारंगधर मदिरा ही दुर्गादेवी-अंबिका-स्वरूपच होय असा अर्थ घ्यावयास प्रत्ययाय नसावा.”

उत्तमोत्तम मंदिर कोणते ?

उत्तमोत्तम मंदिर जगावे असे वाटत असल्यास त्यामध्ये एकूण सात आवारे असली पाहिजेत, प्रत्येक आवारात मुख्य देवतेच्या परिवार-देवतांची स्थापना पैखानसामोक्त पद्धतीप्रमाणे ब्हायद्यास पाहिजे. या देवतांची एकूण संख्या १४० असून कोणत्या देवता कोठे स्थापन कराव्या याचाही आलेख तयार केलेला आहे. एक एक आवार कमी होत गेल्यास त्या त्या प्रमाणात ते मंदिर कमी दर्जाचे मानले जाते. याप्रमाणे उत्तमोत्तम, मध्यमोत्तम, मध्यम-मध्यम, अधमोत्तम, अधमाधम अशी मंदिरांची प्रतवारी लावली जाते. असे जरी असले, तरी कोणत्या देवतांची स्थापना कोणत्या आवारात केलेली आहे, यावरून त्याच्या प्रतवारीत फरक पडतो. असे मंदिर भारतामध्ये एकच एक आहे. ते म्हणजे श्रीरंगम् येथील रंगनाथाचे देवालय होय. हे मंदिर श्रीरामानुजाचार्यांनी उभारले असे सांगतात. रामानुजाचार्य पूर्वी पैखानसमार्गी होते. पण त्यांनी हे मंदिर पंचरात्र आगमाप्रमाणे बांधले असल्यामुळे पैखानस आगमाप्रमाणे आवारातील मूर्तींची स्थापना न करता त्याऐवजी अनेक आचार्यांच्या मूर्ति बसविण्यात आलेल्या आहेत.

(Hindu Iconography by Gopinath Rao, Appendix P. 3-4)

मीनाक्षी, कामाक्षी, कन्याकुमारी व रामेश्वर ह. दक्षिणेतील जी नामांकित मंदिरे आहेत त्यांची आधारे मोठी का बांधली आहेत आणि मुख्य देवतेपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी अनेक प्राकारांतून प्रवेश का करावा लागतो याची कल्पना बरील विवेचनावरून येईल. मथुरा-वृंदावनामध्ये अशी तीन तीन, चार चार आवारांची काही मंदिरे लेखकाने पाहिली आहेत. आपली संस्कृति मलाया, सिंगापूरकडेही गेली असल्याने तेथेही जावामध्ये डिआंग पठाराचे माथ्यावर अशा घर्तीचे बांधलेले एक देवालय आढळून आले आहे.

मुख्य देवतांच्या चारी कोपऱ्यात रक्षक-देवता असल्या असे जे वर सांगितलेले आहे त्याचा अनुभव खेडोपाडी पहावयास मिळतो. गावाच्या चारी दिशेला रक्षक-देवतांची स्थापना करतात. आणि वर्षातून एक वेळ तरी पूजा-अर्चा केली जाते. या रक्षक देवतांमध्ये स्त्री व पुरुष अशा मिश्र देवतांची नावे आढळतात. काही ठिकाणी अशा स्त्री देवतेला 'गावदेवी' या नावाने संबोधिले जाते. सध्या लेखक ज्या गावी वस्ती करून आहे त्या पहाडी गावात पूर्वेला लीलावती, पश्चिमेला चंपावती, दक्षिणेला मायावती, उत्तरेला भोगावती या नावाची चार स्थाने आढळून येतात.

सांप्रत कालमानाप्रमाणे एवढ्या भव्य प्रकारची मंदिरे बांधण्यास परवडत नाही. शिवाय मोकळी जागाही आजकाल उपलब्ध होऊ शकत नाही. तेव्हा जे लहान-मोठे मंदिर उपलब्ध असेल तेच उत्तमोत्तम मंदिर समजून त्याची सेवा केली पाहिजे.

देवतांची नामात्पाप्ति

आर्योच्या प्रसरणकाली त्यांना अनेक वन्य जमातींविरोधर झगडे करावे लागले. आर्योची वस्ती पन्नास प्रांती झाली त्या वेळी इतर भागात अनार्योची वस्ती होती. (अ) माहीप असे नाव असलेली एक जमात विंध्यपर्वताच्या दक्षिणेस व सझाद्रिपर्वताच्या उत्तरेस पूर्व भागात विशेष प्रसिद्ध होती. त्यांची सत्ता दक्षिणेस दूरवर पसरलेली होती. तुंगभद्रा नदीच्या दक्षिणेस माहिष्मती (आजचे भैरूर) नगरी होती. ती याच माहिष् जमातीची चळविली असावी असे नावावरून व एकदर भौगोलिक परिस्थितीवरून अनुमान काढता येते. तोडा ही माहिष्पूजक वन्यजमात आजही या भागात आपणांस दिसून येते. या जमाती-मधील काही शाखा, वृक्षांना किंवा प्राण्यांना आपली दैवते मानीत, आणि अशी दैवते पूजणाऱ्या त्या त्या शाखांना त्यावरून नाव मिळत असे. जसे काकपूजक ते काक, गंधपूजक ते गंध, माहिष्पूजक ते माहिष् इत्यादि. प्रभु रामचंद्र दक्षिणेत आल्यावर त्यांना काक गंध जमातींचे पुढारी (जरायू) मेढले होते, असा उल्लेख आढळतो. राज्यकारभार हाकीत अण्टा से उन्मत्त झाले, जनतेचा छळवाद वाढला तेव्हा तेथील मुखद लोकानी आर्यांकडे तक्रारी नेल्या व त्यांच्याकडे मदतीची याचना केली. त्यानंतर आर्योच्या एकाद्या शाखेने त्या जमातींतील दुष्ट घड्याची बीमोड केला असल्या पाहिजे. ज्या दुष्ट घड्याचा नाघ आर्योनी केला व आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले त्या आर्यदक्षीला त्यांनी माहिष् जमुर-मर्दिनी हे बिरुद जोडले. एवढ्या मोठ्या जमातीचे निर्दालन दोन हातांनी करणे अशक्य म्हणून त्या देवतेला चार, आठ, अठरा, त्रिंयहुना १०८ हात कल्पिले (विंध्यप्रदेशात १०८ हातांची देवीची मूर्ति हल्ली सापडली आहे) आणि तेच पुढे देवीचे स्वरूप रंगवितांना रूढ झाले.

(आ) कोळ ही दुसरी जमात सझाद्रीच्या पूर्वेकडे कोल्हापूर-ठावारा भागात वस्ती करून होती. ते दुसऱ्याची शिकार करताना मोठा कळोळ करीत, आरडाओरडा करीत, कोलाहल घड्याचा हा अपभ्रंश आहे. कोलापूर हे शहर त्यांनीच घडविले. हजारो वर्षांपूर्वीची ही गोष्ट आहे. त्या वेळी या शहरात अनेक जलसरोवरे होती. मद्रिषाचा विषवत बेस्पार आर्योनी या जमातीचे उन्चाटन केले. ज्या देवीच्या रूपेने ते विजय पावले तिचे नाव त्यांनी 'कोणमुर-

भयकारी' असे ठेवले. या जमातीचा शेष म्हणून की काय आजही रानडुकराची शिकार करताना चारी बाजूनी शिकारी आधी रान उठवतात, आरडाओरडा करतात.

(इ) बगालच्या दक्षिण भागी व विंध्याद्रीच्या पूर्वेस (बिहार ओरिसा प्रांती!) चड-मुड या जमातीची वस्ती होती. ज्यांना साप्रत चाडाल रिंवा मातंग म्हणून संबोधिले जाते, ते याच जातीचे वंशज असावेत मुड ही वन्य जमात आजही अस्तित्वात आहे. त्यांचे वर्णन पूर्वीच्या ऑस्ट्रिक वशियासारखे असल्याने ते अधिक प्रकर्षाने उठून दिसतात. या जमातीतील स्त्रीवर्गाला कण्हेरीची लाल फुले पार प्रिय असल्याने 'चडात' हे नाव त्या वेळीलाच दिलेले अमरकोशामध्ये दिसून येईल. ते आपला कटिभाग कण्हेरीच्या पांना फुलानी झाकून घेत, म्हणून त्या पूर्णवस्त्राला 'चडातक' हे नाव दिले गेले. आर्यांनी या जमातीच्या श्मशानाचा वीमोड केला. ज्या शक्तीने वीमोड केला तिला 'चडिका' अगर 'चडमारी' असे अभिधान प्राप्त झाले वरील विवेचनारून देवतांच्या नामांची वशी उत्पत्ति झाली त्याची चांगली कल्पना येईल.

तिसरा प्रकार म्हणजे उत्पन्नकर्त्याच्या नावावरून अभिधान प्राप्त होणे. कात्यायन मुनीने आपल्या व देवाच्या संयुक्त तेजाने देवी उत्पन्न केली व तिचे नाव कात्यायनी असे ठेवले. कश्यप ऋषींनी मनानेच कन्या उत्पन्न केली, म्हणून ती 'मनसा' झाली कुलकुल्या नदीच्या काठी स्थापन झाली म्हणून कुलकुल्या देवी, पद्मा सरोवराच्या स्थानी स्थापना झाली म्हणून पद्मावती, देवांनी जपानुदान केल्यावर त्यांना देवीने वरदान दिले म्हणून ती वरदायिनी, बुद्धामध्ये शिव (चक्र) मग असताना त्याचे दूत म्हणून काम केले म्हणून ती शिवदूती, डोंगराची सात शिखरे आहेत असा ठिकाणी तिची स्थापना केली म्हणून ती सप्तशृंगी, कामासुर मिनासुर ह्यांना विने ठार केले म्हणून ती कामाक्षी मिनाक्षी तसेच काही पर्वतांच्या व नद्यांच्या नावांवरूनही देवतांना नावे प्राप्त झाली आहेत

देवीच्या काही कर्तारवरून तिला नावे प्राप्त झाली आहेत. तो प्रकार असा

हुफारें मारिले धूम्रलोचनीं । हुफारेश्वरी नाम आले ॥

निवटिले ज्याप्रासुरासीं । ज्याप्रांशरी नाम आले ॥

रक्तबीजाचे प्राशिले रक्त । रक्तदक्षिणा नाम पावसी ॥

भग राक्षसाचे केले हनन । भगवती म्हणोनि पूजिती ॥

मातंग राक्षसा मारिती । मातंग नाम पावसी ॥

अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. वरील सर्व विवेचनारून देवतांनी

अनेक नावे वशी प्रभूत झाली त्याची साधारण कल्पना येईल

देवतांचे प्रकार

कुलदेवता, ग्रामदेवता आणि उपास्यदेवता असे साधारणपणे देवतांचे तीन प्रकार मानले जातात. काही समाजसमूहांच्या खास कुलदेवता असतात, समाजाचे अपवा व्यक्तीचे स्थलांतर होत गेले, तरी कुलदेवता बदलत नाहीत. इथेच नव्हे तर कुलदेवतेच्या नामाभिधानावरून त्या घराण्याचे अपवा समाजाचे मूळचे ठिकाण निश्चित करता येते. उदाहरणार्थ कऱ्हाडे ब्राह्मण समाजातील काही घराण्यांची कुलदेवता “महाळसा-नारायणी” ही आहे. घणेलराहाची हीच कुलस्वामिनी आहे. या देवतेचे सांप्रतचे मुख्य स्थान गोमांतकामध्ये महारदेळ या गावी आहे. याचाच अर्थ असा की, या घराण्यातून मूळ पुरुष त्या भागात रहात होते. पण तेथे तरी ही देवता काढून आली! नेवाळे येथील मोहिनीरान हेच आदि महाळसेचे रूप होय.

आठव्या शतकात राष्ट्रकूटवंशीय राजा धुव याचे सेन्यात महाळ पै नावाचा ऋग्वेदी अश्वलायन शास्त्रेचा कौशिक गोत्री ब्राह्मण नोकरीला होता. सेनापतीपदारथेत त्याची बदती झाली. सेनानिहृतीच्या काळी हा गोमांतकामध्ये गेल्यावर त्याने त्या प्रांती महाळसादेवीची स्थापना केली. कदव राजवटानेही जिला कुलस्वामिनी मानले. याचाच अर्थ असा की, महाळ पै हा नेवाळे भागातील देवीचा उपासक, आणि त्याने देवता गोमांतकात नेली गोमांतक भागातून पोर्तुगीजांचे घर्मछळाचे वेळी काही घराणी दक्षिण रत्नागिरी जिल्ह्यात सरकली, आणि स्थायिक झाली, पण कुलदेवता तीच राहिली. आता कोंकणातून छेळका-प्रमाणे काही घराणी देशावर आली, काही झांझीच्या राणीचे वेळी हागर, मध्यप्रदेशात गेली व काही सांप्रत भारतात इतरत्र व्यवसायानिमित्त गेली, तरी कुलस्वामिनी महाळसी-नारायणी हीच कायम आहे. तेव्हा कुलदेवतेच्या नावावरून समाजाची देशांतरे कशी कशी होत गेली याचे मार्गदर्शन होऊ शकते.

दुसरा प्रकार ग्रामदेवतांचा. काही भागात एक विशिष्ट देवताच ग्रामदेवता म्हणून मानली जाते, अगर गावजमाने ती बदलत जाते, पण कुलदेवता तीच राहते. गोमांतक भागात गूदेवता हीच ग्रामदेवता मानली जाते आणि ती सांतेरी, भूमिका, माऊली, रोहेणी, मवाना, भगवती इत्यादि नावांनी ओळखिली जाते. दक्षिणभारतामध्ये पोयनार व इनुमान या ग्रामदेवता मानल्या जातात. सारांश, ग्रामदेवतेला बऱ्हा स्थानमहात्म्य आहे.

तिसरा प्रकार उपास्यदेवतांचा. कुलदेवता, ग्रामदेवता यांचे पूजन बरीच दीन निरनिराळ्या कारणांसाठी होते. पण ह्या दोन्हीही उपास्यदेवता नव्हेत.

भयकारी' असे ठेवले. या जमातीचा शेष म्हणून की काय आजही रानडुकराची शिकार करताना चारी वाजूंनी शिकारी आधी रान उठवतात, आरडाओरडा करतात.

(३) वगालच्या दक्षिण भागी व विंध्याद्रीच्या पूर्वेस (बिहार ओरिसा प्रांती!) चड-मुड या जमातीची वस्ती होती. ज्यांना साप्रत चाडाल किंवा मातंग म्हणून संबोधिले जाते, ते याच जातीचे वंशज असावेत मुड ही वन्य जमात आजही अस्तित्वात आहे. त्यांचे वर्णन पूर्वीच्या जॉस्टिक वशिषासारखे असल्याने ते अधिक प्रकर्षाने उठून दिसतात. या जमातीतील म्नीवर्गाला कण्हेरीची लाल फुले फार प्रिय असल्याने 'चडात' हे नाव त्या वेलीलाच दिलेले अमरकोशामध्ये दिसून येईल. ते आपला कटिभाग कण्हेरीच्या पाना-कुलांनी झाकून घेत, म्हणून त्या पर्णवस्त्राला 'चडातरु' हे नाव दिले गेले. आर्यांनी या जमातीच्या म्होरक्याचा वीमोड केला. ज्या शक्तीने वीमोड केला तिला 'चडिका' अगर 'चडमारी' असे अभिधान प्राप्त झाले. यरील विवेचनावरून देवतांच्या नावाची कशी उत्पत्ति झाली त्याची चांगली कल्पना येईल.

तिसरा प्रकार म्हणजे उत्पन्नकर्त्यांच्या नावावरून अभिधान प्राप्त होणे. कात्यायन मुनीने आपल्या व देवांच्या संयुक्त तेजाने देवी उत्पन्न केली व तिचे नाव कात्यायनी असे ठेवले. कश्यप ऋषींनी मनानेच कन्या उत्पन्न केली, म्हणून ती 'मनसा' झाली. कुलकुल्या नदीच्या काठी स्थापन झाली म्हणून कुलकुल्या देवी, पपा सरोवराच्या स्थानी स्थापना झाली म्हणून पपावती, देवांनी जपातुष्टान केल्यावर त्यांना देवीने वरदान दिले म्हणून ती वरदायिनी, युद्धामध्ये शिव (धर) मग्न असताना त्याचे दूत म्हणून काम केले म्हणून ती शिवदूती, डोंगराची रात शिखरे आहेत असा ठिकाणी तिची स्थापना केली म्हणून ती सप्तशृंगी, कामासुर-मिनासुर ह्यांना तिने ठार केले म्हणून ती कामाक्षी मिनाक्षी. तसेच काही पर्वतांच्या व नद्यांच्या नावांवरूनही देवतांना नावे प्राप्त झाली आहेत.

देवीच्या काही कृतींवरून तिला नावे प्राप्त झाली आहेत. तो प्रकार असा.

हुंकारें मारिले धूम्रलोचनीं । हुंकारेश्वरी नाम आले ॥

निघटिलें व्याघ्रासुराभी । व्याघ्रांबरी नाम आले ॥

रत्तर्वाजाचे प्राशिलें रत्न । रत्नदंतिका नाम पावसी ॥

भग राक्षसाचे केळें हनन । भगवती म्हणोनि पूजिती ॥

मातंग राक्षसा मारिती । मातंग नाम पावसी ॥

अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. यरील सर्व विवेचनांवरून देवतांची अनेक नावे कशी प्रगट झाली त्याची साधारण कल्पना येईल.

त्याचा भावार्थ असा की, धाहनात बसून अथवा पादुका धावून मदिरात जाणे; देवाची उत्सवादि सेवा न करणे, उष्ट्याने अथवा अशौच्याने देवाचे दर्शन घेणे, एकाच हाताने नमस्कार करणे, देवमूर्ति पुढे नुसते हात जोवाळणे; देवा-समोर पाय पसरून बसणे, पर्यंकवध बसणे, खाणे, खोटे बोलणे, मोठ्याने व आपसात कुरकुर करणे; रडणे, भाडणे, परनिंदा करणे, परस्तुति करणे, अश्लील भाषा वापरणे, आर्थिक सामर्थ्य असता, गौणउपचार समर्पण करणे, नैवेद्य न दाखविता खाणे, देवाकडे पाठ करून बसणे, देवासमोर दुसऱ्याला नमस्कार करणे हे हे देवताविषयक अपराध होत. मदिरात जाणाऱ्यानी आणि कमाक्रीतून भवण करणाऱ्यानी घरील अपराध सुदैव ध्यानात ठेवले तर सर्वत्र शांतता लाभेल आणि व्यवस्थापनाना सहकार्य दिल्यासारखे होईल. देवतांच्या द्वाद्व स्वरूपाचे मनन करता येईल, एकचित्त होईल आणि मदिरात जाऊन दर्शन घेण्याचे खरेखुरे भाग्य लाभेल. देवताशी एकरूप होता येईल.

नरबली

आपल्या प्रसरणकाली ही चाल अस्तित्वात आली असावी. प्रसरणा-निमित्त धावूवरोवर लढाया करायला लागत आणि त्यामध्ये जप मिळाल्यावर, आनंदोत्सव साजरा करताना ज्या शक्तीच्या कृपेने विजय मिळाला, त्या शक्तीलाच धावूच मुडके अर्पण करावयाचे आणि त्या देवतेला घात करण्याचा प्रयत्न करावयाचा असा या कृतिमागील हेतु असावा या कृत्याचे प्रतीक संप्रत आसामातील बन्धु अमातीमध्ये पदावयास मिळते ताम्रघरातील देवीला मनुष्य बली दिला जातो, तो दुसऱ्या रात्रुपक्षातील शांतीमणील असतो. काही वेळेला त्या व्यक्तीला विकतही घेतात

ही चाल भारतामध्ये फार पुरातन आहे हरिभद्र राजाचा मुलगा रोहित याने अजीगत ब्राह्मणाचा मधला मुलगा शुन शेष याला १०० गाईस विकत घेतला व यशामध्ये बली देण्यासाठी वरुण राजाला दिला. एवढ्यावरच भागले नाही प्रत्यक्ष जन्मदाता याम आणखी १०० गाई मिळाल्यावर त्याची इत्या करण्यास तयार झाला शेवटी त्याने वरुणाचीच स्तुति केली आणि आपले प्राण वाचविले. नंतर तो आपल्या निष्ठुर पिताच्या घरी जाण्यास राजी होईना. तेव्हा विद्यामित्राने त्याला आपला पुत्र मानून जवळ केले आणि त्याचे पुत्रवत् पालन पोषण केले (दे. भा ७।१३-१८).

स्वयभू मनुष्या यशामध्ये ऋषम नावाचा एक पुरुष होऊन गेला त्याचा पुत्र भरत नावाचा होता. तो उत्तम शानी असूनही इतरांना सुदिहीन मानत असे, त्यामुळेच त्याला जडमरत हे नाव प्राप्त झाले होते. या इत्तीमुळे

महाराष्ट्रामध्ये विशेषतः विठ्ठलोपासना अथवा दत्तोपासना नास्त प्रमाणात आहे, तर बंगालप्रांती देवीउपासना नास्त आहे. याव्यतिरिक्त प्रत्येकाचे धर्मशास्त्राप्रमाणे, कोणी रणछोडजी, ठाकूरजीची उपासना करील, तर जैनधर्मीय लिंगाची उपासना करील. कोणाची उपास्यदेवता गणपती असेल, कोणाची शंकर असेल अथवा विष्णुस्वरूप असेल, त्या त्या देवतांच्या उपासनेमुळे, त्यांना सौख्य लाभते आणि उत्तम गति प्राप्त होते अशी त्यांची समजूत असते, भ्रष्टा असते उपास्य देवतेच्या ठायी परमनिष्ठा असल्याने त्यांना फळ प्राप्त होते.

देवतांचे रंग काळे अथवा पांढरे का ?

आपण भारतामधील देवतांकडे पाहिले म्हणजे चौकस दृष्टीला असे द्योवावेसे वाटते की, राम जर एक, तर मग मुंबई, ठाकूरद्वार भागांतील काळाराम, गोराराम याप्रमाणे निरनिराळे रंग का ? काही ठिकाणी शेंदूर मालून लाल स्वरूप का बनवितात ?

या प्रश्नाचे सर्वसाधारण उत्तर असे देता येईल की, ज्या वेळी देवता असुरनाशासाठी अवतार घेतात, जसे दुर्गा व महिषासुर, राम आणि दशमुखी रावण, कृष्ण आणि जरासंधासारखे दुष्ट लोक, ललिता आणि भडानुर इत्यादि, त्या वेळी या दुष्टांचे नाश-निदर्शक म्हणून मूर्ति काळ्या पाषाणाची बनवितात पण देवाचा अवतार जेव्हा मत्काच्या पालनासाठी अथवा शुभकार्यासाठी होतो, तेव्हा ते स्वरूप शुभ्र पाषाणाचे बनवितात. लक्ष्मी, सरस्वती, कमला यांच्या मूर्ति बहुधा पांढऱ्या असतात शंकराच्या विवाहासाठी जन्म घेतलेली पार्वती शंकराप्रमाणेच गौरवर्ण आहे पण तीच जेव्हा दैत्यनाशासाठी चामुंडा, काली, काला बनते, तेव्हा कृष्णवर्ण असते मूर्तीचे रूप उग्र दारुविष्यासाठी ती रक्तपिपासू आहे, हे दागविष्यासाठी शेंदूरचर्चित असावी अनेक मामदेवता शेंदूरचर्चित असतात, सर्वच मूर्तीच्या ठिकाणी हे विधान लागू होण्यासारखे नाही अपवादामक काही निराळी उदाहरणेही मिळतील

(The Shakta or Divine Power by S K Das, Page 63)

मानवाचे देवताविषयक अपराध कोणते ?

याने या पादुके यांवि गमन भगवद्गृहे ।

देवोत्सवाद्यसेवा च ध्यप्रणामस्तदप्रप्त ॥

(चराहपुराण, श्लोक ८)

त्यांचा भावार्थ असा की, घाहनात बसून अपवा पादुका घातून मंदिरात जाणे; देवाची उत्सवादि सेवा न करणे; उष्ट्याने अपवा अशौच्याने देवाचे दर्शन घेणे, एकाच हाताने नमस्कार करणे; देवमूर्ति पुढे नुसते हात ओवाळणे; देवा-समोर पाय पसरून बसणे; पर्यंकबंध बसणे; खाणे; खोटे बोलणे; मोठ्याने व आपसात बुरबुर करणे; रडणे; मांडणे; परनिंदा करणे; परस्तुति करणे; अश्लील भाषा वापरणे, आर्थिक सामर्थ्य असता, गौणउपचार समर्पण करणे; नैवेद्य न दाखविता खाणे; देवाकडे पाठ करून बसणे; देवासमोर दुसऱ्याला नमस्कार करणे इ. हे देवताविषयक अपराध होत. मंदिरात जाणाऱ्यानी आणि कथाकौतूहल भ्रवण करणाऱ्यानी बरील अपराध सदैव ध्यानात ठेवले तर सर्वत्र शांतता लाभेल आणि व्यवस्थापनाना सद्कार्य दिल्यासारखे होईल. देवतांच्या शुद्ध स्वरूपाचे मनन करता येईल, एकचित्त होईल आणि मंदिरात जाऊन दर्शन घेण्याचे खरेखुरे माग्य लाभेल. देवतांशी एकरूप होता येईल.

नरबली

आपल्या प्रसरणकाली ही चाल अस्तित्वात आली असावी. प्रसरणा-निमित्त धनुंखरोवर लढाया कराव्या लागत आणि त्यामध्ये जय मिळाल्यावर, आनंदोत्सव साजरा करताना ज्या शक्तीच्या कृपेने विजय मिळाला, त्या शक्तीलाच धनुंचे मुंडके अर्पण करावयाचे आणि त्या देवतेला घात करण्याचा प्रयत्न करावयाचा असा या कृतिमानील हेतु असावा. या कृत्याचे प्रतीक सांगत आसामातील वन्य जमातीमध्ये पहावयास मिळते. ताम्रपरातील देवीला मनुष्य बळी दिला जातो, तो दुसऱ्या धनुष्यगर्भाळ शक्तीमणील असतो. काही वेळेला त्या व्यक्तीला निवतही घेतात.

ही चाल भारतामध्ये पार पुरातन आहे. हरिश्चंद्र राजाचा मुलगा रोहित याने अजीर्णार्त ब्राह्मणाचा मघला मुलगा शुन.शेष याला १०० गाईस विकत घेतला व यज्ञामध्ये बळी देण्यासाठी वरुण राजाला दिला. एवढ्यावरच भागले नाही. प्रत्यक्ष जन्मदाता बाप आजारी १०० गाई मिळाल्यावर त्याची हत्या करण्यास तयार झाला. शेवटी त्याने वरुणाचीच स्तुति केली आणि आपले प्राण वाचविले. नंतर तो आपल्या निष्ठुर पित्याच्या घरी जाण्यास राजा होईना. तेव्हा विश्वामित्राने त्याला आपला पुत्र मानून जवळ केले आणि त्याचे पुत्रवत पालन-पोषण केले (दे. त्रा. ७।१३-१८).

स्वयभू मनुष्या वन्यामध्ये ऋषम नावाचा एक पुरुष होऊन गेला. त्याचा पुत्र भरत नावाचा होता. तो उत्तम रानी अष्टवीरु इतरीना मुदिहीन मासत असे. त्यामुळेच त्याला जडभरत हे नाव प्राप्त झाले होते. या वृत्तीमुळे

त्याच्या भावांनी त्याचा छळ केला. भावजयांनी त्याची हेळसांड केली. त्यामुळे त्याला अन्नाची पचाईत पडू लागली. एवढा रानावनातून पोटासाठी हिंडत असता चोरांनी त्याला घरले व आपल्या देवीसमोर बळी देण्यासाठी त्याला उभा केला. तो अतिशय शांत स्वभावाचा असल्याने व देवावर त्याचा पूर्ण भरोसा असल्याने तो तद्याही विकट परिस्थितीत अगदी शांत होता. चोरांनी नरमेघाची सर्व हयारी पूर्ण केली. आता त्याचा शिरच्छेद होणार इतक्यात देवी चमत्कार झाला. दुर्बळाची रक्षणकर्त्री, मक्ताची पालनकर्त्री देवी साक्षात् प्रकट झाली आणि तिने मोरेकन्यांच्या हातातील तलवार घरच्यावर घरली. जडभरतासारख्या विरक्त वृत्तीच्या व्यक्तीचा बळी देण्यात आपलीच पुण्याई कमी होईल असे देवीला वाटले आणि म्हणून तिने त्याला वाचविले. नंतर जडभरताने सर्वांना पेदान्त हांगून त्याचा उद्धार केला (भागवत ५ वा स्कंध, गणेशपुराण २ रा खंड).

पूर्वी अनेक जमातींमध्ये अशी धम्मा होती की, विधिपूर्वक देवीला नरबली अर्पण केल्यास देवी प्रसन्न होऊन एक सहास वर्षे त्या माणसाला सुख देते. (कालिकापुराण). नरमेघ कसा करावा याचे सविस्तर वर्णन या पुराणात आहे. प्रसिद्ध याण कवि आपल्या 'कादवरीत' नरमेघाचे वर्णन करतो. (पीटरसनकृत भाषांतर प्र० २२३). भवभूति कवि आपल्या 'मालती-माधव' नाटकांत (अंक ५) चामुंडा देवीचे भक्त आणि नरमेघाचा विधि याचे समग्र वर्णन करतो.

ऐतिहासिक काळात ही रूढी चालूच होती तजावर येथील गिरीव मंदिरात एक कालिकेची मूर्ति आहे. तेथे प्रत्येक शुक्रवारी एका मुलीचा बळी देण्याची चाल होता मध्यप्रदेशात एका देवीला प्रतिवर्षी एक ब्राह्मण बळी देत असत, छोटा नागपूरकडील ब्रवीड लोक शुकटनिवारणार्थ, रोगराई दूर करण्यासाठी दारूवर विजय मिळविण्याकरिता अगर उत्तम पीक पाणी याचे म्हणून 'तारी पेन्नु' देवीला-पृथ्वी देवीला नरबली अर्पण करीत भूमीज जातीचे ब्रवीड लोक मुलांना पर ठिकाणातून पळवून आणून 'राफिनी' देवीसमोर बळी देत. मध्यप्रदेशातील बस्तर संस्थानाधिपति आपली कुलदेवता 'दातवाडी' देवीपुढे प्रतिवर्षी ३० नरबली देत असत शाहूराजे जेव्हा कुलदेवतेच्या दर्शनाला प्रतापगडावर नात तेव्हा तत्पूर्वी एका वृद्ध स्त्रीचा बळी देण्यात येई.

नरबलीची रूढी फक्त भारतामध्येच होती असे मात्र नाही. इतर देशांतही ही रूढी आढळून येते ज्या कारणास्तव ती भारतात रूढ होती त्याच कारणास्तव ती तिथेही रूढ होती. जर्मनराजा औन वृद्ध झाला असता आपले आयुष्य वाढावे यासाठी त्याने 'ओडिन' देवीला आपले ९ पुत्र बळी दिले. आईसलडमध्ये ट्युटानिक वशीय 'थोर' देवीला नरबली अर्पण करीत असत. मध्य

अमेरिकेमध्ये टोलेटेकवंशीय लोक युद्धातील युद्धकैद्यांना उपयोग देवीसमोर बळी-
साठी करीत. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील (जेम्स धर्मकोश, ५।११९).

दक्षिण महाराष्ट्रामध्ये कऱ्हाडे ब्राह्मणांचा एक वर्ग आहे. हे लोक देवीचे
मक्त व शक्तीचे उपासक समजले जातात. द्याक्षपंथीय असल्याने हा वर्ग नरयळी
अर्पण करीत असे. दुर्गापूजेच्या दहाव्या दिवशी सर्व गणगोत्र जेवावयास
बोलावीत. ज्या माणसाचा बळी देव्याचे पूर्वनिर्गमित असेल त्याला नित्येक
दिवस घरात ठेवून घेत असत. त्याच्याबरोबर सलग्नी वाढवीत आणि वेळप्रसंगी
संघाय दूर होण्यासाठी त्याला आपली चण्याही अर्पण करीत. दसऱ्याचे दिवशी
सर्वांबरोबर तो जेवायला बसला म्हणजे विष भिस्बळेले अन्नपदार्थ त्याचेच
पानात वाढीत, मोजोचर विष अंगात भिजू लागले म्हणजे घरातील यजमान
त्या माणसाला धेऊन देवीच्या मंदिरात जाई. देवांसमोर प्रदक्षिणा घालून नमस्कार
करीत असताना तो खाली चाकला म्हणजे 'संधी साधून यजमान त्याची मान
वोढीत असे. एका भांड्यात त्याचे रक्त जमा करून प्रथम देवीच्या ओठांना ठे-
ऊन नंतर सर्वांमावर शिंपडले जाई. देवीच्याच पायांमधल एक खड्डा तयार
करून गुप्तपणे त्याच्यात मृदवेह घुसून टाकीत. हा विधि पुरा शास्त्रावर तो
यजमान घरी परत येई व ही रात्र इतरांबरोबर मजेत घालवीत असे. त्यावेळी
अशी भक्ता होती की असा नरयळी दिल्याने घारा बघपवेत देवता संतुष्ट राहिले
आणि भाग्य देते. (सर जॉन मालन्म कृत नॉर्थ इंडियन नोड्स, पृ० ११९).
यातील हा उतारा मार्टिन यांनी आपल्या मॅयात पृ० १८७ पर दिलेला आहे.
यावरून असे स्पष्ट दिसते की, ज्यावेळी बंधन नव्हते तेव्हा उघडपणे विधियुक्त
नरयळी दिला जाई, पण बंधन आल्यावर काही कर्मठ घराणी असे अघोर कृत्य
काचित् करीत असावीत. परंतु त्याचा दोष मात्र सर्वे वर्गांवर आला. त्यामुळे
'कऱ्हाडे हे जावयाला विष घालणारे आहेत' असा प्रवाद प्रसृत झाला असावा.
(जेम्स धर्मकोश)

महाराष्ट्र ब्रिटिश राज्य आल्यावर त्यांनी अशा रूढीवर बंधने घातली.
घरी चोरून मारून असे प्रकार होतच असत. असा प्रकार इ. स. १८८१ मध्ये
संयळपूर परगण्यात झाला. एका मत्ताने काही देवीपुढे नरयळी दिला म्हणून
त्याला पाठावर चढविण्यात आले. इ. स. १८८६ साली यस्तराधिपतीने
'दातवाली' देवीला पळी दिला म्हणून पोलिस चौकशी झालेली होती (केसरी-पुणे
दि० १-२-१८८६). ही रूढी आज बंद पडलेली दिसली तरी काचित् प्रसंगी
आजही भागातील रानटी बगाती चोरूनमारून अमलात आणतात, असे
देवीच्या मंदिरातील दांगलेल्या कुंडकांबाबतून दिसते.

नरवळीची प्रथा जरी बंद पडलेली दिसली तरी त्यासंबंधीची अपवा मात्र दुसऱ्या स्वरूपात आजतागायत चालूच आहेत. लहानपणी लेखक डेफन कॉलेज मध्ये वडिलांजवळ रहात असे, व तेथून सुमारे एक मैल अंतरावर असलेल्या येरवडा येथील ग्युनिव्हर्सल शाळेत प्राथमिक शिक्षणासाठी जात असे. त्यावेळी नेहमी अपवा उठत असत की, कोठेली नदीवर पूल बांधण्याचे काम चालू असून त्यासाठी मुलाना बळी घावयाचा आहे. या कामासाठी मुले पळविण्याचे काम चालू आहे. कोणी एखादा नवरा मनुष्य त्या भागात दिसला अग्न एखादा विचित्र पोषाख केलेला कोणी दिसला तर तोच मुले पळविणारा असला पाहिजे अशी समजूत होई व मुले भिकून पळत असत कित्येक वेळा दहानारा मुलांचा समूह असला तरी कोणी जाणता मोठा मनुष्य परीवर असल्याशिवाय तीं शाळेत जात नसत. या सवधात कित्येक वेळा शाळेत गैरहजेरी लागत असे, मुले पळविण्याच्या अफवा अजूनही मधून मधून उठतात. सारांश, त्यावेळी समजूत अशी की, एवढ्या मोठ्या पुलाच्या कामाला बघ येण्यासाठी तेथील भूदेवतेला नरवळी दिलाच पाहिजे. ही परिस्थिति सुमारे १९१० च्या वेळची आहे.

देवीची कृपा भक्तावर कशी होते याचे उदाहरण म्हणून जडमरताची कथा आपण बर पाहिलीच आहे. रामायणकाळी तशी देवीची कृपा श्रीरामचंद्रावरही झालेली आहे. राम रावण युद्ध चालू असता रावणाचा पुत्र इंद्रजित मारला गेल्यावर रावणाने दुर्गा देवीची आराधना करून तिला प्रसन्न करून घेतली, आणि तिच्या कृपाछांखाली तो रामाबरोबर युद्धास निघाला. रावणाला पाहताच रामही रघारूढ झाला व युद्धास निघाला, परंतु इतक्यात चमत्कार असा झाला की, प्रत्यक्ष दुर्गादेवी रावणाचे मागे रयात उभी असून ती रावणाचे रक्षण करण्यास सिद्ध आहे असे रामाला दिसले. त्याबरोबर आपणास युद्धात जय मिळणे शक्य नाही असे समजून तो रघाराली उतरला. त्याला अतिशय दुःख झाले आपले सर्व परिश्रम फुकट जाऊन आपली सीता काही रावणाच्या ताबडीतून सोडविली जाणार नाही म्हणून तो शोकाकुल झाला.

ब्रह्मदेवाने नारदाना समरायणात पाठविले. त्यांनी रामाला सांगितले की, युद्धात विजय मिळविणे असेल तर दुर्गादेवीचीच आराधना केली पाहिजे. ती आराधना १०८ कमळदळाने मात्र करावी त्याप्रमाणे हनुमंताने कमळे आणली. पूजा सुरू झाली. परंतु कमळे वाहताना त्यांमध्ये एक कमी असल्याचे आढळून आले. पुनश्च राम संचित झाले, तसा त्याचा कनिष्ठ यष्टु लक्ष्मण पुढे सरसानला व आपला नेत्र कमल काढून देण्यास तयार झाला. तत्काळ दुर्गादेवी प्रसन्न झाली,

प्रकट झाली आणि रावणाचा त्याग करण्याचे तिने मान्य करून रामाला विजयी होण्याचा आशीर्वाद देऊन ती अतर्धान पावली.

(आनंद रामायण, प्रस्तावना, अद्भुत रामायण)

आधुनिक काळातही श्रीशिवछत्रपतींवर देवीची कृपा होती याची अनेक उदाहरणे देता येतील. नन्मवेळी शिवाई देवीचा दृष्टात, अफहुलखानवधाचे प्रसंगी शुभ कौल, सिद्दगड किल्ला सर करताना प्रत्यक्ष देवीने दरवाजा उघडून मराठी सैन्याला आत घेणे व नय मिळवून देणे इ० अनेक प्रसंग दाखविता येतील.

पंडित श्री. दा सातवळेकर एके ठिकाणी म्हणतात की, मानवाचे देहामध्ये नवचक्रे वसलेली आहेत, आणि तीं दमाधिकाराने वेष्टिलेली आहेत. पण या दमाधाचा नाश नवरात्रीचे वेळी जे दीप उजळतात, त्याच्या प्रकाशाने होतो. प्रत्येक दिवशी जळणाऱ्या दीपाने एक एक चक्रावर आक्रमण होते आणि शेवटच्या दिवशी सायक्याचे मन विशुद्ध होते.

शास्त्रीमुवांचे हे विधान समजण्यास आपणाला कुडलिनीशक्तीचा प्रोटो-पणे इतिहास अवलोकन करणे अत्यावश्यक आहे. मानव देहामध्ये मूलाधार चक्राच्या आधारेने ही कुडलिनीशक्ति आश्रय करून असते. तिचे उत्पादन करून तिला मस्तकावरील ब्रह्म-रूपामध्ये योगसामर्थ्याने नेता येते. या ठिकाणी विष आणि शक्ति यांचा संयोग होऊन सायक ब्रह्मज्ञानदामध्ये डोकू लागतो, आणि त्या अनुषंग आनंदामुळे, पुन्हा पूर्व स्थितीवर येण्यास तो नाखुष असतो, हा विषय अतिशय गहन असून अनेकांनी यावर यथानिष्पत्ति केलेली आहे. ही नव चक्रे कोणती एवढेच आपणाला पाहणे आहे.

आधारं प्रथमं चक्रं स्वाधिष्ठानद्वितीयकम् ।

योनिस्थानं द्वयोर्मध्ये फामरूपं निगद्यते ॥ (गोरक्ष)

नाभिर्देशे स्थितं चक्रं दशाक्षं मणिपूरकम् ।

द्वादशारं महाचक्रं हृदये चाणि अनाहतम् ॥

कण्ठे कूपे विशुद्धारूपं यच्चक्रं फोडशाश्वकम् ।

आज्ञानाम भुवोर्मध्ये द्विदलचक्रमुत्तमम् ॥ (योगशिलोप)

विन्दुरूपं परं ब्रह्म सद्ब्रह्मदलसंस्थितम् ॥ (कुलार्णवतत्र)

(१) मूलाधार चक्र

हे दोन्ही जाणेच्या शिष्यांत अधिष्ठित आहे या चक्राचे ठिकाणी कुडलिनीचे मुक्त वास्तव्य असते. जगात्पल्लव शक्तीचे दोन विभाग कनिरलेले असून

चेतन्यशक्ति व शेषशक्ति ही त्यांची नावे आहेत. सृष्टीचा उत्पादकशक्तीचा भाग निघून गेल्यावर जो भाग राहिला शिष्टक उरतो त्याला शेषशक्ति म्हणतात. ती निद्रिस्त असते. मानवयोनीत हीच कुंडलिनी शक्ति म्हणून ओळखिली जाते. शास्त्रांचे म्हणणे असे की, मानवजन्म मिळूनही जेव्हा तो तमोगुणी मूढ बहिर्मुख वृत्तीच्या विषयलंपट सुरासामध्ये नित्य गुरफटलेला असतो. तेव्हा ही शक्ति अधोमुखी होऊन सुप्तावस्थेमध्ये पडून राहिलेली असते. पण सदाचरण योग-सामर्थ्य इत्यादि सत्यगुणानी युक्त वृत्ति जेव्हा मानव प्रदीप्त करतो आणि पूर्णतः अंतर्मुख होतो, त्या वेळी ही शक्ति ऊर्ध्वमुखी होऊन शरीरातील इतर चक्रांचा भेद करीत करीत मस्तकातील सहस्रदलातील ब्रह्मांप्रचक्रामध्ये शिरते व तसे क्षात्यावर साधकाची ब्रह्मानंदी टाळी लागते.

खालील चक्रांच्या शरीरामधील जागा येणेप्रमाणे,

- (२) स्वाधिष्ठानचक्र — लिङ्गरूपामध्ये जळरूपी आहे.
- (३) मणिपूरचक्र — नाभीभागामध्ये तेजोमय आहे.
- (४) अनाहतचक्र — हृदयामध्ये वायुरूपाने आहे.
- (५) विशुद्धचक्र — कंठस्थानी आकाशरूपाने आहे.
- (६) आज्ञाचक्र — दोन भुवयांमध्ये महत्तरूपाने आहे.
- (७) सदस्रचक्र — शिरोभागी कोणत्याही तत्त्वाविरहित आहे.

याचप्रमाणे इतर दोन चक्रे आहेत.

शास्त्रीबुवाचे म्हणणे असे की, नवरात्रीच्या दरदिनाच्या पूजनाने मानवाचे मन सत्वगुणयुक्त बनत जाते व ते दिव्याच्या मंद प्रकाशातील साधनेने जास्त जास्त अंतर्मुख होत गेल्यामुळे कुंडलिनी जागृत होऊन इतर चक्रांचा भेद करीत ब्रह्मांघ्रात प्रवेश करते. हा संपूर्ण विषय योगशास्त्राचा आहे.

(डॉ. रघुनाथ गदें, माऊली अंक, सप्टेंबर १९६०)

कुंडलिनी चक्राची माहिती सांगताना संत गुलामराव म्हणतात की, काही पाश्चात्य प्लेक्सस अथवा लार्ज बॅवेल्स (पोटातील आतडे) यालाच कुंडलिनी चक्र समजतात. पण ही नर कुंडलिनी ठरली तर ती भेंदूपर्यंत चढायी करी हा प्रश्न शिष्टक उरतोच, आणि कदाचित् ही आतडीच नव्हतीच तर समाधीदेवत्री योग्याचा कपाळमोठच व्यापलाचा, योगचक्राची वास्तविक गोष्टच अशी आहे की, शरीरातील काही भाग स्वतःच मानसिक बनलेले आहेत आणि मनाची भावना जागृत झाली म्हणजे न कळतच शरीरात त्या त्या ठिकाणी विकार उत्पन्न

होतात. 'माहा हात बाळगला आहे', ही मावना झाली की, रत्नचंद्रिका आपोआप पडते. प्रसिद्ध महं उँहो लिहितो की, "मी मनात आणतो तेव्हा माझे शरीर इतके फुगते, की माझ्या पाठीवर लोखंडाची बांड मारली तर ती मोडली जाईल." सर्वेक्षीमध्ये छातीवर प्रचंड पाषाण फोडणे, बटुमीची गोळी हातावर घेणे, हे सर्व मानसिक भावनेचेच प्रकार होत. हाच प्रकार चक्र आणि कुंडलिनीजागृतीला लागू असतो.

(चातुर्य चंद्रोदय, साधुबोध, पृ. १३६, तृतीयावृत्ति)

पवित्र सातवळेकर यांनी जो नवचक्राचा उल्लेख केला तो ऋग्वेदातील खालील कवचेला अनुलक्षून घेतला असावा.

आजनाप हृद्यणे पार्थिवानि ।

दिव्यानि दीपयोऽन्तरिक्षा ॥ (ऋ. ९-१९-८)

हे बलवान् इंद्रदेवा, द्रोह करणाऱ्या राजांला मारण्यासाठी पृथ्वीवरील, अंतरिक्षावरील आणि सुलोकवरील दीपाना प्रकाशित कर, आणि त्याच्या वेळाने तू त्या राजांना चारी बाजूने तापव. ऐश्वर्यवान् ईश्वर सर्व लोकांना प्रकाशित करून ज्ञानाचा द्वेष करणाऱ्याला नष्ट करतो. हे एक अलंकारिक वर्णन आहे. मानव ज्याप्रमाणे दिवे लावून अवकाशाचा नाश करतात, तसेच या धारारामध्ये ज्ञान व सद्गुणांचे दिवे लावून, दुर्गुण व अज्ञानरुपी राजाचा नाश मानवांनी केला पाहिजे. धारारामध्ये पृथ्वी, अंतरिक्ष व सुलोक यांचा समावेश असल्याने त्या शरीरात ज्ञानाचा प्रकाश पडला म्हणजे आपोआप स्वामध्ये पाठ करून दाखलेले दुर्गुण उधडे पडतात, दिसून येतात, आणि त्यांचा नाश करणे सोपे होते. नवरात्रामध्ये नऊ दिवस दीप लावण्यामार्गे हा सूटार्थ आहे असेच येथे दाखवावयाचे आहे.

(पुरषार्थ, दिवाळी अंक १९६१)

जनेश्वरमहाराज म्हणतात की, ज्याची कुंडलिनीचाक्रे जागी होते, त्याला पुढील सिद्धि प्राप्त होतात.

१. देहावर सुवर्णकांठी चढणे, २. देह बाळगून घडका होणे, ३. दृष्टि आकाशाच्या पांढी वगणे, ४. पाण्यावर चालणे, ५. समुद्राच्या पलीकडील गोष्टी पाहणे. ६. मुर्तीच्या मनातीलही भाव ओळखणे. यावरून असे दिसून येईल की, स्वामी हमयं अकल्कोटनिरासी महाराज जे पाण्यावरून लंडाना यावून चालत जात असया थायुवेगाने मार्ग जलमग्न करीत, त्याचे रहस्य कुंडलिनीशक्तीवर विमग्न होच अवघे पाहिजे.

(जनेश्वरी ६। २६०-७०)

जीवन हे गतिशील आहे त्याचे घेय पुढे जाणे हे असून ते देवीच्या कृपेवर अवलंबून आहे, गांतेत 'पत्र पुष्प फल होय' जो भक्तिभावाने अर्पण करतो त्याला देव पावतो असे समितले आहे. प्रत्येकाने देवपूजा ही शक्यतोवर केलीच पाहिजे. चाक्षपूजेने मन एका उच्च पातळीवर आले म्हणजे मग ती सोडून मानसपूजा केली तरी चालण्यासारखे आहे. मानसपूजेच्या वेळी खालील श्लोकाने देवाचे ध्यान करावे.

पूर्णस्यावाहनं कुत्र सर्वाधारस्य चासनम् ।

स्वच्छस्य पादमर्च्यं च शुद्धस्याचमनं कुतः ॥ १ ॥

निर्मलस्य कुतः क्लानं वस्त्रविशोदरस्य च ।

निरालंबस्योपवीत पुष्पं निर्वासनस्य च ॥ २ ॥

निलेपस्य कुतो गंधोऽरमस्याभरणं कुतः ।

नित्यावृत्तस्य नैवेद्य तांबूलं च कुतो विभो ॥ ३ ॥

प्रदक्षिणा ह्यनंतस्य ह्यक्षयस्य कुतो गतिः ।

वेदवाक्यैरवेदस्य कुतः स्तोत्रं विधीयते ॥ ४ ॥

स्वयंप्रकाशमानस्य कुतो निराजनं विभो ।

अन्तर्बाहिश्च पूर्णस्य कथमुन्नासनं भवेत् ॥ ५ ॥

माघिकांनी वरील स्तोत्र म्हणून मानसिक समाधान प्राप्त करून घ्यावे.

नियत तंत्रपटल ५५ प्रमाणे एकूण उपचार ३६ आहेत, फेटकारिणी-तंत्रपटल ३ प्रमाणे १८, शिवार्चन चंद्रिचेप्रमाणे १६, मन्त्रज्ञानलीप्रमाणे १६, स्वतंत्र-तंत्राप्रमाणे १२, कालीतंत्र १०, प्रयोगसार ७ इ० प्रकार आहेत. पोटखोपचार हे जरी इतर ठिकाणी मान्य असले तरी ते तंत्रज्ञांना मान्य नाहीत हे वरील तंत्रग्रंथांवरून ध्यानी येईल (Hymns to Kali, P 1169).

मानसपूजा करताना साधकाचा भक्तिभाव व सोऽहमाय विसरून पराकोटीला पोहोचलेला असला पाहिजे. देवीची मूर्ति अगर प्रतीक आत्मप्रतिबिंब स्वरूपात दिसू लागले पाहिजे, हतकैच नव्हे तर ते समस्त दिव्यत्व आहे अशी मनाची एकाग्रता करून पूजेला सुरुवात केली पाहिजे. बित्तके दिव्य मूर्ति आत्मभावस्थ होत नाही, अतः करणामध्ये प्रतीत होत नाही सोपयेंत अज्ञानरूपी अंधकार नष्ट झाला आहे असे समजू नये. हट्ट मूर्ति आत्मभावस्थ झाली की इतर कोणतीही मूर्ति अतः करणामध्ये स्वीकृत्य शक्य होत. भक्तिभावाने हीच पराक्राष्टा समजावी. जळी, सळी, काठी, पाषाणी सर्वत्र परमात्म्यस्वीचे रूप दिसू लागते. अहमाव

दादून येतात आणि मग हळुहळू भीषण स्त्रोपले जाते. आईजगदंबा कृपापूर्वक साधकाच्या अंतरात आत्मरूपाने दर्शन देते. ते स्वरूप प्रत्यक्षी दिसत असताना नेत्रावाटे घळघळा आनंदाश्रु ओफळत असतात. आत्मा त्या स्वरूपात ब्रह्मानंदाचा आनंद उपभोगित असतो व जीवित छप्पळ शास्त्राचे त्याच्या मुखकमलाने शळकत असते. हाच ब्रह्मानंद. मानवाने तो मिळविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

आद्य शंकराचार्यांनी या मानसपूजेचे महत्त्व जाणले होते. त्यासाठी त्यांनी शिवमानसपूजा नावाचे पाच श्लोकांचे एक स्तोत्र रचलेले आहे. त्याचा गुरवारीचा श्लोक असा.

रत्नैः कल्पितमानसं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं ।

नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनम् ॥

जातीचम्पकत्रित्वपररचितं पुष्पं च धूपं तथा ।

दीपं देव दयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् ॥

इतर श्लोकामध्ये पूजासाहित्य कोणत्या प्रकारचे असावे, त्यामध्ये सुवर्ण-पाने, दही-दूध, सुगंधी पेंथे, पंचपक्काळांचा नैवेद्य, त्रयोदशी तांबूल, खवऱ्या, वेंगुवाचे, चर्मवाचे यांचा समावेश असून शेवटी विहित-अविहिताचे वर्णन असून अपराधांची क्षमायाचना आहे.

ज्याला मानसपूजेमध्ये आनंद लुटता येतो, त्याला बाह्योपचारांची मुळीच जकरी रहात नाही.

शार्दूलविक्रीडित

ब्रह्मा विष्णु महेश पुत्र प्रसवें ती मातृशक्ति धृती ।

संभोगाविण जन्म घेत जगतीं कीं शाक्तपंथा मती ॥

पुत्राला प्रसवोनि इच्छित वरा, पुत्रामधें भागुती ।

हैं तो अद्भूत विष्णु दे अनुमती घेवोनि चम्रादिकीं ॥ १ ॥

स्नानां आटप सागरी म्हणुनियां विष्णु पित्तो सागरां ।

गोपझाजळि न्हावती परततां पाही मुलां थंवरा ॥

विष्णुने मग चक्र फेकुनि तिला भूमीवरी पाडले ।

ब्रह्मा-विष्णु-महेश वादुनि धडा-शीर्षा-पदां घेतलें ॥ २ ॥

फागदा

प्रभातफार्जी तें आर्षि उठतां । रूप आठवी पृथिव देवता

वख वेष्टिता सप्तसागरां । कुचदि शोभती जे गिरीधरां ॥ ३ ॥

मानिती तुला विष्णु पत्निही । मंगळा-दिना इच्छिती मनीं ।
चरण स्पर्श हा देवते तुला । नित्य होतसे करि क्षमा मला ॥ ४ ॥

पृथ्वी

फळे न मज रूप ते म्हणुनि नांय हें अज्ञया ।
फळे न मज अंत तो म्हणुनि तूं अनता मया ॥
फळे न मज लक्ष ते म्हणुनि तू अलक्षा खरी ।
फळे न मज जन्म-फळ म्हणुनि अजा तूं खरी ॥ ५ ॥
तुझ्या उदरि जन्म हा लय घडे खरा या जगां ।
स्वरूप प्रकटें तुझें परम ब्रह्म ते गावया ॥
स्वयें कथन कालिका करित योगतंत्रांत गा ।
'अहं हि च द सच्चिदा' सुभग ब्रह्मयाची प्रभा ॥ ६ ॥
स्वभावि तुज सेळ हा जग पटावरी वाहुली ।
सदा फिरविणें चमत्कृतित ती तुझ्या साठली ॥
रमून श्रम झालिया पटदिशीं जमाही करीं ।
फरें भरिती तूं स्वयें मग अव्यक्तिच्या टोपरीं ॥ ७ ॥

सूर्यकांत

खेळ मांडिला जगत्रायकें जगत्पटाच्यावरी ।
मानव नरदा दिवस यामिनी फासे धारिलें फरी ॥
भिन्नत्वास्तव रंग चढविला हिरवा पिवळा बरी ।
रगाखाली साऱ्या नरदा शुष्क लाकडें खरी ॥ ८ ॥

अनुष्टुभ्

आद्यशक्ति बहुरूपा । कार्योन्वित करी अना ।
कार्यकारण रूपानें । विविधा नाम पावली ॥
त्रिगुणा युक्त ती शक्ति । ब्रह्मा विष्णु शिवा मिसें ।
सृजनपालनादीक । संहारा चालवीतसे ॥
संसार धंद्वें जोडा । विषयासक्त तामसी ।
राजसी सुख भोगा दे । दोड्याया भज सात्विकी ॥

दहनभाव क्षमिचा । जाणोनि तुम्ही कुणी ।
मंत्र शक्ति तथा ज्ञात । वाधेना दाइता कधी ॥
भावना एक ती शक्ति । इच्छापूर्वी करीतसे ।
नेत्रशक्ति प्रेमशक्ति । यर्णावी रूपकें किती ॥ ९ ॥

शुद्धी

स्वयं कथित शक्तिदेवि परी माप्यकारासही ।
प्रिया पढवि सर्व मां अचल सांव आहे मही ॥
प्रिये रहित तो असे, नच कुणि तथा जाणतें ।
तया करित कार्यवान शिवशक्ति फी सांगतें ॥ १० ॥

पसंतविलफा

जाणाच साधक ररा हमजे स्वरूप ।
विष्णू-शिवा नच मनीं धरि भेदरूप ॥
मानी जरी कुणि मनीं ठव भेद घोटा ।
ज्ञानी नसेचि मुळि तो चिरमोक्ष मोटा ॥ ११ ॥

शुद्धी

पहा निरलुनी तुम्ही अमित आयुर्मुं देवता ।
सदैव धरिलें करीं बहुत शस्त्र-अस्त्रादिकां ॥
असंख्य अवतारि ठोक रणि शत्रुला तो मिळे ।
म्हणोनि तर आर्यनीति शिकवी रणीं झुंज घे ॥ १२ ॥
सु-भक्त अम्हि देविचे अनुसरूप कीं तत्त्वही ।
निश्चिंतिपर वृत्तिनें सतत नांदु शेजारिही ॥
जरी कथित फोणि आक्रमक वृत्तीला दाखवी ।
मुळासफट ती खुडूं अधम वृत्तीचीं भेगिही ॥ १३ ॥
सदा रगडिलें तुवां दुरित दानवां श्रेष्ठही ।
सदा झगडुनी तुवां मिळविलेस स्वातंत्र्यही ॥
तुला नमन अंधिके स्मरुनि कार्य त्या फाळचे ।
सदा स्फुरण दे आम्हां हवन अर्पु या फाळचें ॥ १४ ॥

फदा बुळबुळीत नी मुखसुखीत घृती नको ।
 मळ मळ करोनि ते भरविणे शिशूचे नको ॥
 स्वभाव धनर्वाच शत्रु चिरणे, रणीं ओढुनी ।
 अधर्म नित्यती जर्गां गिरवुंदे धडा हा झणीं ॥ १५ ॥
 अनन्य भय अर्पुनी मजत जो तुला तामसी ।
 दया सतत दाविशी निज सहाय्यता दे तशीं ॥
 प्रथीत बहु सांख्य तत्त्व मिळतेंच गीतेंत तें ।
 नफोच रणि पंढता म्हणुनि अर्जुना साह्य तें ॥ १६ ॥
 अनार्य जनता जई उढत आर्यवीरांसवें ।
 वसाहति करावया निघति आर्य जेव्हां धवे ॥
 सदा हराविलें तुवां समर-संप्रर्मां दुर्जन ।
 चढो म्हणुनि देविचा करिति भारती सज्जन ॥ १७ ॥
 घडे वगम हा तुला जलधि अंतरिक्षामधें
 प्रवेश घडतो पुढे विविधरूपिं लोकांमधें ॥
 करी रणधुमाळि तूं जनहितार्थ वा या जर्गां ।
 सदैव तरी शत्रुना खचित ओळवीं या जर्गां ॥ १८ ॥

हरिणीप्लुता

नवरात्र कसें वदती वहा । सुजन पंडित सांगति ते महा ।
 नवचक्र वसे शरिरांतरी । बहु समांधपणें रिघलें हरी ॥ १९ ॥
 दरदीन सुदीप जसा जळे । करित नाश त्वरेचि नवां वळें ।
 तिमिरास हरी मन शुद्धिही । तनुस कांति चढे दसव्यासही ॥ २० ॥

अनुष्टुप्

वंगदेशीं तुझी सेवा । प्रव स्तवन पूजनीं ।
 अखंड पोडशादिनीं । मानिती जत्र पर्वाणीं ॥
 मांछिती घट हो कोठें । कोठे दुर्गा स्वरूप तें ।
 पूजिती सप्त तें कल्प । देवता मग कठले ॥
 'फळावहु' बहु प्रिय । दुजा उत्सव तो जनां ।
 वृढता प्रेमबंधा ये । पोसण्या रसभावना ॥

मानसीं घारणा मोठी । उमा श्रमुनी सासरीं ।
पणोळा परते जैसी । स्वकन्या आणिती घरीं ॥
रंभेचा घेतनी गामा । फळाबहु उभारिती ।
तया तरु-तर्जो तूझी अंधा मूर्तीच पूजिती ॥ २१ ॥

माणिक्य

दक्षिणदेशीं आचरिती । 'फोलपुं' नामें प्रता सती ।
छेयुनी यस्त्रालंकृती । अर्चन पूजन समर्पिती ॥
तन्मय श्रुति होत अती । रेसाटीती चित्रकृती ।
एक ठायीं बहु जमती । गाऊनि देवि आळविती ॥ २२ ॥

शुद्धकामदा

स्तविति गुर्जरदेशवासिते । सुमनीं अर्पिती भक्तिभाव ते ।
नगहि रात्रिळा सेविती तुला । धरुनि फेर हा घाली गरबा ।
फामिनीजनासह निषाद तो । पात्र श्रुतिका बहु चितारितो ।
छेदयुक्त तो ज्योत लावुनी । त्या सभोषती घोळ घालितो ॥
एक ताळ हा धरुनि नाचतो । चित्तश्रुति ही चरणिं अर्पितो ।
पर्व संपतां घुबवितो घटा । सागरा तटा पतिस तारिता ॥ २३ ॥

शृंगी

असंख्य वच आसुरीं गमत सार अवे मला ।
सदैव निरदाळिलें असुर-वृत्तिचा मामला ॥
उदाहरण एकही नच गमे तुझ्या संग्रही ।
निवृत्त मन काम मोह मनुष्याचे वारही ॥ २४ ॥
मरुद्वरुण अर्यमा अग्निक इद्र देवां सुर ।
पुरोगपर देवता स्तवनिं वेद आर्यावरा ॥
तुझ्या सम न कार्य त्या म्हणूनि छेप फाळोदरीं ।
जनास रणि साद्य तू स्मरुनि भक्त सेवा करी ॥ २५ ॥

दक्षयज्ञ व पीठनिर्मिती

भारतामधील शक्तिपीठांच्या निर्मितीचा इतिहास पाहताना आपणांस त्याखंडी काही प्राथमिक माहिती असणे अत्यंत जरूर आहे. ती पाहताना रत्न कोण, दक्ष कोण, यज्ञ कोठे झाला, भीष्मकराना निमंत्रण का नव्हते व त्याचा परिणाम काय झाला यांकरिता गोष्टींचा आपल्याला उद्‌घापोह करावा लागेल, तेव्हा प्रथम आपण रत्न कोण हे पाहू.

सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले महिर्गौर्जुनम् ।
 उज्जयिन्यां महाकालमोक्षारममलेश्वरम् ॥ १ ॥
 परव्यां वैद्यनाथं च छाकिन्यां भीमशंकरम् ।
 सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने ॥ २ ॥
 वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे ।
 हिमालये तु केदारं वृष्णेशं तु शिवालये ॥ ३ ॥
 एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सार्य प्रातः पठेन्नरः ।
 सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति ॥ ४ ॥

भारतामध्ये प्रसिद्ध व प्रमुख अशी ही वारा ज्योतिर्लिङ्गे आहेत. त्यांचे स्मरण प्रातःकाली व सायंकाळी केल्यास सर्व पापांचा नाश होतो असे त्यांचे फळ सांगितले.

रातपण व कौशितक ब्राह्मणांमध्ये रत्न हा उपेचा पुत्र आहे असे म्हटले आहे श्वेतांबर उपनिषद् हे श्रीमद्भगवद्गीतेच्या बृह्वाचे असावे, कारण त्यामध्ये रत्न-शिव यांची भक्ति सांगितली आहे. गीता सांगितली गेल्यावर सामान्यतः वसुदेव, कृष्ण या देवता पूजनात आल्या असल्यात (सहस्रनाम पृ० १२६). रत्नाची नावे अकरा समजली जातात म्हणून 'एवादश रत्न' हा शब्द रूढ झाला असावा, परंतु ही नावे पुराणांतून सर्वत्र सारसीच आढळत नाहीत प्रत्येकामध्ये थोडाफार परक आहे. मविष्यपुराणामध्ये (अ. १५९) अज, एकमत, अहिर्बुध्न्य, पीत, कांच, परतप, दमन, ईश्वर, कमाली, स्थाणु व भग ही नावे आहेत. तर स्कंदपुराणामध्ये (अ. २७७) भृगुव्याघ्र, सर्वेश्वर, निदित, महापद्म, अजेयपाद, अहिर्बुध्न्य, पिनाकी, दमन, ईश्वर, कपाली परतप, ही नावे आढळतात. पद्मपुराणात (सु. अ. ६) अजेयपाद, अहिर्बुध्न्य, विरूपाक्ष स्वतः,

हर, वटुरूप, न्यवरु, सावित्र, जयत, पिनाकी अशी नावे आढळतात हार पुराणांतही असाच थोडाभार परक आढळून येतो.

जेम्स धर्मकोशात रुद्राला तीन माता होत्या असा उल्लेख आढळतो. ह्या विधानासुद्धी अधिक चौकशी करता असे दिसून आले की, सायणाचार्यांचे ऋग्वेदावर जे भाष्य आहे त्यामध्ये ते म्हणतात, 'त्रयार्णा ब्रह्मा-विष्णु-रुद्राणामवक पितर यजामहे, इति शिष्यसमाहितो वासिष्ठो ब्रवीति ।' (तृतीयभाग, ६-८ मंडल) म म पां वा. वाणे मला म्हणजे, वेदांमध्ये न्यवरु म्हणजे माता, नदी अशा अर्थाने चार वेळा हा शब्द आला आहे. लेखकाने पत्र प्रसिद्ध करून (केवरी-पुणे) ह्यापासत सुगता मागितला अहता भी धामनाथ जोशी म्हणतात की, न्यवरु ह्या शब्दातील षट्क त्रि + अवरु असे आहेत त्रि = तीन अणि ह्या घात्पासून अम्बेते अशा व्युत्पत्तीने पुढिगी शब्द अम्ब किंवा अम्बक होतो पण ह्याचा अर्थ पिता असा होतो सायणाचार्य पिता अशा अर्थानेच हा शब्द वापरतात परंतु ख्रींलिगी रूप अम्बा अगर अम्बिका असे होते आणि त्याचा अर्थ माता असा होतो. अमरकोशामध्ये ' अम्बा माता ' असा शब्दप्रयोग रूढ असून तोच अर्थ जेम्स कोशकारांनी घेतला असावा अम्ब शब्दाचा ' नेत्र ' असा अर्थ श्री. कोलगाडे आपल्या ' ऋग्वेददर्शन ' ह्या ग्रंथात देतात

बरील विवेचनावरून असे म्हणता येईल की, व्युत्पत्तिशास्त्राने ' न्यवरु ' ह्याचा अर्थ ' माता ' हा दरोबर आहे पण रूढ अर्थाने मात्र ' नेत्र ' असाच ह्याचा अर्थ घेतला जातो गुह्ययजुर्वेदाने तर ह्यावरही मात केली आहे (अ ३-५७ पदा) " एष ते रुद्रभाग सह स्वताम्रिक्यापात जुषस्व " म्हणजे ह्याचा अर्थ असा की, ' हे रुद्रा, अग्निकानामक भगिनीसह, यज्ञकर्मासाठी येणाऱ्या तुला हा इविर्भाग आम्ही अर्पण करतो ' म्हणजे त्या ठिकाणा अजिका ही रुद्राची भगिनी दाखविली आहे सारांश वाप तर अजिका ही रुद्राची माता, श्री व भगिनी ह्या तिन्ही स्वरूपात वर्णिलेली आढळते

शंकराना पाच मुले का ?

ब्रह्मवैवर्तपुराण (अ ३५।७७-८७) ह्या प्रश्नाचे उत्तर देते ते असे एके काळी परमेश्वराचे सत्यस्वरूप पाहण्यासाठी भीक्षकांनी ६०००० वर्षे तपश्चर्या केली ती तपस्या सुफलित झाली आणि पद्मसस्वरूप त्यान्यासमोर साक्षात् प्रकट झाले शंकरांना विद्याला मोहिनी पाडणारे ते रूप आपल्या नेत्रांमध्ये साठविण्याचा स्वरूप प्रयत्न केला, पण तृप्ति झाली नाही त्यामुळे त्यांना

आ. वि. १७

अत्यंत वाईट वाटले आणि त्यांच्या नेत्रावाटे घळपळ अभुपारा वाहू लागल्या. ते म्हणाले, "सहस्र मुर्त्यांना शोध व चतुर्भुज ब्रह्मा जे रूप सतत पाहूनही सगुण झाले नाहीत, तो मी वक्त दोन डोळ्यांनी ते परब्रह्मस्वरूप पाहून कसा सगुण होणार ?" अशा रीतीने ते निचारात्मण झाले असता त्यांची धमापी लागली आणि त्या अनुपमेय रूपाचे चिंता पुनः मुरू झाले. परमात्म्याची हीला अगाधच आहे. त्याने भीक्षकांचे दृष्टित पूर्ण करण्यासाठी त्यांना आपली चार मुरे दिली. प्रत्येक मुर्ताला तीन तीन नेत्र होते. ह्याप्रमाणे पाच मुरे व पंधरा डोळ्यांची प्राप्ती ह्याच्यावर शक्य सगुण झाले.

श्रीशंकराची पूजा लिंगस्वरूपात का केली जाते ?

ब्रह्मदेवाने एकदा भीक्षकरांना पृथ्वीची उत्पत्ति करण्यास सांगितले, त्यांचे नेहमीचे कार्य सहाराचे असल्याने मुजनकार्य त्यांना जमेना. आश्रयित वर्तव्य पार पाडण्यास जमेना म्हणून ते लपून बसले. ब्रह्मदेवाने रूप काळपर्यंत त्यांची वाढ पाहिली, पण शंकरांचा शोध लागेना आणि पृथ्वीची उत्पत्तीही झालेली दिसेना. तेव्हा स्वतःच त्याने पृथ्वी उत्पन्न केली. शंकरांतराने शंकर प्रकट झाले आणि आपली स्वतःची दुर्बलता इतरांना दिसवी म्हणूनच ब्रह्मदेवाने सृष्ट्युत्पत्तीचे कार्य आपणास सांगितले असा प्रामाणिक गैरसमज करून घेऊन भीक्षकरांनी ब्रह्मदेवावर सूड उगविण्याचे ठरविले त्याप्रमाणे पृथ्वीचा सहार करण्यास प्रारंभ केला इतर देवांनी त्यांना प्रतिबंध केला, श्रीशंकरांना परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला, विनंति केली, पण व्यर्थ. भीक्षकराने ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि देवतांची शक्ति हरण केली आणि ती स्वतःच आत्मलिंगस्वरूपात साठविली ह्याप्रमाणे त्यांना आत्मलिंगाची प्राप्ति झाली (कोल्हापूर जिल्हा गॅझेट १० ११८)

लिंगस्वरूपात पूजा का केली जाते ह्यासंबंधीची ही मनोरंजक कथा पहा दाक्षवनामध्ये शंकर एकदा नग्रावस्थेत विहरत असता ते ऋषींच्या आश्रमावरून चालले होते त्या वेळी ऋषिगण स्नानासाठी सांध्यांवर गेल्या होता आश्रमातील ब्रियानी त्या शिवस्वरूप अतिथीला भिक्षा घातली परंतु ती भिक्षा सकामदृष्टीने घेऊन दाक्ष कैलासाकडे जात असता त्यांच्यावर मोहित झालेल्या ऋषि-ब्रियारी त्यांचे मागून जाऊ लागल्या स्नानाहून परत येताना ऋषिगणाने हे दृश्य पाहिले त्यांनाही सद्य माहीत नसल्याने तत्काळ श्रीशंकरांना शोध दिला की, 'तू पळ होशील' ह्या शोधातुळे भीक्षकांचे आत्मलिंग सावडतोय भूमीवर पडले

पुढे चमत्कार असा झाला की, भूमीवर पडल्यावर ते लिंग क्रमशः वाढू लागले व वाढता वाढता त्याने त्रैलोक्यही व्यापून टाकले देवांना हे काय वाढते आहे हेच मुळी समजेना तेव्हा ह्या वाढणाऱ्या लिंगाचे मुल अगर मस्तक

शोषण्यासाठी म्हणून देव बाहेर पडले. शोषून शोषून सर्व देव दमले तरी लिंगाचे मस्तक काही त्यांना हापडेना. ब्रह्मदेवही यकले. पण आपली दुर्बलता लपविण्यासाठी त्याने असत्यपणे सांगितले की, 'लिंग मस्तक आपण स्वर्गात पाहिले आहे.' आपल्या ह्या मिथानाच्या पुराव्यासाठी म्हणून त्याने सुरभी-गाथीला ह्या वानतीत रोटीच साद्य देण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे तिने खोटी साद्य दिली; पण इतर देवांना तिचा ह्या पोटपेणा वडून आल्यावर त्यांनी सुरभीला धार दिला की, "यापुढे तुझे मुल अपवित्र व धर्मवहिष्कृत होवो," ह्या वापामुळेच आजही आपण गाथीचे सर्वांग पवित्र मानतो, पण मुल अपवित्र मानतो. ह्यानंतरच ती विद्या आदि यागेंरडे पदार्थ खाऊ लागली असे मानतात.

भीरंगराच्या ह्या अवाढव्य वाडलेल्या व त्रैलोक्य व्यापून राहिलेल्या लिंगाची भीति नष्ट करण्याचे देवांचे प्रयत्न असताना शास्त्रावर वीरभद्र पुढे सरवावला आणि त्या प्रचंड रूपाची त्याने शोडशोपचारे पूजा करून भीरंगरांना धात होण्याची व आपले मूळचे मंगल स्वरूप धारण करण्याची प्रार्थना केली. हातुळे भीरंगर प्रसन्न होऊन ते वीरभद्रासमोर प्रकट झाले. "सर्वांना शुद्ध रीतीने आपली पूजा करता येईल, असे सौम्य स्वरूप आपण मानवासाठी घ्या" अशी विनीतभावाने वीरभद्राने भीरंगरांच्या चरणी प्रार्थना केली, झाले, तो कादम्बसागर झेलावला ! विश्वकर्माणेने प्रमुदित होऊन ह्या विश्वमंगल विश्वेश्वराच्या प्रलावाटे सहजोत्तर बाहेर पडले, "तपासु ! " तत्काळ त्या अवाढव्य लिंगाची अनेक लहान लहान रूपे झाली आणि ती निरनिराळ्या क्षेत्री स्थानापन्न झाली.

उत्तलोकात-भृशरलिंग, वैकुंठात-सदाशिव, अमरावती-अमरेश्वर, मृत्यु-शोक-केदारादि प्रथम परिच्छेदात सांगितलेली १२ ज्योतिर्लिंगे, कांतीपुरी-अहानाथ, सिंहालदेश-सिंहनाथ, पाताळात-भोगेश्वर, हटेश्वर इ० इ० (स्कंद-भट्टेश्वर खंड). शिवलिंगासमोवार जी गोल कडा आपण पाहतो ती योनीस्वरूप होय. शिव आणि शक्ति ह्यांचा संयोगदर्शक ती कडा होय.

शंकर भस्मचर्चित का असतात ?

दक्षयज्ञामध्ये शंकराची छी सती दिने स्वतःचा आत्मघात केल्यावर शंकरांनी तिच्या देहाची रक्षा एकत्र केली आणि पत्नीवरील निस्सीम प्रेमाची स्मृति म्हणून देहावर धारण केली. त्यानंतर त्यांनी चित्तामस्मय लावण्याचा परिपाठ ठेवला. हे आपल्याला माहीतच आहे.

लिंगनामाची उत्पत्ति

स्कंदपुराण वाचीत असता शंकराच्या लिंगाची अनेक नावे वाचण्यात आली. अगस्त्येश्वर, रामेश्वर, लक्ष्मणेश्वर, इंद्रेश्वर इ० नावे वाचली आणि त्यांची कारणपरंपरा शोधताना असे दिसले की, त्या त्या प्रसिद्ध पुरुषांची ही स्मारकेच होत. ही स्मारके त्या वेळी लिंगरूपाने स्थापण्याचा प्रघात होता, आणि सांप्रतही तो चालू आहे. गोरगाव (मुंबई) येथे दहा वर्षांपूर्वी एका गुजराथी बाईने आपल्या मृत पतीच्या स्मरणार्थ 'प्रणवेश्वर' महादेवाची स्थापना केली (प्रणवशंकर हे तिच्या पतीचे नाव होते). प्रसिद्ध पुरुषांची स्मारके सांप्रत पुतळे अगर स्मृति-स्तंभ उभारून करण्याचा रिवाज रुढ आहे; पण पूर्वाच्या आणि आजच्या ह्या पद्धतीत मोठाच परक दृग्गोचर होतो. आजचे स्मारक मृताचे व्यक्तिदर्शन घडायचे ह्या स्वार्थबुद्धीने प्रेरित असते, तर पूर्वाचे स्मारक आत्मा शिवस्वरूपात विलीन झाल्याचे दृश्य दर्शविते. तेथे व्यक्तीला प्रसिद्धीची राव नाही.

रुद्राक्ष

शिवलिंग हे ज्याप्रमाणे शंकराचे पूजनीय स्वरूप मानले जाते त्याप्रमाणे रुद्राक्ष हेही बंदनीय व धारणीय स्वरूप मानले जाते. त्यातील निरनिराळ्या प्रकारांना तर फारच महत्त्व दिलेले आढळून येईल. तो इतिहास आपण थोडक्यात पाहू. रुद्राक्षाची जन्मकथा अशी आहे की, ब्रह्मदेवाच्या घरामुळे त्रिपुरासुर दैत्य मदान्व झाला. सर्व देवादिकांना त्याने 'चाहि मगवन्' करून सोडले. त्या वेळी ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता शंकराकडे गेल्या आणि त्रिपुरासुरासुरासून होणाऱ्या त्रासाचे निवारण करण्याची त्यांना प्रार्थना केली. देवांची अशी ही दुर्बल, असहाय्य अवस्था पाहून शंकराना त्याची दया येऊन ते त्रिपुरासुरावर अत्यंत संतप्त झाले. त्याचे नेत्र खदिरांगाराप्रमाणे लाल झाले. त्रिपुरासुराच्या नाशासाठी त्यांनी आपले 'अघोर' अस्त्र वापरण्याचे ठरविले. त्या अस्त्राचे स्मरण करताच ते दिव्य तेजाने प्रकट झाले. प्रत्यक्ष शंकराचे नेत्रबुद्धा त्या अद्भुत तेजाने दिपून गेले. ते तेज शंकराना असहा होऊन त्याच्या नेत्रावाटे ते जटरूपाने बाहू लागले. जे जलविंदू भूमीवर पडले तेच रुद्राक्ष बीज झाले. त्याच ठिकाणी भव्य वृक्ष तयार झाला. त्या वृक्षापासून एकूण ३८ प्रकारचे रुद्राक्ष तयार झाले. ते ह्याप्रमाणे—

सूर्यनेत्रातून कपिलवर्णी १२ प्रकारचे, चंद्रनेत्रातून श्वेतवर्णी १६ प्रकारचे आणि अग्निनेत्रातून कृष्णवर्णी १० प्रकारचे, असे रुद्राक्ष तयार झाले. शंकराचे त्रि-नेत्र म्हणजे सूर्य, चंद्र, अग्नि हेच होत.

व्याप्रमाणे हिंदुधर्मात वर्णव्यवस्था आहे त्याप्रमाणे रुद्राष्टामध्येही आढळून येते. श्वेतवर्णी हे ब्राह्मण, रक्तवर्णी हे क्षत्रीय, मिश्रवर्णी हे वैश्य आणि कृष्णवर्णी हे द्रुद्र समजावेत. रुद्राष्ट हे एका मुखापासून १४ मुखांपर्यंत आढळून येतात. प्रत्येक स्वतंत्र मुखाच्या रुद्राष्टाचे गुणधर्म व पद्धती निरनिराळे आहे.

(१) एकमुखी रुद्राष्ट—

हा रुद्राष्ट म्हणजे प्रत्यक्ष राक्षसाचेच प्रतीक समजावे आणि परमतत्त्व जाणावे. हा रुद्राष्ट जवळ ठेवल्यास रक्ष्मीचा सतत लाभ होतो. ह्याच्यामुळे रात्रूकडून होणारा दास्तापात टळतो. एखादा रुद्राष्ट ओळखण्याची वसोटी अशी की, तो मेंढीच्या गळ्यात बांधून मग तिच्या मानेवर दाखाने वार करावयाचा. वार करूनही जर त्या मेंढीची मान गुटली नाही तरच तो एखादा मानला जातो. असा हा एखादा रुद्राष्ट अतिशय दुर्मिळ गणला जातो. तेव्हा तो मिळेल तेथून व मिळेल त्या किंमतीस घ्यावा. मुखांच्या दृष्टीत तो ठेवून त्याची नित्य पूजा केल्याने आपल्या परी रक्ष्मीचा निरंतर वास होतो.

(२) द्विमुखी—ह्याला राक्षस-पार्वती स्वरूप मानतात अगर अर्धनारीनटेश्वर समजतात.

(३) त्रिमुखी—त्याला अग्निरूप मानतात देहावर हा घारण केला असता अग्नि प्रसन्न होतो.

(४) चतुर्मुखी—हा जवळ बाळगल्याने मनुष्य धनवान होतो.

(५) पंचमुखी—हा काळाग्नि असून पंचब्रह्मस्वरूप होय.

(६) षण्मुखी—हा कार्तिकेयस्वरूप मानला जातो.

(७) सप्तमुखी—हा अनगनामक होय. हा जवळ असल्याने अधिदेवता सप्तमातृका, सप्ताश्व व सप्तर्षि प्रसन्न होतात.

(८) अष्टमुखी—हा गणेशस्वरूप होय. हा जवळ बाळगल्याने गणेश, अधिदेवता, अष्टमातृका, अष्टवसु आणि गंगादेवी प्रसन्न होते.

(९) नवमुखी—हा भैरवस्वरूप होय. तसेच हा धर्मराजस्वरूप मानला जातो.

(१०) दशमुखी—हा साक्षात जनार्दन होय ह्याची अधिदेवता दिक्पाल होय.

(११) एकादशमुखी—हा साक्षात एकादश रुद्ररूप होय. ह्याची अधिदेवता रुद्र अथवा द्रुद्र समजावी.

(१२) द्वादशमुखी—हा चारा आदित्यरूप होय. अधिदेवता महाविष्णु म्हणजे १२ सूर्य होत.

(१३) त्रयोदशमुखी— हा सिद्धस्वरूप होय. हा जवळ असल्याने कामदेव सतृप्त होतो.

(१४) चतुर्दशमुखी— हा प्रत्यक्ष शंकरच होय. हा जवळ असल्याने सर्व आधिब्याधि नष्ट होऊन कामना पूर्ण होतात.

हे रुद्राक्ष जवळ घालून इच्छित फळ मिळविण्यासाठी काही पथ्यपाणीही पाळावे लागते. सात्त्विक आहार ठेवावा लागतो आणि मद्य, मांस, कांदा, लसूण ह्यांसारखे उत्तेजक पदार्थ बर्ज करायचे लागतात.

शंकराचा श्रद्धावान भक्त हे रुद्राक्ष धारण करतो. कारण त्या रुद्राक्षाना तो रुद्रस्वरूप समजतो. ते धारण करण्याने आपल्यावर शंकर प्रसन्न राहतील असे तो मानतो. रुद्राक्ष धारण करण्याची रीत खालीलप्रमाणे आहे. १०८ रुद्राक्षांची माळ छातीवर वळेल अशी गळ्यात घालणे, १२ रुद्राक्षांची माळ गळ्याभोवती घालणे, ४० रुद्राक्षांची माळ मस्तकावर धारण करणे, ६ रुद्राक्षांची माळ दोन्ही कानांत घालणे, होंडीमध्ये १ धारण करणे (देवी भागवत ११/३-७). शिवलीलामृत (अ० ११) तसेच गुरुचरित्र (अ० ३३) ह्यांमध्ये रुद्राक्ष धारण विधि सांगितला आहे त्यासवधाची कथाही तेथे दिली आहे. ह्या विषयाचे संपूर्ण विवरण रुद्रोपनिषद्, रुद्राक्षमहात्म्य, रुद्राक्षमहिमा इ० ग्रंथांमध्ये केलेले असून त्यांच्या मनोरंजक कथा व पद्धति ही त्यांमध्ये दिलेली आहे.

नेपाळ, जावा, मलाया आणि क्वचितपणे म्हेसूरप्रांती रुद्राक्ष वृक्ष दिसून येतात ह्या वृक्षांची पाने साधारणतः काजूच्या पानासारखी असून त्यांच्या पळांवील बीज हेच रुद्राक्ष होत. रुद्राक्षाचे फळ किंचित आंबट व उष्ण असून घात, वफ, रक्तवाहिन्याची पीडा व भूतवाधा नाशक आहे. रक्तदावाच्या विकारावर रात्री रुद्राक्ष पाण्यात टाकून ते पाणी सकाळी पिण्यास दिले तर रक्तदाव कमी होतो असा अनेकांचा अनुभव आहे. ह्या त्याच्या औषधीगुणानुळे शास्त्रीय चिकित्सक बुद्धीने त्याचे प्रयुक्करण व्हाण्यास पाहिजे. ह्या व्यावहारिक दृष्टीने रुद्राक्षांकडे पाहिल्यास ते अगावर का धारण केले जातात व जावेत ह्याचा आपोआपच उलगडा होईल.

मद्राक्ष नावाचे मणि बाजारात मिळतात. पण ते रुद्राक्षपेक्षा निराळे आहेत हे ध्यानी असू घ्यावे. साधारणपणे ते रुद्राक्षप्रमाणेच दिसतात. जाणकर तज्ज्ञच त्यांची परीक्षा करू शकतात मद्राक्ष फार टिपूळ असतो. उकटून रुद्राक्ष मूलतः च एतद्युक्त असून सुगंधरेपायुक्त असतात. शिव हे अतिशय कडक देव असल्याने रुद्राक्षमाळेने जप करताना फार काळजी घ्यावी लागते. कारण

वपसंख्या चुकल्यास सर्व खटाटोप चुकट जातो. (चि. ग. कवे, 'प्रसाद' सप्टेंबर १९६०)

सोमनाथ ह्या प्रसिद्ध क्षेत्राची महात्मता शंकर स्वतः पार्वतीला सांगत असताना म्हणाले, प्रत्येक मन्वंतराला ह्या जोतिर्लिंगाची नावे बदलत असतात, क्रमाने आजवर ह्या स्थानावरील देवतांची नावे मृत्युंजय, काळामि, अमृतेश, अनामय, क्रीतवावा, भैरवनाथ ही होऊन गेली. चालू युगातील त्याचे नाव सोमनाथ असून पुढील युगात प्राणनाथ होईल. पार्वती म्हणाली, "मला ही नावे आठवत नाहीत." त्यावर शंकर म्हणाले की, "त्या वेळी तुम्ही नावे जगन्माता, नमोनि, धाम्बी, विश्वरूपा, नंदिनी, गणांगिका, विभूति, आनदा, धामलोचना, वाराहोदा, सुमंगला, महामाया, अनंता, भूतमाता, उत्तमा, सती, ह्याप्रमाणे होती. चालू युगात तुम्हे नाव पार्वती असे आहे." (स्कंद प्रभास ७)

दस — दशप्रजापति हा आदिप्रकृति अदितीचा पुत्र होय. तसेच अदिति ही दशप्रजापतीची कन्या होय असे हे जोड नाते आहे. इजित पुराणातही इतित देवी व ओसिरिस ह्यांचा संबंध ह्याच प्रकारचा दाखविला आहे. त्यासंभूत मन्वंतरा-मधील मनुप्रजापतीची कन्या प्रसूति ही दशाची पत्नी होय. मनूला एकूण तीन कन्या होत्या. त्यापैकीच ही एक होय. ह्या पत्नीपासून दहाला एकूण १६ कन्या झाल्या. त्यापैकी भद्रा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, शुद्धि, मेधा, विविग्ना आणि मूर्ति ह्या कन्या धर्मप्रजापतीला दिव्या. स्वाहा अग्नीला दिली. स्वधा अग्निजाताना दिली आणि सती दंतवरांना दिली. (भागवत ४-१)

एके ठिकाणी दशप्रजापतीने ६० कन्या निर्माण केल्या असे सांगितले असून ११ कश्यप ऋषीला, २७ चंद्र अथवा सोमदेवाला, १० धर्माला, ६० वाटणी केलेली आढळते. दशाने मानवाच्या नित्य वास्तव्यकीसंबंधीचे नियम घालून दिले असून त्याला 'दशस्मृति' असे म्हणतात. ह्या स्मृतीच्या ज्या पोप्या आज उपलब्ध आहेत त्यांमध्ये श्लोकांसंबंधी एकचालयता नाही. काही ठिकाणी ही श्लोकसंख्या २२० वर आहे, तर डेऊन कॉलेज, पुणे येथील समशालयातील पोथीत ती संख्या फक्त १९७ च दिलेली आहे. (चित्राव, प्राचीन चरित्र कोश, पृ. २२६)

दस व शंकर ह्यांमध्ये वैरभाव का निर्माण झाला! ह्यासंबंधी एक-दोन कथा आणण पाहू. (१) दस हा असुरप्रकृति व शंकर हे शिवप्रकृति असल्यामुळे स्वभावतःच-विशेषतः दस-परस्पराना पाण्यात पहात असत. वैरभाव-प्रदर्शन करून सह घेत असत.

(२) शंकर हे दशप्रजापतीचे जावई ह्याच्यावर दस-प्रजापति एकदा नैमिष्यारण्यात गेला. सर्व देवांनी व ऋषींनी त्याचा आदरसत्कार करून त्याला

उत्पापन दिले, परंतु शंकरांनी त्याच्या स्वागतात माग घेतला नाही. अर्थात् दक्ष-प्रजापतीला जावयाची ही यर्तणूक रुचली नाही. कारण मानाने आणि अधिकाराने दक्ष शंकरापेक्षा भेट होता. दक्ष-प्रजापतीने ह्या अपमानाचा मूड घेण्याच्या बुद्धीने शंकराला शाप दिला की, “यत्न-कृत्यांमध्ये तुझ्यावर बहिष्कार घालण्यात येईल व तुला हविर्भागही मिळणार नाही.” शंकराचा प्रमुख सेनापती नंदी ह्याला ह्या गोष्टीचा राग आला आणि त्याने दक्षाचा तिरस्कार करून त्याला उलट शाप दिला की, ह्यापुढे ब्राह्मण वेदवाद करणारे निघतील, अधर्माने शत्रूचे वैदिक कृत्य फरतील व नेहमी दरिद्री राहतील. (स्कंद केदार, १-५)

(३) प्रजापतीच्या यज्ञामध्ये दक्ष व शंकर ह्यांचे काही कारणाने विटुष्ट आले; आणि पुढे ते वादतच गेले. काही काळाने दक्षाला सर्व प्रजापतींचे अध्यक्षपद ब्रह्मदेवाने अर्पण केले. अर्थात् ह्या मानप्राप्तीमुळे दक्षाला अहंकार व गर्व उत्पन्न झाला. त्यामुळे शंकरादि ब्रह्मनिष्ठांचा अव्हेर करून यश पुढे चालूच ठेवला.

(४) मुद्दल ऋषी सांगतात की, ब्रह्मदेवाचा मुलगा दक्ष-प्रजापति झाल्यावर पार उन्मत्त झाला. राजा ज्याप्रमाणे आपल्या प्रजेला भेटण्यासाठी अनेक ठिकाणी भेटी देतो, त्याप्रमाणे दक्ष-प्रजापतीने कैलास पर्वतावरील शंकरांच्या स्थानास भेट दिली. अतिथिसत्कार म्हणून शंकरांनी त्याचा उत्कारही केला. परंतु त्याला (दक्षाला) नमस्कार मात्र केला नाही. शंकरांनी आपला हा जाणूनबुजून अपमान केला, असे समजून दक्षाने त्याच ठिकाणी त्याची खूप निंदा केली. नंदीनेही त्वरितच दक्षाला शाप दिला की, “तुला भेट्याचे रोंड उत्पन्न होईल.”

वरीलप्रमाणे उत्पन्न झालेल्या वैरामुळे दक्षप्रजापति संतप्त झाला आणि जावयाचा तूड घेण्यासाठी सज्ज झाला. इतक्यात त्रैलोक्यसंचारक नारदमुनी तेथे उपस्थित झाले. त्यांनी दक्षाला असा मार्ग सुचविला की, “वृद्धस्पति-याग कर व त्याचे निमंत्रण शंकरांना देऊ नको. त्यामुळे शंकरांना यज्ञात हविर्भाग मिळणार नाही व लोकांत त्याचे हंस होईल.” नारदमुनींचा हा युक्तिवाद दक्षाला पटला आणि त्याने त्या सल्ल्याप्रमाणे वागण्याचे ठरविले. ठरल्याप्रमाणे दक्षाने शंकर-सतीला आपल्या यज्ञाचे निमंत्रण केले नाही. नारदमुनींचे एवढ्यावरच समाधान झाले नाही. ते तडक कैलास पर्वतावर गेले व त्यांनी शंकरांना सांगितले, “दक्ष-प्रजापति ‘वृद्धस्पति-याग’ करीत आहे. पण त्याने आपल्याला आमंत्रण दिलेले नाही.” नंतर नारदमुनींनी सतीची भेट घेऊन दक्षाची सर्व हकीकत तिला सांगून बडिलाकडे यशस्वामास विनानिमंत्रण जाण्यास प्रवृत्त केले.

(गणेशपुराण, प्र. संद)

दशम—वरीलप्रमाणे सर्व पूर्वतिहास पाहिल्यावर आता आपण दश-
पराकडे वळू. ठरल्याप्रमाणे यज्ञासाठी सर्व देव, दशाव्या इतर सर्व मुली-जावई
जमा झाले आणि सर्व कार्यक्रम व्यवस्थित सुरूही झाले.

नंतरांनी उतीला कैलासावर जाऊन बातमी दिल्यावर, तिने काही काळ
वडिलांकडून निमंत्रण घेण्याची वाट पाहिली, परंतु अखेर तिच्या पदरी निराशाच
पडली. शेवटी तिने विचार केला की, “इतक्या अवाढव्य व गडबडीच्या
क्रमात वडील निमंत्रण घाडण्यास नक्कीच विसरले असले पाहिजेत आणि
वडिलांकडून, माझ्यासारख्या जाणत्या मुलीने का शयरपासारखी सन्मानपूर्वक
आमंत्रणाची अपेक्षा करावयाची ? छे, छे आपलेच चुकले ! त्यापूर्वीच आपण-
हूनच आपल्या घरी जाऊन अशा मंगलकार्यात वडिलांना यमाशक्ति मदत
करायला पाहिजे होती.” तेव्हा तिने दशाच्या घरी जाण्याचा वेत निश्चित
केला. तिने आपला हा वेत शंकरांना सांगितला व जाण्याची अनुज्ञा मागितली,
परंतु शंकर तिला म्हणाले की, “कोटेही निमंत्रणाशिवाय जाणे हानिकारक असून
अपमान होण्याचा फार मोठा धोका असतो. नंतर पश्चात्ताप करण्यापेक्षा आताच
जर दशाच्या घरी जाणेचा आपला वेत रद्द ठरविला तर ते अधिक हितकारक
ठरेल.” शंकरांनी सतीची परोपरीने समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला परंतु
स्त्री-स्वभावसुलभ माहेरची ओढ अखेर विजयी ठरून शंकरांना नाईत्यानास्तव
सतीला अनुज्ञा द्यावी लागली. काही चद्रगणासमवेत सती सराव्यानी उपस्थित
होली. “भावितव्यता घलीयसी” हा उक्तीप्रमाणे काळानेच सतीला वेधे
नेले होते.

कालिका पुराणामध्ये असा उल्लेख मिळतो की, उत्पत्ति, स्थिति व लय या त्रयीच्या यादृशीत भगवान् शंकराकडे संहाराचे काम असते. पण ही स्वारी महायोग-निद्रेमध्ये निमिग्न असल्याने संहाराची क्रिया बंद पडली. तेव्हा ब्रह्मदेवाने दध-प्रजापतीला यागितले की, आदिमायेची प्रार्थना करून तिला तुझे पोटी जन्म घेण्याची विनंती कर. त्याप्रमाणे दक्ष प्रजापतीने सतीला जन्म दिला आणि तिचा विवाह शंकराबरोबर करून देण्यात आला. दक्षाने यश सुरू केला, पण जावयाना आणि मुलीला निमग्न दिले नाही.

कपालिभार्येति सती दयितापि सुता निजा ।

नाहूता यज्ञविषये दक्षेण दोषदर्शिना ॥

(कालिकापुराण १६/१०-११)

पतीची फोणी निंदा केली तर—

यास्तविक शास्त्रांश अशी आहे की, “कर्णो पिपाय निरियात् यदकल्प ईक्षे ।” इ० इ० कोणी उच्छृंगल व्यक्तीने, पतीची निंदा तिच्यासमोर करताच त्या पतिव्रतेने त्या व्यक्तीचा नाश करावा. इतकेच नव्हे तर जर अशी सामर्थ्य असेल, तर त्या व्यक्तीची मिष्टा त्वरित उपटून काढावी आणि त्याचा नाश करावा (श्रीमद्भागवत, ४/४/१७). पण या ठिकाणी निघ अपमानास्पद वर्तन करणारा तिचा पिताच असल्याने तिने आत्मनाश करण्याचा निश्चय केला असावा.

ब्राह्मणांकडून हवनक्रिया चान्द्र होती. एवामागून एक आहुती पट्ट होरवा, पण शंकराचे मंत्र आल्याबरोबर दक्षाने ते म्हणण्यास ब्राह्मणांना मनाई केली. त्यामुळे ते मंत्र गावून पुढे हवन चान्द्र झाले. हा घटस्थदीत पतीचा अपमान पाहून सतीच्या अंगाचा ठिळपापड झाला. संतापाने भडका उडाला, शोध अनावर झाला व जगणे असह्य झाले.

कैलास पर्वतावर शंकरांना सतीच्या ह्या करुणामय मृत्यूची वार्ता कळविण्यात आली. ती ऐकल्यानरोबर त्यांना अविश्वस्य खेद झाला. आपल्या प्रिय पत्नीला मिळालेल्या अपमानास्पद वागणुकीमुळे शंकरांना दशाचा अतीव सताप आला. बावयावरील राग दक्षाने स्वतःच्या मुलीवर अशा रीतीने का काढावा हेच मुळी शंकरांना समजेना. त्यांनी अविलंब आपल्या जेतेतून एक केस उपटून काढला. त्यापासून एक 'वीरभद्र' नामक अत्यंत शक्तिशाली असा रुद्रगण उत्पन्न केला. दशाचे समूळ पारिपत्य परण्याची कामगिरी त्याच्यावर सोपविण्यात आली. असंख्य रुद्रगण त्याच्या आधिपत्याखाली देण्यात आले, आणि वीरभद्र मोठ्या उत्साहाने आपल्या नियोजित कामगिरीवर निघाला.

वापुवेगाने षोडशेद्वे करीत वीरभद्र यशभूमीत आला आणि त्याने सरळ यक्षमंडपावरच जोरदार हडा चढविला. घ्यानीमनी नसताना आलेल्या ह्या प्रचंड व विपत्तिकारि अग्निमुळे सर्गोचोच पाचावर घाण घसून सर्वत्र एकच हलकडोळ उडाला. ह्या सकटसमयी दशाच्या साहाय्यास बोलीही ठिडक ठरले नाही. वीरभद्राने हत्तरांची विस्फेवाट लावल्यावर यक्षमुंडांचे उखडून टाकले, दशाचा शिरच्छेद करून त्याचे मस्तक अग्नीलाच समर्पण करून टाकले, व बाकीचा मृतदेह तसाच समरागणावर फेकून दिला.

दशपत्नी प्रस्तीला ह्या वृत्तान्त कळल्यावर ती समरागणात आली. आपल्या पतीच्या देहाची झालेली ती दूर विटवना पाहून ती शोकविन्दूळ झाली. त्याही अवस्थेत तिने पतीच्या देहाला अग्निसंस्कार करण्यासाठी एक चिता तयार करविली आणि त्याच चितेवर पतीच्या देहाबरोबर 'सहगमन' करण्याचे ठरविले. सती जाण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पूर्वतयारी झाल्यावर, कपाळावर मळवट मारलेली ती प्रभुवि षोडशाचा उंच जागी धर्मशिलेवर उभी राहिली. धर्मशिलेला म्हणजे पतीबरोबर सहगमन करण्याच्यापूर्वी त्वी ज्या दगडावर उभी रहाते, तीमाग्य घासने वाहून चितेत प्रवेश करते, तो दगड. पेशवाईमध्ये माघरराव पेशव्यांच्या पत्नीने अशा धर्मशिलेवर उभे राहून नारायणाचा हात रापावाच्या हानी दिला आणि त्याची अंतिम इच्छा म्हणून त्याचे संरक्षण करण्यास सांगितले. अग्नि-नारायणाचा देह समर्पण करण्यापूर्वी तिने प्रथम अग्निदेवाला भीषळ अर्पण केले. आणि आता ती उडी टाकणार तोच एक चमत्कार झाला ! एक कोरिल्ला त्या ठिकाणी आली आणि तिच्या तोंडून बाणी बाहेर पडली " हे प्रभुति ! तू सती जाऊ नकोस. तू मुदीर्य तपश्चर्या कर म्हणजे तुला तसा पति पुन्हा जिवंत होऊन मिळेल. "

तत्काळ रद्द केला. नंतर त्याच ठिकाणी तिने अतिशय उग्र तपश्चर्या केली. देहाचा केवळ अस्थिपंजर सागाडा मात्र राहिला, परंतु तिने त्याची कधीच पर्वा केली नाही. त्या तपश्चर्येपूर्वी प्रभूतीने भक्तिभावाने कोकिलप्रताचे आचरण केलेले असल्यामुळे प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव ह्या वेळी तिच्यासमोर प्रगट झाले. ब्रह्मदेवांनी शंकरांची प्रार्थना करताच शंकर उपस्थित झाले, व त्यांनी दक्षाला जिवंत करण्याचे मान्य केले. परंतु दक्षाचे मृत शरीरच फक्त त्या ठिकाणी शिल्लक होते. मस्तक तर केव्हाच यशुंडात भस्मसात झाले होते ! मस्तकाशिनाय देह जिवंत करून काय उपयोग ! इतक्यात यशीय बोकडाचे शीर तेथे शंकरांना दिसले. तेच त्यांनी दक्षाच्या घडाला चिकटवून त्याला जिवंत केले. (भागवत ४-७)

देवीभागवतामध्ये सतीसंबंधी अन्य रीतीने उल्लेख आढळतो तो असा. दुर्वासऋषि हे एकदा जंशुनदीच्या किनारी हिंडत असताना त्यांनी जगदंबेची एक सुंदर मूर्ति पाहिली. मनोभावाने त्यांनी षोडशोपचारे त्या मूर्तीची पूजाअर्चा केली, तिची स्तुति केली. अनेक दिवसांनी त्या देवीला पूजाअर्चा प्राप्त झाल्यामुळे ती जगदंबा प्रसन्न झाली. तिने स्वहस्ताने आपल्या गळ्यातील कंठा काढून तो दुर्वास ऋषींना प्रसाद म्हणून दिला. नंतर देवीला भक्तिभावाने यदन करून दुर्वास मार्गस्थ झाले. ते आकाशमार्गाने जात असा प्रथम त्यांना दक्ष-प्रजापति भेटला. तो तेजस्वी दिव्य कंठा पाहून दक्षाला त्याचा मोह उत्पन्न झाला. त्याने तो कंठा दुर्वास ऋषींकडून मागून घेतला. दिग्बरहृत्तीने विहरणाऱ्या त्या मुनिभेडाने तो कंठा त्वस्तित्व दक्षाला मोठ्या आनंदाने दिला.

कंठा घेऊन मोठ्या उत्साहाने दक्ष स्वयंही परतला. रात्री मोनून झाल्यावर शयनगृहात खीसह मुळाने तो निद्रित झाला. परंतु अशा वेळी तो, पवित्र कंठा बाजूला पाडून डेकण्यास विखरल्यामुळे कंठा अपवित्र झाला. शंकरांनीच हा कंठा जगदंबेला दिला होता. त्यामुळे शंकरांना दक्षाचा राग आला. पत्नीच्या रागाचे कारण सतीला समजताच तिलाही अतिशय दुःख झाले आणि यडिलांच्याबद्दल तिच्या मनात गृहा उत्पन्न राशी. पतीच्या प्रोपनिवारणार्थ अन्य मार्ग न मुक्तल्याने व पित्याच्या पापशालेनार्थ तिने जठराग्नि प्रदीप्त करून स्वतःचा देह जाळून घेतला.

(देवीभागवत, ७-१०)

वीरमाद्र बनून नृत्य करतो. त्या वेळी तो 'हे हेरे सलमा' असा उद्घोष करीत असतो, आणि आपले हात अनेक वेळा मडक्यावर धरतो. आश्चर्याची गोष्ट अशी की, ह्या नृत्य-प्रसंगी माता पिता आपल्या मनगटाच्या कातडीमध्ये छोकरी मुया खुपवून ठेवतात, पण त्यांना कोणतीही इजा झालेली दिसून येत नाही. त्या प्राचात लक्षप्रसंगी हा एक आवश्यक विधि म्हणून मानला जातो. काही ठिकाणी ह्या विधीला 'गमाल' असेही म्हणतात.

(लोकसत्ता, मुंबई, २२-४-६२)

पीठनिर्मिती

दक्षयज्ञामध्ये सतीने आपला देह भस्मसात करून घेतला हे आपण वर पाहिलेच आहे. हे दुःखद वृत्त ऐकून घनर यज्ञभूमीत अवतरले, आणि दुःसा-
वेगाने बेमान झाले. पत्नीचा विरह त्यांना असह्य झाला. अर्धनारीनटेश्वर स्वरूपात ती दोन्ही एकमेकांत विलीन झाली असल्यामुळे जथें स्वरूप नाहीसे झाल्यावर दुसरे अर्धे स्वरूप देहातीत झाले. तशाही स्थितीत शंकरानी सतीचा मृत देह उचलून, तो दोन्ही हातांनी मस्तकावर धारण करून त्यांनी तांडव नृत्य करण्यास सुरवात केली. यराच काळ लोटला, तरी घनर घात होण्याचे चिन्ह दिसना. शंकराचे यद्वासाचे कार्य स्पष्टित झाल्याने प्रज्ञा, विष्णु आदि देवांना फार चिंता उत्पन्न झाली व शंकरांना घात करण्याचा उपाय म्हणून शंकरांनासून सतीचा मृत देह दूर सारण्याच्या हेतूने विष्णूने आपले मुदर्यन चक्र घोटले. त्या चक्राने सतीच्या मृत देहाचे लहान लहान तुकडे करण्यास प्रारंभ केला. तिच्या देहाचे अनेक तुकडे सर्वत्र विसुरले गेले. सती म्हणजे प्रत्यक्ष आदिदाकीचे स्वरूप असल्याने ते तुकडे ज्या ठिकाणी पडले, त्या त्या ठिकाणी 'शक्तिपीठे' तयार झाली. उदाहरणार्थ, कामाख्या येथे योनीचा भाग पडला, म्हणून तेथे देवी योनी स्वरूपात जात्ररी नांदव आहे. उज्जयिनी येथे ऊर्ध्व (बीर) भाग पडला म्हणून येथे शक्तिपीठ तयार झाले.

स्नान करून सत्वरच परत येतो ” असे सांगून ते सर्वजण नदीवर स्नानास निघून गेले. नदीवर कालक्षेप करणे हा प्रधान उद्देश असल्याने ते लवकर परतलेच नाहीत.

साधनद्वादशीचे व्रत करावयाचे म्हणजे दशमीला एकभुक्त रहावयाचे, एकादशी निर्जळी करावयाची आणि द्वादशीला सूर्योदयानंतर एक घटकेच्या आत भोजन करावयाचे. हा विधि सुरूल्यास व्रतभंग झाला असे समजतात.

इकडे अंबरीष राजाची पारणे फेडण्याची वेळ झाली म्हणून पाने वाढून तयार झाली, तरी ऋषींचा अध्याप पत्ता नव्हता. अतिथीला वगळून भोजन करणे सुसंस्कृत राजाला घरे बाटेना घ घेळेवर व्रताचे पारणे न सोडणेही इष्ट दिसेना. इकडे आड तिकडे विहीर अशी त्याची दोलायमान स्थिति झाली. अशा ऐन प्रसंगी राजपुरोहितांनी राजाला शास्त्रवचन सांगितले की, “ अशा संकटसमयी तुळसीचे तीर्थ घेतले असता व्रतभंग होत नाही.” कविराज मोरोपंत ‘अंबरीष आख्याना’त म्हणतात,

अशन न जलपाने होय पीठाहि पाणी ।

अनशनहि नव्हेचि स्पष्ट ही वेदवाणी ॥ १ ॥

राजाने शास्त्रप्रामाण्याला अनुसरून तीर्थ घेऊन आपले पारणे सोडले आणि उपस्थित ब्रह्मर्षिदाना भोजनास प्रारंभ करण्याची विनंति केली. स्वतः मात्र दुर्वासादि समस्त ऋषींची वाट पहात बसला. वेळ टकून गेली अशी खानी शास्त्रावर मगच दुर्वास मुनि राजशही परतले. आपल्यासारख्या मान्यवर अतिथीला वगळून म्हणजेच आपली वाट न पाहता ब्राह्मणभोजन चाललेले पाहून ते राजावर क्रोधाने संतप्त झाले. राजाने आपला चार मोठा अपमान केला असे समजून ते त्याला धाप देण्यास प्रवृत्त झाले. क्रोधाधीन झालेले दुर्वास ऋषि राजाचा एक घनदही घेऊन घेण्यास तयार नव्हते. आपण धाप कोणाला देतो आणि त्याचे दूरगामी परिणाम काय काय होतील, ह्याचा विवेक त्या क्रोधावश मुनिवर्यांना त्या वेळी राहिला नाही. त्या संतप्त अवस्थेत त्यांनी राजाला धाप दिला की, “ अतिथीचा अपमान केल्याने एकादशी व्रताने तुला मोक्ष तर मिळणार नाहीच परंतु तुला घात जन्म घ्याने लागतील.” नंतर भोजन न करताच दुर्वास तेथून निघून गेले.

अंबरीष राजा अतिशय विरक्त झाला. दुर्वासमुनि सत्य परिस्थितीचा असा विपर्यास करतील असे त्याला वाटले नव्हते. त्याने आपल्या इष्टदेवतांची, करुणा-सागर, दीनपत्सल भगवान् विष्णूची अनन्यभावाने करुणा मागली. भक्तकाम-कस्पृह्य भगवंताची स्वारी वत्काळ तिथे मत्तरक्षणार्थ प्रगट झाली ।। भक्तभेड

अंबरीषाला दुर्वास महर्ष्याच्या शापापासून उभय दिले । नंतर विष्णूसह सर्व देवांनी ते संमर जन्म आपल्यातच वाटून घेण्याचे ठरवून त्याप्रमाणे स्वतः विष्णूने १०, इंद्राने १२, व गजाननाने ११ जन्म ३० वाटणी झाल्यावर उरलेले एकावन्न जन्म देवीने स्वतः स्वीकारले. ह्यामुळेच एकावन्न शक्तिपीठे तयार झाली. विष्णूने सुदर्शनचक्र दुर्वासामागे सोडून त्याला अंबरीषासह समस्रोता करावयास लाविला, नंतर दुर्वास व अंबरीष ह्यांनी एकत्र भोजन केले. (भागवत, स्कंध ९)

दशाची यज्ञभूमि कोणती ?

दशाच्या बृहस्पतिपागाची भूमि कोणती, ह्याबद्दल कोणाला निश्चित माहिती नाही. उपलब्ध माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

(१) 'कथाकल्पतरु' ह्या ग्रंथामध्ये अठे वर्णन केले आहे की, माळव्या-येथील शिप्रा व बृदा ह्या नद्यांच्या संगमावर हा यज्ञसमारंभ झालेला आहे. बृहस्पतिपागाच्या वेळी तेथे जी वस्ती झाली त्याला बृहस्पतिपूर असे नामाभिधान प्राप्त झाले, ह्या नावाचे क्षेत्र आजही त्या ठिकाणी आढळते. दशराचे 'महाकाळ वन' म्हणतात ते ह्याच भागाला होय.

(२) भी. मा. ना. बटें ह्यांनी स्कंदपुराणाच्या आपारे माहवामध्ये 'शिप्रामाहात्म्य' नावाचे ओवीबद्ध काव्य रचिले आहे. त्यामध्ये त्यांनी अठे म्हणले आहे की,

सांप्रत ज्याचे नांव महत्पूर । घाटेत तीर्त असे शहर ।

तेथें पूर्वी यज्ञसंमार । केला असे कोणी ॥ १९१ ॥

येथील भस्म पावन । मानिती अद्यापि सर्व जन ।

आणिती तेथें जाऊन । क्षिप्रेसी भावें सेपिती ॥ १९२ ॥

(शिप्रामाहात्म्य)

(४) सतीने आत्मनाश केल्यावर तिळा दुसरा जन्म अटळच होता. कारण ती आदिमाया होती, ती शिवशक्ति होती. ती अदृश्य झाल्यावर धरुरांना कोणतेच कार्य करता येणे अशक्य होते. ह्यामुळे हिमवानाची भार्या मेनावती हिला प्रेरणा झाली. ह्या मृत आदिमाया सतीचा जन्म आपल्या उदरी व्हावा म्हणून तिने गंगातीरी उभ तपश्चर्या सुरू केली. यज्ञभूमीपासून हे तपश्चर्येचे स्थान समीपच होते असे सामतात, परंतु कोणते स्थान ते निश्चित सांगता येत नाही. हे मात्र सत्य आहे की, माळव्याच्या उत्तरेस थोड्याच अंतरावर गंगा नदीचा प्रवाह वाहतो आहे. त्या ठिकाणी तपश्चर्या केल्यावर मेनावती गर्भवती झाली आणि योग्य वेळी चैत्र पौर्णिमेच्या दिवशी तिच्या उदरी पार्वतीचा जन्म झाला.

वरील विधानावरून असे दिसते की, माळव्यामध्ये शिप्रातटी हा यज्ञ झालेला असावा. पण जेम्ह धर्मकोश (६ : ५१६) प्रमाणे हा यज्ञ हरिद्वार येथे झाला असे त्याचे मत आहे. भौगोलिक पुराव्यावर त्याचा भर आहे. दशाचे मंदिर ह्या ठिकाणी आहे. एक दत्तकथाही प्रचलित आहे. वीरमद्राच्या आक्रमणाने यमाचा दंड मोडला, सरस्वती व माथी देवतांचे पाद्य तुटले, यज्ञदेवाचे शीर तुटले, आणि आज मेरमंडळात दृग्योच्चर होणारे 'मृगदीर्घ' नक्षत्र तयार झाले.

हा यज्ञ हरिद्वार या ठिकाणी झाला असे म्हणण्याचे कारण हे समवते की, येथून दोन मैलावर कनखल क्षेत्र आहे. या ठिकाणी रागेची मिळी धारा व कालव्यामधून येणारी धारा दोन्ही एकत्र मिळतात. यानारच्या रस्त्याने गेल्यावर दक्ष प्रजापतीचे मंदिर लागते. याच ठिकाणी दक्षाने यज्ञ केला आणि दिवाने त्याचा विध्वंस केला असे वायुपुराण म्हणते (४ : ८३-२१). सतीने अग्निप्रवेश केल्याचे कुड जवळच दाखविले जाते. या क्षेत्राला मायाक्षेत्र असेही नाव आहे. या माहितीवरूनच जेम्ह धर्मकोशात जागेसबधी विधान केलेले असावे.

कोणाचे म्हणणे असेही आहे की, वद्रीनारायणच्या मार्गावर कनखलक्षेत्री हा दक्षयज्ञ झाला.

शार्दूलधिक्रीक्षित

पूर्वी दक्ष प्रजापती करिखसे तो यज्ञ पृथ्वीतला ।
 धात्रेष्टासि निर्मंत्रिले परि उमा-शंभू न पाचारिला ॥
 भार्येला शिव सागतो उचित मे जाणें नसे सत्यतां ।
 होई ने अपमान नित्य गृहि त्या जाता न पाचारितां ॥ १ ॥

सारोनी उपदेश दूर पतिचा यज्ञगृह्ण पातली ।
 नाही आदर प्रेमदृष्टि तिजला पितृगृह्ण लाभली ॥
 येई क्रोध खरा अनावर पुरा संतप्त कीं जाहली ।
 योगाग्नी जठरी प्रदीप्त करनी त्यानें तनू जाळिली ॥ २ ॥
 तेव्हां रुद्रगर्णां विलोकुनि क्षणीं काया तिची सावळी ।
 क्रोधाग्नी भडकोनिया झडकरी ती मंघपी पातली ॥
 फेले घोर अपार युद्ध समयीं दक्षास निर्दोळिले ।
 विश्वंसोनिहि यज्ञकुंड पुरतें भूमीवरी टाकिले ॥ ३ ॥

सागरा

पत्नीच्या देहत्यागे शिव त्वरित रिघे बाणवेगेचि ठायीं ।
 स्फुंभीं पाहोनियां ते सति-मृतशरिरां नाचतो ठायिं ठायीं ॥
 विष्णू चक्रासि सोडी क्षणिं मृतशरिरां संडितो अंश भावा ।
 त्या ठायीं पुण्य गात्रीं पतन घडतसें निर्मिती पीठ जागा ॥ ४ ॥

शिखरिणी

प्रसूतीला जेव्हां सति घटत दक्षास बघिले ।
 शिरां यज्ञा अर्पां घट समरिं फेडून दिधले ॥
 ज्या धर्माशीलें पाति-गमनि साध्वी तडें धर्मी ।
 दिसे ती अद्यापी सज्जबिताहि मूर्ती बटु घरी ॥ ५ ॥

सादेलविक्रीदित

क्षिप्रेला मिळते मूर्हस्पतिपुरी ती वंश वृंदा महा ।
 दक्षाने शुभ संगर्भी निवडिली ती दक्षभूमी पहा ॥
 टोला भिडसमीप मामि दिसते विस्तीर्ण जे कुंडर्हा ।
 मानीं यज्ञ सु भूमि पूजे जनही क्षेप्रावरी आजही ॥ ६ ॥

पीठनिर्णय

रॉयल एशियाटिक सोसायटी, बंगाल ह्या संस्थेमार्फत प्रकाशित होणाऱ्या मासिकाद्वारे काही प्राचीन माहिती प्रत्यही प्रसिद्ध होत असते. इ० स० १९४७ साली (Vol. 13) प्रसिद्ध झालेल्या मासिकामध्ये डॉ. दिनेशचंद्र सरकार ह्यांचा "शक्तिपीठ" ह्या विषयावर एक लेख प्रसिद्ध झाला आहे. त्या लेखान्या आधारे टाळीलप्रमाणे विवेचन केले आहे.

लेखारम्भी डॉ. सरकार म्हणतात की, पीठनिर्णय अथवा महापीठ-निर्णय, त्र्यम्बूकामणी, भद्रचूडामणी, चन्द्रचूडामणी, भवचूडामणी, शब्दकल्पद्रुम, प्राणतोष्णी तंत्र, आनन्दमगल काव्य इ० इ० ग्रंथांच्या आधारे आपण वरील लेख तयार केला आहे.

पीठोत्पत्तीचा धारा ऋग्वेद ग्रंथामध्ये आढळून येतो. (१०-६१-५/७) पण त्याची पूर्णता पुराणे व तंत्रशास्त्र ह्यांच्या निर्मितीनंतरच झालेली आढळून येते. अनुक्रमे शतपथब्राह्मण, ऐतरेयब्राह्मण व ताण्ड्यमहाब्राह्मण (Tandya Maha brahmana) ह्या ग्रंथांतून पीठोत्पत्तीसंदर्भाच्या कथेची उत्क्रांति होत गेलेली आहे. प्रजापतीने आपल्या द्यौस् अथवा उषा नामक कन्येवर यत्नाकार केला. त्यामुळे त्याचा सूड घेण्यासाठी इतर देवांनी शक्रांना विनंति केल्यावरून त्यांनी याण सोडून त्याला घायाळ केले. पण कामतृतीच्या पूर्वांच प्रजापतीच्या शरीरात याण घुसल्याने त्याचे रेत भूमीवर पडले. प्रजापति म्हणजे प्रत्यक्ष यशस्वरूप अगत्याने व यक्षीय द्रव्याचा कोणताही भाग अगर अन्न हा घेऊन यावयाचा नसल्याने देवांनी ते रेत मगाकडे नेले. यज्ञभूमीच्या दक्षिणयागुरूडे ह्या देवतेचे आसन असते. मगाने त्या रैताकडे पहाताच तत्क्षणीच त्या दिव्य दाहक रैतामुळे त्याचे नेत्रच अंध झाले. नंतर देवांनी ते रेत पूषन् देवाकडे नेले. त्याने रैताची खव पाहण्याचा प्रयत्न करताच त्याची दतपचीच गळून पडली. गोपथब्राह्मणामध्ये (२:१) हाच कथामाग बरा अधिक विस्ताराने आलेला आहे.

भारतीय पौराणिक कथा या आकाशातील ग्रहगोलांच्या रूपरूपर कथा आहेत असे अनेक वेळां आढळून येते. तद्दुषा येथेही घडलेले असावे. कारण दिव्य तेज धारण करणारे ते देव, आकाशात तारकारूपाने वावरतात. मीक, इजित व भारतीय आर्य यांनी बारा आदित्य आणि आठ वसू हे प्रमुख देव मानले आहेत. त्यांमध्ये सर्वांत प्रकाशमान तारा रुद्र अथवा महादेव होय. सूर्याच्या २३ पठ तो मोठा आहे. त्याचे मीक नाव "विरियस" आहे. आग्नेयब्राह्मणातील भाग ३ रा, श्लोक २३ चा आधार घेऊनच लो. टिळकांनी आपल्या 'ओरायन' या ग्रंथात (पृ. १०२) या सान्याला रुद्र म्हटले आहे. गुजरायी शिवपुराण प्रकरण ३-९ (पृ. १९२) मध्ये शिवपार्वतीच्या संगतात, "ज्यावेळी मी ज्योतिर्लिङ्गाच्या रूपाने जन्म घेतला होता त्यावेळी मार्गशीर्ष महिन्यात आर्द्रा नक्षत्र होते "

आकाशगोचा उगम या तान्याच्या वरच्या बाजूला होतो, म्हणून शिवजेटून गगा अवतरली असे म्हटले जाते. या तान्याचे समोर वृषभ राधाचा तारा आहे. त्याचे श्रीक नाव "टॉरस" आहे. वृषभ हे शक्राचे वहान यामुळेच ठरले असावे. शिवाय मृगशीर्ष नक्षत्रात जी निहारिका (नेब्युला) आहे ती दुर्विणीतून पाहिली तर नदीरूपच दिसते.

रद तान्याच्या समोर कृत्तिका नक्षत्राचा सहा तान्याचा पुजका आहे. हाच शक्राचा कर्तिकेय पुत्र होय. दुसऱ्या बाजूला इर्चाचे मस्तक असलेला गणपतीचा तारा आहे. तेव्हा तोही पुत्र मानला गेला. रुद्राला खेदून एक नक्षत्र आहे त्याला एकशिंगी (मिनो सरोज) किंवा एवदती म्हणतात. रुद्रासह या तान्याला केनीष्ठ मेजर (मोठा कुत्रा) व गणेशाच्या तान्याला केनीष्ठ मायनर (लहान कुत्रा) असे म्हणतात या ठिकाणी निहारिका N G C २२६४ आहे तिचा आकार मूषकासारखा आहे. म्हणून गणेशाचे वहान मूषक मानले गेले असेल पाहिजे.

(अनकचद भायावाला, नवशाके, दि. २५-१-६९)

बरील तारकांची भौगोलिक आकाशस्थ स्थिति पाहिली म्हणजे दक्षघाचा अधिक हुलासा होतो. आकाशात दक्षाच्या घडापासून वेगळे झालेले शरीर, डोळे, नाक, जडादादीसह असलेले मस्तक, व्याघ्र, घोण इ. इ. सारे पाहिले म्हणजे या रूपकांचा खुलासा होतो. ज्याप्रमाणे काही नीतिवत्ते सुरक्षक्याच्या रूपाने संगितली म्हणजे लवकर समजतात. कहाणीरूपाने कथन वेळी म्हणजे धर्मतत्त्वात अंतर्भूत होतात. तद्वतच सृष्टिनिर्मितीमधील ही सत्य सृष्टि, रूपकाने आपल्या माचीन कर्पांनी रेखाटून ठेवलेली आहे पण सांप्रतचे टीकाकार, अपवा वाचक, त्या त्या पातळीवरून ह्या गोष्टी पाहण्यास असमर्थ असल्याने विपरीत भास निर्माण करीत असतात

महामारतामध्ये (१२/२८३-८४) ह्या कथेमध्ये आणखी सुधारणा सांगी. सत्तेच मत्स्य, कूर्म, पद्म, ब्रह्मांडपुराण ह्यांमध्येही ह्याचवत अधिक खल झालेला आढळून येतो. त्यानंतरच संप्रतची कथा तयार झाली असावी. मध्ययुगीन म्हणजे साधारणत ६० स० १५-१६ हो पावून ह्या कथामागाला रंग भरलेला दिसतो. सध्याचा कथामाग म्हणजेच दक्षप्रतिष्ठा व सतीचा पुनर्जन्म हे आरण साद्यत भागे पाहिलेच आहे. स्वर्गामर्त्याच्या जोरावर शक्रांनी आपसकृतीमध्ये आपले भेट स्थान प्रस्थापित करून ते अद्यापपर्यंत असाधित राहिले आहे. देवीभागवत (७ ३०) व कालिकापुराण (भाग १८) क्षात्रीय कथावरून असे घाटते की, सतीच्या मरणाने शक्रांच्या कोप अनार झाला आणि तिच्या मृतदेहासह त्याने तांदव नृत्य करण्यात प्रारंभ केला. विष्णूने मुरधन-चक्राने तिच्या देहाचे तुकडे केले आणि धीडे निर्माण झाली.

योनिकुंड

मोहंजोदरो उत्खननापासून असे सिद्ध झाले आहे की, शिव आणि शक्तीची पूजा, आर्यलोक भारतामध्ये येण्यापूर्वीची आहे. लिंग व योनिभागांची प्रतीके तेथे सापडलेली आहेत. त्या वेळी त्याला शिस्तदेवी असे म्हणत असत. आदिशक्तीचे एक नाव भगवती असे आहे. हांतील मूळ शब्द भग म्हणजे योनि अशा अर्थाचा आहे. भूमीवरील डोंगराचे उंच सुळके लिंगस्वरूप भासत असल्याने त्यांना कदाचित् स्वयंभु नाम प्राप्त झाले असावे. ह्यामुळेच पर्वत-माध्यावर शिवलिंग अगर देवीची स्थाने आढळून येतात. महाभारतातील 'तीर्थयात्रा' प्रकरणात अशा तीन योनिकुंडांचा निर्देश आढळतो. पंजाबमधील भीमस्थान, उदयत पर्वत व गौरीशंकर शिखर ही ती तीन स्थाने होत (महाभारत ३ : ८३-८५). भीमस्थान म्हणजे भीमादेवीचे स्थान. हे पेशावर जिल्ह्यात करमार येथे वसलेले आहे. सातव्या शतकात चिनी प्रवासी ह्युएनत्संगने ह्या स्थानाला भेट दिली होती. त्या काळी हे अतिशय प्रमुख क्षेत्र होते. तो म्हणतो की, पलुष्ठा गावापासून ८ मैल ईशान्य दिशेला हे स्थान होते. स्वयंभु उंच पर्वत हाच होय. या क्षेत्री सात दिवस तपश्चर्या केल्यावर देवी प्रत्यक्ष दर्शन देते असा समज त्या काळी रूढ होता.

चतुष्पीठांचा इतिहास

चतुष्पीठ हा शब्द रूढ होण्यास अकराव्या शतकातील बौद्धधर्माप सहजयानपंथाचा 'चतुष्पीठ तंत्र' हा ग्रंथ कारणीभूत झाला असावा. बौद्ध-धर्मातील धर्मसुत्राप्रमाणे आत्मपीठ, परापीठ, योगपीठ व गुह्यपीठ ही मालिका आहे व त्यामध्ये योगिनीचा विचार झालेला आहे. सातव्या शतकामध्ये पद्मवज्र मिश्रने 'हैवज्रतंत्र' ग्रंथ लिहिला. त्यामध्ये त्याने जालंदर, उदियान, पूर्णगिरी आणि कामरूप अशी चतुष्पीठांची यादी दिलेली आहे. कालिकापुराण (६४ : ४३, ४५) साधारणपणे हीच यादी देते. (१) पश्चिमेला उदियान येथे कात्यायनी आणि भैरव जगन्नाथ, (२) जालंदर येथे चंडीदेवी आणि भैरव महादेव, (३) पूर्णगिरी येथे पूर्णा अगर पूर्णेश्वरी, पूर्णेश्वरी व भैरव महानाथ, व (४) कामरूप येथे कामेश्वरी व भैरव कामेश्वर.

अजुल पहालने 'ऐने-जक्यरी' ग्रंथ सोळाव्या शतकाच्या शेवटी लिहिलेला असावा. त्यामध्ये चतुष्पीठांचा उल्लेख आढळतो.

(१) काश्मीरमध्ये सादी येथे शारदा, (२) दक्षिणेला तुळजा, (३) आसाममध्ये कामाख्या व (४) नगरकोट येथे जालंदरी. नगरकोट येथील देवीवहल तो लिहितो की, दूर दूर अंतरावरून मत्स्यगण येथे दर्शनाला येतात, व आपली

जिन्हा देवीला समर्पण करतात. परंतु आश्चर्य असे की कोणाची जिन्हा दोन दिवसांत परत मिळते तर कोणाची चार, आठ दिवसांत मिळते, हा सर्व देवीचाच कृपाप्रसाद समजला जातो.

कालिका पुराणातील एका प्रकरणामध्ये जरी चार पीठे सांगितली असली तरी दुसऱ्या एका प्रकरणात तीं सात सांगितली आहेत. रुद्रयामल तत्र हे साधारणतः इ. स. १०५२ च्या सुमारास लिहिले गेले. त्यामध्ये दहा स्थाने सांगितली आहेत ती ह्याप्रमाणे—(१) कामरूप, (२) नालघर, (३) पूर्णांगिरी, (४) उडियान, (५) वाराणसी, (६) ज्वलती (ज्वालामुखी), (७) मायानती (८) मधुपुरी, (९) अयोध्या, (१०) कांची ही होत.

जयपूरजवळ चतुष्पीठ पर्वत आहे. त्याचा ह्या पीठांमधील काय संबंध आहे तो अद्याप प्रस्थापित झालेला नाही. वज्रवदन व कालिपुराणाप्रमाणे ही पीठे चारच आहेत. ह्या पीठांच्या स्थानावरून एक गोष्ट सिद्ध होते की, त्याकाळी तत्र मिथेची ही पीठे वापस्य मागात, गर्भ उडियान, नालघर ह्याच भागात होती. ह्याच कारणही उघडच आहे. उडियान येथील राजा इद्रभूति हा बौद्ध पंथाचा होता त्याने 'ज्ञानसिद्धि' व इतर ग्रंथ लिहिलेले आहेत हा राजा पद्मसंभवाचा पिता होय. पद्मसंभवाने इ. स. ७४७ मध्ये तिवेटमध्ये पहिला बौद्धमठ स्थापन केला आणि त्या धर्माचा प्रसार केला पद्मसंभवाची पहील लष्मीकारा ही मुद्रा शानी स्त्री होती. तिने 'अद्रवसिद्धितन' लिहिलेले आहे. कालांतराने हा भूमाम मुस्लीम धर्माच्या वर्चस्वाखाली आल्यावर ह्या ठिकाणचे महत्त्व कमी होऊन ते बगाल, आसाम भागात काळी-कामाच्या देवीच्या भोवती फिरागले.

सम्राट समुद्रगुप्ताने चवथ्या शतकात अलाहाबाद येथे जो स्तूप उभारला आहे त्यावर कामाच्या देवीचे नाव आढळते. गौरीशेखरचे 'स्तन कुंड' म्हणजेच सर्पितचे 'सीताकुंड' होय. ह्या कुंडाचेही नाव आढळते. आसाममधील ज्युतिया ही नव्य जमात काली देवीची उपासक आहे. त्या देवीला ते 'बेसाई पाती' असे नाव देतात. ह्या राज्याचा अर्थ बघे मांस मद्यन करणारी देवता असा आहे. एकादा माणसाला ह्या जातीने मृत्यूची शिक्षा दिली तर त्याला ह्या देवीसमोर बळी देण्याचा प्रघात होता. ह्या देवीला नरबळी देण्यासाठी काही वेळा अन्य जमातीमधून माणसे निवडत येत. त्यांना मरपूर जेऊ खाऊ घालीत, आणि नंतर बळी देत. टिपरोज, कचारिउ, जतिया ह्या इतर जमातीमुळे 'बेसाईपाती' देवीला नरबळी देत असत.

चतुष्पीठाचे ठिकाणी सतीचे अवयव पडलेले दाम्बिडे आहेत. ते ह्याप्रमाणे कालिकापुराण अध्याय १८ प्रमाणे (१) देवीमुद्र (पगाव)

ह्या ठिकाणी दोन्ही पाय पडले आणि देवीला 'महामाया' असे नाव प्राप्त झाले. (२) उडियान येथे दोन्ही मांड्या पडल्या व देवीचे नाव 'कायायनी' झाले. (३) वामगिरी येथे योनिभाग पडला आणि देवीचे नाव 'कामाख्या' झाले. (४) कामाख्याच्या पयेंत नाभिभाग पडला आणि तिचे नाव 'दिफरवासिनी' झाले. दिफर हे गाव सपदा शहराजवळ आहे. (५) जाल्दर येथे दोन्ही स्तन सांपडले आणि देवीला 'चडी' हे नाव मिळाले. (६) पूर्णगिरी येथे मीवा व स्कंद हे पडले आणि 'पूर्णेश्वरी' असे नामकरण झाले. (७) कामरूपच्या सीमा भागात मरतक पडले, आणि देवीनाम 'लज्जितांता' असे झाले. आपण वर पाहिलेच आहे की, कालिकापुराण प्रथम भागात चारच पीठे देते, तर १८ व्या अध्यायात बरीलप्रमाणे ७ पीठे देते म्हणजे सख्या वाटत वाटत ४ ची ७ झाली आहे

'शानार्णव तत्रा' मध्ये एके ठिकाणी आठ पीठे सांगितली आहेत, तर पटल १४ मध्ये ती ५२ असण्याचा उल्लेख आहे. 'रुद्रयामल तन' इ. स. १०५२ च्या पूर्वी तयार झालेले असावे, त्यामध्ये पूर्वी निर्देशित केल्याप्रमाणे १० पीठे दिलेली आहेत. शानार्णवतन्त्रात मायावती व मधुपुरीची भर घालून ती दहा पीठे केली 'कुलार्णव' तन्त्राप्रमाणे ती १८ झाली. हिंदुळा, कोटिमुद्रा, अतरवेदी, प्रवाग, मिथिला, मागध, मेराला, अगधग, कलिंग, सिंहल, श्रीराज्य, राधा, गौडा इ० ह्यांचा अर्थ असा की, ही सर्व पीठे तन्त्रकाराने नवीनच निर्माण केली आहेत कारण ग्रामध्ये इतर मर्यातील एकही नाव नाही ह्या काळापर्यंत पीठ-सख्या १८ पर्यंत गेली रॉयल् एशियाटिक सोसायटी, बंगाल येथे 'अष्टादशपीठ' म्हणून एक हस्तलिखित प्रत उपलब्ध आहे. ह्यानंतरचा काळ म्हणजे 'कुब्जिका-तत्राचा' होय त्यामध्ये त्याची सख्या एकदम नवी, जुनी मिळून ४२ वर नेण्यात आली आहे ह्यात देवीची स्थाने बहुधा जास्त आहेत, परंतु त्यात 'विंध्य-वासिनी'चा उल्लेख नाही 'शानार्णवतत्रा' मध्ये ती पीठसख्या ५२ झाली आहे ह्यातील बराचसा भाग 'तत्र चूडामणि' ह्या मघात घेतला गेला आहे. पण ह्या यादीमध्ये 'शक्तिपीठ' म्हणून अमरकटकेश्वर, कैलास, केदार, ओंकार मान्धाता, गोकर्ण, कालेश्वर, महेश्वर इ० अनेक शंकराच्या स्थानांचा उल्लेख आहे ह्या पीठाना 'शक्तिपीठे' म्हणण्याऐवजी 'शिवपीठे' म्हणणेच अधिक योग्य होईल ती 'शक्तिस्थाने' असली तरी 'शक्तिपीठे' मात्र नव्हेत तेव्हा सर्व साधक साधक विचार केल्यावर असे दिसते की, 'कुब्जिका तत्रा'शील यादी साधारणपणे बरोबर आहे

'पीठनिर्णय' हा मय पीठसख्या ५१ करतो त्यामध्ये चितागाव, टिपेरा, नलहाटी, बनेश्वर, जेसेर, कालीघाट ही नवीन पीठे कुब्जिका तत्राला जोडतो, पण 'उडियान' सारखी काही मूळ पीठे गाळून टाकतो हा मयकर्ता बंगाली

असल्याने पीठसंख्या वाढविण्याच्या उद्देशाने, आसपासची काही स्थाने मूळ पाद्रीला जोडून ती संख्या वाढविली असावी. कारण श्लोक ४८ ते ५५ हे श्लोक मागाहून जोडलेले दिसतात. कवि मुकुंदरामने 'चंडीमंगल' काव्यात पीठे सांगताना म्हटले आहे की, (१) पाटशीला येथे (खरगपूर व टाटानगर ह्यांच्या मध्यभागी) सतीचा डावा पाय पडला आणि त्या ठिकाणी रुक्मिणी देवीचे पीठ तयार झाले. वास्तविक ह्या ठिकाणी रांकिनी देवीचे स्थान आहे. दुळजापूर येथे पाटशीला आहे; पण तेथे तुकाई देवीचे स्थान आहे. (२) हिंगुळा येथे नाभीचा माय पडला. वास्तविक ह्या ठिकाणी ब्रह्मरूप भाग पडलेला आहे. (३) बळीडागा (जि० हुगळी) त्या ठिकाणी उजवा हात पडला व तेथे राजेश्वरी देवता उत्पन्न झाली. इतर ग्रंथांवरून ह्या काव्याची तुक्ना केली तर ही पाद्री बरोबर नाही असे वाटते. तात्पर्य, तय्यार अगर लेखक ज्या भागातील असेल त्याच भागात स्थाने अनेक 'शक्तिपीठे' घडविली आहेत मग ती बरोबर असोत की धूक असोत. शिवचरित्रामध्ये ५१ पीठे दिलेली आहेत; पण 'नल्हाडी' पासून पुढील आठही पीठे त्यात दिलेली नसून त्याऐवजी तारा, ममावल्हड, मणिवेद, फोकामुख, विष्णुघोतर, इ० नवीनच पीठे त्यात दिलेली आहेत. तेव्हा पीठांचा निगण सर्वच बरोबर आहे असे समजण्याचे कारण नाही.

ऋग्वेदापासून शक्तिपीठाची संख्या कधी वाढत गेली हे समजाने म्हणून बरीच खुलासेवार वर्णन करण्याची जरूरी मासली. प्रत्येक लेखक आपली म्हणून काही तरी नवीन मर घालण्याचा प्रयत्न करतो. काही वेळा ती पक्वे पण काही वेळा ती उघडकीत येते. असो. एकाचत्र शक्तिपीठे जी मानली जावात त्यांची पाद्री खाली दिल्याप्रमाणे आहे ती प्रत्येकाने भाविकपणे व भक्तीने पहावी ही विनंति.

एकाचत्र शक्तिपीठे

पंचाशदेकपीठानि एवं भैरवदेवताः ।

अद्भ्यप्रत्यङ्गपातेन विष्णुचमस्तुतेन च ॥ १ ॥

महारन्ध्रे हिंगुलायां भैरवो भीमलोचनः ।

फोट्टरी सर महाभाया त्रिगुणा या दिगम्बरी ॥ २ ॥

धरवीरे त्रिनेत्रे मे देवी महिषमर्दिनी ।

श्रीधीशो भैरवस्तत्र सुगन्धार्या च नासिका ॥ ३ ॥ इ. इ.

तत्रचुडामणि, महापीठानिर्णय इ० ग्रंथांमध्ये एकाचत्र पीठाचे वर्णन धरीढप्रमाणे श्लोकरूपाने केलेले आहे. पीठांचे नाव, अंगप्रत्यांगाचा अद्य, तेषां देवता आणि भैरव इत्यादि वर्णन आढळेल, ते येणेप्रमाणे—

पंठाचे नाव	सतीचा पडलेला अवयव	पंठदेवता	पंठ-भैरव
१ श्रीदेव, श्रीदेव	प्रीया	महालक्ष्मी, महामाया	सवराजंद, समराजंद
२ श्रीपर्वत	दक्षिण वर्ण (गुल्फ)	सुंदरी	सुंदराजंद, सुनंदाजंद
३ राजयिनी, राजनी	कूर्पर (कोपर)	मंगला मंगलचंडी	कपिलेश्वर
४ करतोया तट	वामवर्ण (गुल्फ)	अपर्णा	वामेश अथवा वामन
५ कालमाधव	नित्य	काली	भद्रसेन
६ काली	काला, अश्वि	देवगर्भा	रुद्र
७ रुद्रेश्वर	दक्षिण गुल्फ	राविनी	रघाणु, रत्नायु
८ वन्याश्रम	गृष्ट दृष्टि	रावोर्णि	निमिश
९ कालीपंठ (कालीबाट)	दक्षिण पदांगुली	काली	नकुलेश, नलीदा
१० कामागिरी	महामुद्रा (योनी)	कामाख्या	उमानंद, शिवानंद, रावणानंद
११ बरवीरा सररुरारा	त्रिनेत्र	महिषासुरमर्दिनी	क्रोधिसा, क्रोधेश
१२ काश्मीरा	कण्ठ	महामाया	निखंध्येश्वर
१३ त्रिरीट, त्रिरीट-कोना	किरीट	शुवनेशी, विमला	सिक्तरूप, संवर्त
१४ गोदामरी तीर	वामगंड	विश्वेशी, रात्रिनी	विश्वेश, दंडपाणि
१५ गंडकी	गंडा (वपोल) (गंडस्थल)	गंडक्री, चंडी	चक्रपाणि, जगन्नाथ
१६ चंद्रल (चंद्रशेखर)	दक्षिण धातु	भवानी	चंद्रशेखर
१७ जलस्थान, जलस्थल	चिबूक	भ्रामरी	विकृत, विकृताक्ष
१८ जयंती, जयता	वाम बाय	जयती	क्रमदीश्वर

पीठाचे नाव	सतीचा पवलेला अवयव	पीठदेवता	पीठ भैरव
१९ जालदर	स्तन (याम)	त्रिपुरमाळिनी, त्रिपुराशिनी	भीमण, ईशान
२० नाडासुती	मिहदा	मिहदा, अमिता	उग्रपक्ष
२१ त्रिपुरा	दक्षिण पाद	त्रिपुरा, त्रिपुरासुती	त्रिपुरेश, त्रिपुरा
२२ मित्रोणा	वाम पाद	आमरी, आमरी	ईश्वर, अंबर
२३ नैपाळ	जालु	महामाया	कपाली
२४ नर्मदा, घोण, धोला	नित्य	घोणा, नर्मदा	भद्रदेव
२५ पंचांगार	अथोदत	वाराही	महावद
२६ प्रयाग	हस्तांगुली	छलिता	भय
२७ प्रभास	उदर, अंबर	शत्रुभागा	यमपुंजा
२८ यहुला, वाहुला	वाम बाहु	गुहला, वाहुला	मिहदा, तीव्रक
२९ भैरवपर्वत, भीरुपर्वत	उभोद, दुड	अवती	लवकर्ण, नवकर्ण
३० मणिकर्णिका (काली)	दुडल	मिहालाक्षी	कालभैरव
३१ मणिपेद, मणिपेदिक	मणिपेद	गायत्री	खर्वाणंद
३२ मानल, माला	दक्षिणहस्त	दयामणी	हर, हरी, अमर
३३ सिधिला	वाम स्तंभ	उमा-महादेवी	महोदरा
३४ युगाणा, शिरमास	दक्षिण पदांगुल	युगाणा	श्रीराम, श्रीराम
३५ रत्नावली	दक्षिण स्तंभ	कुमारी, शिवा	कुमार, शिव
३६ रामगिरी, रामगिरी	नला, नाथा, स्तन	निवाणी	चंडा

पीठाचे नाव	सतीचा पडलेला अययव	पांठदेवता	पीठ मेरव
३७ वैद्यनाथ	हृदय	जयदुर्गा	पेयनाथ
३८ वरजादेव (उत्कल)	नाभी	विमला, विजया	जगन्नाथ, जय
३९ वृंदावन, नैसर्गाल	भेस	उमा, कात्यायनी	भूदेव, कृष्णनाथ
४० विभास	याम गुरुक	भीमरूपा, कयाडिनी	कपाली, सुगानंद
४१ शुचि, अनल	उपदेव	नारायणी	गंगार, गंगूर
४२ सुखा	नाथिना	सुनरा, सुखा	स्वयंक
४३ दिगुला, दिगुलवा	ब्रह्मरथ	कोटरी, कोटरी	मीमलोचन
४४ नलदादी	नला	काली	योगिना, योगेव
४५ कालीपीठ (कालीघाट)	मुठा	जयदुर्गा	कोरोच, मरोपिना
४६ वक्रेश्वर	मानस, मन	महिषासुरमर्दिनी	यन्नाथ
४७ यथोरा	याम पाणि	यथोरेश्वरी	चक्षा, चंदेव
४८ अट्टहास	ओठ	कुलारा	विश्वेव
४९ नदीपुरा	कठहार	नदिनी	नरिहेश्वर
५० लका	नूपुर	इद्राणी	राजदेव, नरिहेश्वर
५१ विराट	पदांगुली	अंबिका	अमलाच

पीठाच्या वरील यादीमध्ये आपण सर्व तपशीलवार माहिती पाहिली. परंतु वरील यादी वाचून ही पीठे कोणत्या स्थळी आहेत ह्याचा बोध होत नाही. म्हणून देवीच्या भक्तांसाठी ही माहिती खाली देत आहे.

(१) श्रीशैल

श्रीशैल ह्या शब्दाऐवजी 'श्रीहट्ट' हाच पाठ 'आनंद मंगलकार' पठत करतात. कारण ह्याच यादीमध्ये 'श्रीपर्वत' हे स्थान आलेच आहे. तेव्हा ह्या ठिकाणी श्रीहट्ट म्हणजे आजचे 'विल्हेट' गाव होय. विल्हेट पासून जवळच गोडीकर जैनपूर ह्या गावा हे पीठ नांदते आहे. इतिहासकार रा. रा. सरकार ह्याचे कवी हे मत असले तरी दक्षिणेत 'श्रीशैल' पर्वत आहे, व तेथे भ्रमरांशिका देवीचे पीठ आहे. ही सत्य गोष्ट याज्ञूला ठेवून हे पीठ यशालमध्ये नेण्यात त्याचा "आन्तरः कौशलि हेतुः" समजत नाही.

(२) श्रीपर्वत

हण्णा नदीच्या दक्षिणेत नलमानूर पर्वताच्या भालिकेत हा पर्वत आहे. परंतु ह्या ठिकाणी शिवतीर्थ मलिकार्जुन व भ्रमरावा देवी आहे. ह्यांचा यादीमध्ये उल्लेख नाही, यादीत उल्लेख केल्याप्रमाणे त्या ठिकाणी सुंदरीदेवीची मूर्ति नाही. दक्षिण गुल्फ ह्या ठिकाणी पडला असे म्हटले आहे. पण कुरुक्षेत्राच्या ठिकाणीही खोच अवयव पडलेला सांगितला आहे. ह्यावरून हतकेच म्हणता येईल की, स्त्रोत्रकारांनी श्रीपर्वताचे वर्णन बरोबर केलेले नाही.

(३) उज्जयिनी

मालव्यांतील ह्या शहरी, बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी महाकाळ ही प्रमुख देवता आहे. परंतु वरील यादीमध्ये तिचा निर्देश नाही. स्वादेयनी कपिलेश्वराचे नाव दिलेले आहे. 'आनंदमंगल' कार हा पाठ 'उजानी' जसा देतो. हे गाव समतलचे बरदान जिल्ह्यांतील कोमाम होय. पण सर्वसाधारणपणे उज्जयिनी हाच पाठ पाच मानला गेला आहे.

(४) करतोया तट

करतोया हे उत्तर बंगालमधील एक नदीचे नाव आहे. योषा भिल्लातील भवानीपूर ह्या गावा हे देवीचे स्थान आहे.

(५) फालमाघव

स्थान निश्चितपणे सांगता येत नाही.

(६) कांची

कांची हा शब्द उच्चारला म्हणजे साधारणपणे याचक दक्षिणेतील कांची जगर कांजीवरम् ही भूमि समजतो आणि शिवकांची येथील कालीमंदिर त्याचे दृष्टिसमोर उभे राहते. पण हे पीठ जि. वरदान, बोलपूरजवळ कामाय ह्या गावी दाखविले आहे.

(७) कुरुक्षेत्र

‘आनंदमंगलकार’ श्लोक २९ मध्ये थोडासा परक करतात. त्यावरून स्थापुभैरव म्हणजे जि. कर्नाळमधील याणेश्वर असला. कुरुक्षेत्र ही भारतीय युद्धाची समरभूमि म्हणून सर्वांना परिचित आहेच. द्वैपायन सरोवराजवळ हे पीठ आहे.

(८) कन्याश्रम

उत्तर प्रदेशामधील बान्समुन्ज जयवा कनोज हे शहर असावे. परंतु तंनशास्त्रकारांना हे मत मान्य नाही. दीक्षा देण्यासाठी फौजती क्षेत्रे वर्ज्य करावी ह्याची वादी त्यांनी दिली आहे. ती अशी,

गंगायां भास्करक्षेत्रे विरजे चंद्रपर्वते ।

चट्टले च मत्तंगे च तथा कन्याश्रमेपु च ॥

पंगाली तंनशास्त्रज्ञांना हे पीठ माहित होते. आणि म्हणूनच, कन्याश्रमः चद्रधोरसरगिरिसमीपवर्ती ॥ असे त्यांनी म्हटले आहे. ह्याचा अर्थ जि० चितगाव-मधील कुमारीकुंड होय. कन्याकुमारीमंदिर परिसरातील भद्रकालीचे स्थान असे आणखी एक मत आहे.

(९) कालीपीठ

गंगा नदीच्या किनारी कालीघाट, कलकत्ता. (दक्षिणेश्वरकाली निराळी आहे.)

(१०) कामगिरि

म्हणजे कामाख्या होय. ह्या पीठालाच कोणी कामेश्वर जयवा महागौरी पीठ असे म्हणतात. ह्या क्षेत्रामध्ये दशमहाविद्येचे स्थान आहे. त्याची नावे—भैरवी, कामाख्या मातंगी, प्रकाडचंडिका (छिन्नमस्ता), त्रिपुरा, अंबिका, बगला, सुवनेश्वरी, धुमिनी.

(११) करवीर

करवीर व सरकरारा हे पीठ एकच समजले जाते, पण ते बरोबर वाटत नाही. करवीर म्हणजे दक्षिणेतील कोल्हापूर होय. सर सरकरारा म्हणजे सिंधमधील सकर

घर होय. कालिकापुराणाप्रमाणे (भाग ३८-३९) ब्रह्मावर्ते प्राताची (पूर्वे पजाव) पकर ही राजधानी होती; आणि ती दपद्वती नदीच्या तीरावर बसलेली होती. असे असले तरी करवीर म्हणजे कोल्हापूर हाच अर्थ घेतला जातो. जरी तसा तो घेतला जात असला तरी तेथील देवता महालक्ष्मी आहे, महिषासुरमर्दिनी नव्हे. 'पीठनिर्णया'मध्ये तर तेथील देवता महिषासुरमर्दिनी ही दिली आहे.

(१२) काडमीरा

काडमीर प्रातात भीमनगर ते बोळार ह्या मार्गावर शारदा अथवा शारदी हे खेन आहे. दुसरे मत असे आहे की, अमरनाथ येथील गुहेत वर्णान्छादित शक्तिपीठ आहे.

(१३) किरौट

त्रि. मूर्तिदाबादमधील लालबागजवळ बठनगर गावी, गंगानदीच्या तीरावर आणि हावरा लालबाग-कोटे मार्गावर हे ठिकाण आहे.

(१४) गोदावरी तीर

राजमहेन्द्री स्टेशनजवळ कुन्बुर कोटीतीर्थ हे पीठ असले.

(१५) गंडकी

गंडकी नदीचे उगमस्थान, साळग्राम अथवा मुक्तिनाथ तीर्थ, ही नदी विशात्मध्ये भक्त्यापूर येथे गंगा नदीला मिळते

(१६) चट्टल

म्हणजेच आजचे सीताकुड होय. हे त्रि. चित्तावमधील चद्रनाथ पर्वतार आहे.

(१७) अनस्थान

नाथीक शहरातील भद्रकालीचे मंदिर असले.

(१८) अयंती

त्रि. किल्लेट बौरमोगजवळ जयतिवागिरी मागी जळनोर गावी आहे. श्री. कर्नेल गेट आपल्या आठामच्या इतिहासामध्ये (पृ २६८) म्हणतात की, पंजलपूर परगण्यामध्ये एका गावी एक, शक्तिपीठ आहे. ह्या ठिकाणी सतीचा बावा पाय पडला असल्याची दंतकथा आहे नवरात्रातील नवमीला ह्या पीठाला नवमी अर्पण करीत. एकादा मक्क आपला नवस वेडण्याच्या दिवशीही नवमीला अर्पण करीत असे. बळी जाणारा मनुष्य त्यापूर्वी काही दिवस स्वच्छेने बागे. ती

खाणे, पिणे, संभोगादि सर्व इच्छा तृप्त करून घेई आणि मग तो बळी दिला जात असे. जेव्हा स्वेच्छेने बळी जाणारी माणसे दुर्मिळ झाली तेव्हा घाटमारी करून बळी दिला जात असे.

(१९) जालंधर

पंजाबमध्ये जालंधर शहरी.

(२०) ज्वालामुखी

पंजाबमधील ज्वालामुखी देवीचे स्थान.

(२१) त्रिपुरा

त्रिपुरा संस्थानमधील राधाकिशोरपूर हे पीठ होय. ह्या पीठाचे पूर्वांचे नाव 'रगमति' अगर उदयपूर असे होते. परममाणिक्य ह्या घटक राजाने येथे सन १५०१ साली मंदिर बांधले. पुराणकाळातील त्रिपूर अगर त्रिपुरी म्हणजे सांप्रतचे जवळपूरजवळील क्षेत्र हे गाव होय.

(२२) त्रिस्रोता

जि. जलपैगुरी येथील सालबारी पीठ होय. त्रिस्रोता म्हणजे ब्रह्मपुत्रा नदीला मिळणारी रुद्रानद्या नदी होय. ह्या पीठाला त्रिहुत अगर तिरहुत असे म्हणतात. 'आनंदमगल'कार म्हणतात की, श्री ह्या संस्कृत शब्दाबद्दल असामी भाषेत 'ति' लिहिण्याचा प्रघात आहे. म्हणून हे तिरोता झाले, आणि नंतर त्याचा अपभ्रंश तिरहुत असा झाला असावा.

(२३) नेपाळ

नेपाळमध्ये ह्या पीठाचे नेमके स्थान कोणते ह्याचा शोध लागलेला नाही. पशुपतिनाथाजवळ हे स्थान असावे असे म्हणवे तर चरील यादीमध्ये तेथील भैरव कपाली हा दिलेला आहे, त्यात पशुपतिनाथाचा उल्लेख नाही. पशुपतिनाथाजवळ गुह्येश्वरी देवीचे स्थान आहे. त्याचा संबंध असावा असे वाटते.

(२४) नर्मदा

हे पीठ शोणनद अगर नर्मदानदी ह्यांपैकी कोठे असावे, ह्याबद्दल निश्चिती नाही. दीड मैल अंतरावर नर्मदादेवी अथवा शोणादेवीचे मंदिर आहे.

(२५) पंचसागर

ह्याचा वाच्यार्थ पाच सागर असा होतो पण जनरुढीमध्ये 'सप्तसागर' नावाने प्रसिद्ध आहे. हरिद्वार येथे पाच कुंडे आहेत तेच पीठ बहुधा असावे.

(२६) प्रयाग

गंगा-यमुनेच्या पवित्र संगमावर वेणीमाधव भैरवाचे मंदिर आहे, ते स्थान असले. वरील यादीमध्ये 'भैरव-भव' असा उल्लेख आहे. कोणी तत्रशास्त्रज्ञ असे मानतो की, सतीच्या हाताची बोटे ह्या ठिकाणी पडली म्हणून कामाख्या देवील दशमहाविद्येचे स्थान ह्या ठिकाणी आणतात, पण ते बरोबर नाही. प्रसिद्ध गुनाट बटवृक्ष मंदिरातील अथवा सहरातील ललितादेवीचे हे स्थान असावे असेही आणखी एक मत आहे.

(२७) प्रभास

कोठेवाडातील सोमनाथ हे प्रसिद्ध क्षेत्र होय. अथर देवीचे स्थान ह्या ठिकाणी आहे असे मानतात. पण उदर ह्या शब्दाचा तो अपभ्रंश असावा, अणसुरी असा येथील देवीलाही अथर देवी असे म्हणतात, परंतु प्रभास हे अति प्राचीन व प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र 'सोमनाथ' असल्याने तेच स्थान खरे मानावे लागेल.

(२८) बहुला

जि. बरदान, बहुला ह्या तालुक्याच्या गावाजवळ केतुप्रभास ह्या ठिकाणी हे पीठ आहे.

(२९) भैरवपर्वत

हे पीठ कोठेतरी माळन्यात आणवे, कारण येथील देवता अवन्ती दिली आहे. म्हणजे ह्याचा संबंध अवन्तीनगराजरोवर आहे किंवा काय हे निश्चित नाही. काहींच्या मते ते गिरनारपर्वताजवळ आहे.

(३०) मणिकर्णिका

वाराणसी येथील गंगाकाठचे मणिकर्णिका हे तीर्थ होय.

(३१) मणिषेद

ह्या ठिकाणी मनगटाचा भाग पडला. स्थान अनिश्चित, कदाचित् आसाम-मधील मणिपुर हे स्थान असावे. कारण तेथे गायत्री व सावित्री मंदिरे आहेत. पण पुन्हा येथे गायत्रीपर्वतावर ही दोन्ही मंदिरे आहेत

(३२) मानस

जेथून शल्लु नदी उगम पावते, ते हे हिमालय पर्वतावरीलस्थान होय. उज्जयिनी हे पीठ अलग दिशे असल्याने, मानस हा पाठभेद सरोवर नाही.

(३३) मिथिला

नेपाळ तराईमधील जनकपूर गावाच्या आसपास हे असावे. पण निश्चितपणे कोणते ते सांगता येणार नाही. आसपासची देवतास्थाने पुढील प्रमाणे,

(१) यत्तीस मैलावर उज्जैनमधील दुर्गामंदिर

(२) नऊ मैलावर वनदुर्गामंदिर.

(३) सहरसा स्टेसनपासून बारी अंतरावर उमतादेवीचे मंदिर.

(४) सलीना स्टेसनपासून सहा मैलावर जयमंगलदेवीचे मंदिर.

याबाबत आपण थोडा विचार करू. या पीठाची, पहिली बादी महाभारत (६-२३) मध्ये दिली आहे, तर यराचरा भागसहस्रपुराण, पद्मपुराण यांतही आलेला आहे. तोच देवीभागवतामध्ये आहे. येथे जरी पीठस्थान व देवीचे नाव दिले असले तरी वैगुण्य असे की, छतीचा कोणता अक्ष ह्या ठिकाणी पडला हे दिलेले नाही. म्हणून ह्याला शक्तिपीठ न म्हणता देवीस्थाने म्हणणेच योग्य होईल.

(३४) युगाद्या

जिल्हा भरद्वाज, वट्टाजवळ क्षीरमाम हे स्थान होय

(३५) रत्नावली

जिल्हा हुगळी, रत्नानर नदीवरील रत्नकुळ-कृष्णनगर हे गाव असावे काव्यमीमांसा ग्रंथामध्ये रत्नवती नावाचे शहर आहे पण खय निश्चित झालेला नाही, कोणी असे मानतात की, नेपाळमधील बागती रत्नावली नद्यांचे संगम-धेन 'प्रमोदतीर्थ' होय.

(३६) रामगिरी

नागपूरजवळील रामटेक हे स्थान होय बारी वेळा बुंदेलखंडातील चित्रकूट क्षेत्र मानतात

(३७) वैद्यनाथ

बिहारमधील सताळ परगण्यातील देवघर-वैद्यनाथ घाम हे ठिकाण होय.

(३८) वरजाक्षेत्र

जिल्हा कटकमधील जयपूर हे पीठ अगर जगन्नाथपुरी येथील विमलादेवीचे मंदिर होय

(३९) वृंदावन

मथुरा शहराजवळील वृंदावनाच्या मार्गावर हे क्षेत्र आहे पण ह्या ठिकाणी वैष्णवपीठ आहे, शक्तिपीठ नाही तेव्हा कदाचित् कृष्णजन्मस्थान म्हणून

शाकलोक ह्या क्षेत्रावर हफ सागत असावेत. पण याचा उलगाडा दुसऱ्या एका तऱ्हेने करण्यासारखा आहे. मूळ पाठ असा—“उमावने केशजाळं भूतेशः परमेश्वरः।” उमावन हा माग देवीकोट म्हणून ओळखला जातो. त्यामध्ये सतीचे केश पडल्यामुळे केशजाळ हे पीठाचे नाव पडले असावे.

(४०) विभास

जिह्वा मिदनापूर. तुमलुकजवळ काळीमंदिर हे पीठ आहे.

(४१) शुची

कन्याकुमारीपासून ८ मैलांवर शुचिंद्रम् शिवमंदिर.

(४२) सुगंधा

जिह्वा बारीवालच्या उत्तरेस सुमारे १३ मैलांवर शिंकारपूर हे गाव आहे. ह्या स्थानाचा भैरव, न्ययकाचे मंदिर सोंघा नदीच्या तीरावर पोना-याशिया-समराईल ह्या ठिकाणी आहे. सुनदा नदीवरून सुगंधा हे नाव आले असावे.

(४३) हिंगुळा

हे ब्रह्मचिस्तानामध्ये हिंगुळा नदीच्या उगमस्थानी आहे. तेथील देवी कोटवी याचा संस्कृत अर्थ विवस्त्र स्त्री असा आहे. ह्या देवीला नानी यिची असे म्हटले जाते. कुशान राजांनी आपल्या नाण्यांवर “दिगवरी” म्हणजे ह्याच देवीची मूर्ति घातली आहे.

(४४) नळहाटी

नळहाटी ह्या गावी, हावरा व थूळ मार्गावर आहे.

(४५) काळीपीठ

जिह्वा सरद्वान, कडवाजवळ लुरनपूर ह्या गावी हे पीठ आहे. कलकत्ता येथील काळीघाट पीठावर सतीची दक्षिण पदांगुळी पडलेली आहे. मुंडा नळे. वेन्दा नामसाह्यावरून सगय न यावा. पीठदेवतांची नावेही निराळीच आहेत. पण कलकत्ता येथील आदिकाळी देवीचे मंदिर जगणे असे एक मत आहे.

(४८) अट्टहास

जिल्हा वीरभूम, लामपूर ह्या गावी, अहमदपूर-कटवा मार्गावर.

(४९) नदीपुरा

जिल्हा वीरभूम, सैनपिआ ह्या गावी हे स्थान हावरा-क्यूल मार्गावर आहे.

(५०) लंका

येगील भैरवाची नावे नदिकेश्वर अथवा राक्षसेश्वर अशी आहेत. त्यावरून हे पीठ सीलोनमध्ये असावे. पण निश्चित ठिकाण माहीत नाही.

(५१) विराट

प्राचीन विराट, म्हणजे साप्रतचा जयपूर-अलवार-भरतपूर हा भाग होय. परंतु काहींच्या मताने तो देश बंगालमध्ये आहे जयपूरपासून ४० मैलावर विराट घानी हे पीठ आहे, असे आढळून आले आहे.

वरील पीठ स्थानाची जरा बारकाईने विचक्षणा केली, तर असे आढळून येईल की, बहुसंख्य शक्तिपीठे ओरिसा, बंगाल, जासाम ह्या भागातच आहेत. इतर प्रदेशांच्या बाब्याला हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपतही नाहीत याच कारणास्तव म्हटले जात असावे की, बंगालमध्ये शक्तिपूजक अधिक आढळून येतात. एकाद्या पीठास भेट दिली असता यादीमध्ये सांगितल्याप्रमाणे पीठदेवता व भैरवस्थाने आढळून येतीलच ह्याचा भरवसा नाही. ह्याचे कारण असे समवते की, एकतर शयकारांनी पीठ-स्थानांची बाबी तयार केली नसावी, अगर कालांतराने मूर्ति नाहीत्या झाल्या असाव्यात, अथवा नाचे बदल्ली असावीत. कसेही असो देवी पीठाची कल्पना येण्यास ही माहिती उपयुक्त होईल, असा विश्वास वाटतो.

वरील पीठ स्थानांमधलेचे संस्कृत श्लोक, महापीठनिर्णय (५८), आनंदमंडळ (४०), तन्त्रचूडामणि, तसेच आणखी पीठनिर्णय देणारे एक स्तोत्र इत्यादि सविस्तर माहितीसाठी मूळ ग्रंथ वाचो. शेवटी एकशे आठ देवीपीठे देणारे स्तोत्रही दिलेले आहे.

हृदयापासून वरील अवयव ज्या ठिकाणी पडले आणि शक्तिपीठे तयार झाली, त्या ठिकाणी वैदिक म्हणजे दक्षिणमार्गी लोक भक्ति करून सिद्धि पावतात पण हृदयापासून खालील भाग ज्या ठिकाणी पडले आणि शक्तिपीठे तयार झाली, त्या पीठांमध्ये वाममार्गी सिद्धि पावतात, असा द्यात्पथीवांचा दावा आहे.

अनंतस्वामी करपात्रीजी स्वामी म्हणतात, “प्रत्येक पीठाचे ठिकाणी एक एक शक्ति उत्पन्न झाली, त्याप्रमाणे वर्णमालेतील एक एक अक्षरही उत्पन्न झाले. जसे गोनीभाग पडला त्या ठिकाणी कामाख्या देवी उत्पन्न झाली. आणि वर्णमालेतील ‘अकार’ उत्पन्न झाला रता भाग पडून वाराणसी पीठ तयार

होते, त्या 'आकार' उत्पन्न झाला. वधूःस्थळ पडले त्या ठिकाणी 'गकार' उत्पन्न झाला, ६० ६० वर्णमालेची उत्पत्ति जर माझ मानली, तर 'सतीच्या अवयवांचे तुकडे पडले' याचा अर्थ तात्त्विकपणे निराळाच लावता येईल.

आदिशक्ती सतीचे प्रेत आणि शंकरासारखा आदिदेव तिचा पति असताना विष्णूने सुदर्शन सोडून प्रेताचे तुकडे का केले असा प्रश्न स्वाभाविकपणे उभा राहणे शक्य आहे. त्याचे उत्तर असे संभवते की, शंकरासारखी सहारक देवता जर मृत देशाच्या लोभात आणि मोहात गुंतून राहिली तर सहाराचे जगत्कार्य अडून बसेल, आणि सृष्टिनियमाविरुद्ध गोष्टी पडतील. तेव्हा शंकराची मोहातून सोडवणूक करण्यासाठीच विष्णूंनी हा मार्ग अनुसरला असला पाहिजे. "

१०८ शक्तिपीठे

एकाचत्र शक्तिपीठाची यादी आपण वर पाहिली. आता १०८ शक्तिस्थानांमधील विचार करू. देवीभागवत, अध्याय १० मध्ये, श्लोक ५५-८४ यामध्ये ह्या स्थानांचे वर्णन केले आहे. तसेच मत्स्यपुराण, अ. २९१, श्लोक २६-५६ मध्येही तेच वर्णन आहे.

वाराणस्यां विशालाक्षी नैमिषे लिङ्गधारिणी ।

प्रयागे ललितादेवी कामाक्षी गंधमादने ॥ १ ॥

मानसे कुमुदा नाम विश्वकाया तथाम्बरे ।

गोमन्त्रे गोमतीनाम मन्दरे कामचारिणी ॥ २ ॥ ६० ६०

याप्रमाणे श्लोक दिलेले आहेत. दक्ष-प्रजापतीच्या यज्ञामध्ये सती, पितृपरी जाण्यास निघाली, तेव्हा शंकरांना तिच्यामुळे काय वाटून ठेवले आहे त्याची कल्पना होऊनच. ते द्रष्टे होते, आणि म्हणूनच सेवे न जाण्याचा त्यांनी तिला उपदेश केला, पण तिने तो मानला नाही. आपली पत्नी पुन्हा दिवणार नाही या जाणिवेने शंकरांनी तिला प्रश्न केला की, 'यदाकदाचित् बाही निपरीत पडले तर तुला मी कोठे पाहोते ? ते सांगितल्यास मला आनंद वाटेल.' त्यावर तिने आपली वसतिस्थाने सांगितली ती खालीलप्रमाणे.

(१) विशालाक्षी—वाराणसी

(२) लिङ्गधारिणी—नैमिषारण्य

(३) ललिता—प्रयाग

(४) कामाक्षी—गंधमादनपर्वत

(५) कुमुदा—मानसगंधर्व

(६) विश्वकामा—दक्षिण आणि उत्तरेक भागवती.

(६) गोमती—गोमतरपर्वत

(७) कामचारिणी—भद्राक्षरपर्वत

(८) मदीकटा—चैत्रपर्वत

- (९) जयंती—इस्तिनापूर
 (१०) गौरी—कान्यकुब्ज
 (११) रंभा—मलयपर्वत
 (१२) कार्तिमति—एकाम्रवपर्वत
 (१३) विश्वेश्वरी—विश्वेश्वरक्षेत्र
 (१४) पुरूहुता—पुष्कर
 (१५) सन्मार्गदायिनी—केदार
 (१६) नंदा—हिमालय
 (१७) भद्रकर्णिका—गोवर्ण
 (१८) भवानी—ठाणेश्वर
 (१९) बिल्वपत्रिका—बिल्वकपीठ
 (२०) माधवी—भीशैव
 (२१) भद्रा—भद्रेश्वर
 (२२) जया—वराहपर्वत
 (२३) कमला—कमलालय
 (२४) रुद्राणी—रुद्रकोटितीर्थ
 (२५) फाली—कलजरपर्वत
 (२६) कपिला—महालिंगक्षेत्र
 (२७) महादेवी—द्यालिमामक्षेत्र
 (२८) जलप्रिया—शिवलिंगक्षेत्र
 (२९) सुकुटेश्वरी—मोकाटक्षेत्र
 (३०) कुमारी—मायापुरी
 (३१) ललिताम्बिका—सतानक्षेत्र
 (३२) मंगला—गया
 (३३) उत्पलाक्षी—सहस्राक्षक्षेत्र
 (३४) महोत्पला—हिरणाक्षक्षेत्र
 (३५) अमोद्याक्षी—निवाद्यानदीवर
 निद्याक्षेत्र
 (३६) पाञ्चजा—पुद्गवर्धनक्षेत्र
 (३७) नारायणी—सुपार्श्व
 (३८) रुद्रसुंदरी—चित्रकूटपर्वत
 (३९) विपुला—विपुलक्षेत्र
 (४०) फल्याणी—मल्याचलपर्वत
 (४१) एकवीरा—सह्याद्रीपर्वत
 (४२) चंद्रिका—हरिश्चंद्रपीठ
 (४३) रमणा—रामतीर्थ
 (४४) मृगावती—यमुनापीठ
 (४५) फोटवी—कोटितीर्थ
 (४६) सुगंधा—मधुवन
 (४७) त्रिसंध्या—गोदावरी तीर
 (४८) रतिप्रिया—गंगाद्वार
 (४९) शुभानन्दा—शिवकुंड
 (५०) नंदिनी—देविकानदीतटी
 (५१) रुक्मिणी—द्वारका
 (५२) राधा—इंदावन
 (५३) देवकी—मथुरा
 (५४) परमेश्वरी—पाताळ
 (५५) सीता—चित्रकूट
 (५६) विंध्यवासिनी—विंध्यचल
 (५७) महालक्ष्मी—करवीरक्षेत्र
 (५८) उमा—विनायकक्षेत्र
 (५९) धारोग्या—वैद्यनाथ
 (६०) माहेश्वरी—महाकालपीठ
 (६१) अमया—उष्णतीर्थ
 (६२) नितंबा—विंध्यपर्वतावर
 (६३) मांडवी—मांडव्यपीठ
 (६४) स्वाहा—माहेश्वरीपूर
 (६५) प्रचंडा—छगलडक्षेत्र
 (६६) चंडिका—अमरकटक
 (६७) वरारोहा—सोमेश्वर
 (६८) पुष्करावती—प्रभाळक्षेत्र
 (६९) देवमाता—सरस्वतीतीर्थ
 (७०) पारावारा—पारानदीतटी
 (७१) महाभागा—महालयक्षेत्र
 (७२) पिंगळेश्वरी—पयोष्णी
 (७३) सिंहिका—कृतशोचतीर्थ

- (७४) अतिशंकरी—कार्तिकस्वामी तीर्थ
 (७५) उत्तला—वर्तकतीर्थ
 (७६) लोला—शोणनदीसंगम
 (७७) लक्ष्मी—विद्वान
 (७८) अनगा—भारताभ्रमतीर्थ
 (७९) रिशमुर्ती—जालघरपर्वत
 (८०) तारा—किष्किन्धापर्वत
 (८१) पुष्टि—देवदालन
 (८२) मेधा—काश्मीर प्रदेश
 (८३) भीमा—हिमालयपर्वत
 (८४) तुष्टि—रिशेश्वरक्षेत्र
 (८५) शुद्धिकाया—कपालमोचनतीर्थ
 (८६) माता—कायामयोद्वीप
 (८७) घरा—शालोघर्स्ता
 (८८) धृति—पिडारकतीर्थ
 (८९) फळा—चंद्रभागानदीतीर्थ
 (९०) शिवधारिणी—अच्छोदक्षेत्र
 (९१) अमृता—वेणानदीतीर्थ
 (९२) सर्वेशी—वदरीन
 (९३) ओपधि—उत्तरगुरु प्रदेश
 (९४) कुशोदका—कुशद्वीप
 (९५) मन्मथा—हेमकूटपर्वत
 (९६) सत्यवादिनी—उत्तुदवन
 (९७) वंदनीया—अश्वत्थतीर्थ
 (९८) निधी—वैभ्रमणालयक्षेत्र (कुबेरगृह)
 (९९) गायत्री—वैश्वदेवतीर्थ
 (१००) पार्वती—भगवान् शंकराच्या छात्रिण्यात
 (१०१) इंद्राणी—दैवलोकात
 (१०२) सरस्वती—ब्रह्मलोकात
 (१०३) प्रभा—सूर्यविधाच्या ठिकाणी
 (१०४) वैष्णवा—मातृकामध्ये
 (१०५) अरुंधती—पवित्रता स्वीवर्गा मध्ये
 (१०६) तिलोत्तमा—अप्सरामध्ये
 (१०७) विमला—पुद्गलोत्तम पीठ
 (१०८) ब्रह्मकला—प्राणिमात्रांच्या विचामध्ये वाढ करीत असते.

हे एकशेआठ पीठांचे देवीस्तोत्र जो रोज पठण करीन अगर सर्व पीठ-
 देवतांचे दर्शन घेईल, त्यावर देवीची कृपा सदैव राहील असे पळ सांगितले आहे.

देवीची वारा प्रमुख स्थाने

काञ्चीपुरे तु कामाक्षी भलये भ्रामरी तथा ।
 केरले तु कुमारी सा अम्बाऽऽनर्तेषु सरियता ॥ १ ॥
 वाराणस्यां विशालाक्षी गयाया भगलावती ।
 करवारे महालक्ष्मी कालिका माळवेषु सा ॥ २ ॥
 प्रयागे ललिता देवी विन्ध्ये विन्ध्यवासिनी ।

ह्याप्रमाणे विपुलारहस्य (महाम्भारत, अ. ४८) ग्रंथामध्ये देवीची वारा प्रमुख स्थाने घडिली आहेत.

महापीठ निर्णयामध्ये देवीची आणखी प्रमुख स्थाने दिली आहेत, आणि ती श्री. सरकार यांच्या लेखाला परिशिष्ट म्हणून जोडलेली आहेत.

- (१) अंबुदा— अरासुरी.
- (२) उत्कल— येथे कात्यायनीदेवी.
- (३) उदियान— वीरजा, जया, विजयादेवता.
- (४) इंद्रनील पर्वत— रगट भागात कात्यायनी व कालिका
- (५) कर्काटक— महाकातिदेवी.
- (६) कामरूप— जलाहाबादपासून ४० मैलावर कारा ह्या गावी सतीचा डावा हात पडला ते स्थान.
- (७) कटक— कटकेश्वरी. हे उपपीठ मानतात
- (८) केदार— सन्मार्गदायिनी, वरदा.
- (९) कोकामुखी — नेपाळमधील बराहक्षेत्रातील कोकेश्वरी.
- (१०) कृष्णावैणी— महाराष्ट्रात कृष्णादेवी
- (११) देवकोटा— जि. दिनाजपूर, बाणगड येथे महाभागा अखिलेश्वरी.
- (१२) मधुपुरी (मथुरा)— माधवी, देवकी.
- (१३) महिष्मती— मालव्यातील महेश्वर येथे स्थाहादेवी.
- (१४) मातंग— बुद्रगपेच्या समोर, पल्गूनदीनर नदीवर येथे मातंगाश्रम आहे। ते मातंगीदेवीचे प्रमुख स्थान मानतात.
- (१५) रणखंड— बहुलाक्षीदेवी. हे बहुधा बहुलाशक्तीपीठच असावे.
- (१६) सोमेश्वर— वराहोद्देवी.
- (१७) त्रिपुरा— त्रिपुरसुंदरी, त्रिपुरादेवी.
- (१८) श्वेतबंध शगर सेतुबंध— महाभीमा
- (१९) सप्तगोदा— जि. गोदावरी, पिडापुरम्पासून १६ मैलावर सोलभीपूर ह्या गावी अखिलेश्वरीदेवी.
- (२०) ललिता— शाही शहराजवळील ललितपूर या गावी ललितादेवी

ऐतिहासिक देवता

- (१) कनकमुदरी, (२) कालिका [चितोड], (३) कालिका [दिल्ली],
 (४) खोडियारमाता, (५) चासुडादेवी, (६) तुळजा भवानी,
 (७) देवगिरी अंबा, (८) नागनदी, (९) भवानी
 (१०) विदर्भ चंडिका, (११) छत्रपती श्रीशिवाजी महाराजावर देवी अतुपड.

राष्ट्राचा इतिहास काही राष्ट्रपुरुष घडवीत असतात भारतातील प्राचीन व अर्वाचीन काळांतील इतिहासावर दृष्टीपेठ टाकला असता आपल्याला दिसून येईल की, परशुराम, श्रीरामचंद्र, भगवान श्रीकृष्ण, सम्राट अशोक, विजयनादित्य, शाहीमहान, छत्रपती श्रीशिवाजी महाराज, पेशवे घराणे, अकबर, औरंगजेबासारखे मोगल बादशाहा, यांनी भारताचा प्राचीन अर्वाचीन इतिहास आपल्या सैन्यासह कृत्यांनी घडविलेला आहे. हा इतिहास जरी त्यांनी आपल्या चलनारीच्या सामर्थ्यावर बनविलेला असला, तरी त्यामार्गे त्यांना दैवीशक्तीचे पाठपत्र होते, हेही तितकेच खरे आहे. परशुरामाचे उदाहरण घेतले तर आपल्याला दिसून येईल की, त्याने प्रत्यक्ष भगवान श्रीशंकराकडून अस्त्रविद्या प्राप्त करून घेतली होती आणि तिच्याच साहाय्याने अनेक विजय प्राप्त करून घेतले होते.

श्रीऋणजीदेवीचे भक्त आहेत. ते स्वतः जातीने दररोज या देवतांची पूजा करीत असत, म्हणून त्या ऐतिहासिक महत्त्व पावलेल्या आहेत.

अशाच काही देवतांचा ह्या प्रकरणात विचार करण्यात येणार आहे. या देवतांचे महत्त्व इतर देवतांपेक्षा आगळे असल्यामुळे हे प्रकरण स्वतः दिलेले आहे.

(१) कनकसुंदरी

माळव्यामध्ये मुरई-आमा सडनेवर शाजापूरजवळ करेडी नावाचे एक गाव आहे. ह्या ठिकाणी या देवीचे स्थान आहे. गावाच्या नावावरून देवीचे केरवी-माता असेही नाव रूढ आहे या मदिरागावतचा राजांलायक इतिहास उपलब्ध नाही. परंतु ज्या काही दत्तक्या उपलब्ध आहेत त्यावरून असे दिसते की, प्राचीन काळी ही एक व्यापारपेठ होती. लमाणाचे तोंडे आपला माल या ठिकाणी आठवड्यातील एका ठराविक दिवशी आणीत आणि बाजार भरवून त्या बाजारात ते त्या मालाची विक्री करीत असत. त्या वेळी झालेल्या मिम्रीतील नफ्याचा काही अंश ते एका मुखियाजवळ साठविण्यास देत. हेतु हा की, त्याद्रव्याचा उपयोग आगामी अडचणीत आणि सकदात स्वतःला अथवा इतरांना द्यावा थोडक्यात म्हणजे सहाकारी तत्वांवर चालणाऱ्या बँकेसारखीच त्यांची ही योजना होती. मुखियाजवळ पैसा सुरक्षित ठेवण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे तो जमिनीत पुरून ठेवणे हाच असल्याने, त्याच मार्गाचा तो अवलंब करीत असे

काही वर्षांनी या रीतीने चरीच रक्कम शिष्टक दिवल्यावर त्यांनी आपापसात असे ठरविले की, देवीच्या कृपेने आपल्याला हा फायदा झालेला असून त्या फायद्यातूनच हा घमांदाग पड उभा झालेला आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी देवीचे एक मंदिर बांधावे आणि येणाऱ्या व्यापाऱ्यांची राहण्याची कायमची व्यवस्था करावी. या विचारानुसार मंदिर उभारण्यात आले आणि त्या मंदिरात अष्टभुजा देवीची स्थापना करण्यात आली सर्व व्यापाऱ्यांनी जमविलेल्या नफ्याच्या पैशामधून-कनकामधून-हे क्षेत्र उभारले गेले असल्यान अथवा तिच्या श्रीमत मतवर्गामुळे तिला कनकसुंदरी हे नाव दिले गेले असावे. या मंदिराच्या बांधणीचा काळ मात्र भूतकाळाच्या काळजातुड उदरातच आहे. तो अजून उजेडात आलेला नाही

या देवाच्या आसमतांमध्ये सर्पचिन्हांचे अनेक मोडकेतोडके अवशेष सापडतात त्यावरून असे अनुमान केले जाते की, या ठिकाणी पूर्वी नागवर्दीय लोकांचे घरेच प्राप्त होवे नागवर्दीय राजे म्हणजे महाभारतातच पांडव अथवा तत्पूर्वीच्या काळातील राजे हेच सर्वसाधारणपणे मानले जातात. अर्जुनाने आगीला

सांडववन भक्षण करावयात दिले, कारण तो नागवंशीय लोकांचा भाग होता असे म्हणतात. कदाचित असेही असू शकेल की, नागवंशीय राजांच्या राजवटीत तो भाग भरभराटीत असल्यामुळे लमणांचे तांटे येऊन ते आपला माल बैलांवरून त्या ठिकाणी आणीत असावेत, आणि त्यांना झालेल्या पायद्यानूच या मंदिराची उभारणी झाली असावी. बरील विधानाला दुजोरा तेथे असलेल्या पांडवखोह व गवालियारखोह ही नावे धारण करणाऱ्या भागामुळे मिळतो. पांडवखोह ह्या ठिकाणी म्हणजे डोंगरदऱ्यांच्या भागात पांडवांनी आपल्या वनवासमाळातील काही दिवस व्यतीत केले असोत असे मानतात. तसेच गवालियारखोह या ठिकाणी मालवमुनी ह्यांनी आपली दीर्घ तपश्चर्या केली असे म्हणतात. या क्षेत्राच्या परिसरात अनेक लहानमहान मंदिरे व स्तूप उभारलेले आढळून येतात तसेच, ह्या ठिकाणी काही शिलालेखही आहेत. या सर्व गोष्टींचा साकल्याने विचार केला असता असे अनुमान काढता येईल की, हे मंदिर साडेतीन सहस्र वर्षांपूर्वीचे असावे.

या ठिकाणी अशी एक कथा प्रचलित आहे की, छत्रपती श्रीशिवाजी-महाराज दिल्लीला औरंगजेब बादशहाच्या भेटीला जातेवेळी या ठिकाणो आले होते आणि या देवीची आराधना करून तिजवळ त्यांनी कृपाप्रसादाची मागणी केली होती. तेव्हा देवीने त्यांना स्वप्नात दृष्टान्त देऊन श्रीशिवाजीरायांच्या मत्तगावर मुकुट चढविला होता. राजांनी देखील या स्थानाचे महत्त्व जाणून या ठिकाणी किड्याही बांधलेला होता. त्यामुळे ह्या क्षेत्राला ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

या मंदिरापासून दहावारा येथल्या अंतरावर उज्जयिनीची कायिकादेवी व देवाच येथील भगवतीदेवी यांची मंदिरे आहेत. त्यामुळेच या तीन देवींच्या स्थानांना “शक्ति-त्रिकोण” असे म्हणतात. कनकसुंदरीची मूर्ति अष्टभुजास्वरूप असून ती सिंहारूढ आहे. तिच्या हातामध्ये बाटीच्या आकाराने पानपात्र आहे. त्या पानपात्रामध्ये वाराही महिने ताजे रक्त दिसते, आणि या चमत्कारामुळे माविकर्जन तिच्याकडे अधिकच आकर्षिते जातात.

दुतविलंबित

कनकसुंदरी देविहि मालवी । वसतसेचि करेछी समीपही ॥

प्रथम होऊनि आपण नागर । वणिक जाति उभारित मंदिर ॥ १ ॥

घडति पांडव आणि गवालिया । मिळता खोह इथे दरिरोरिया ॥

शिवप्रभूसु फिरीट तुवां दिल्या । करुनि पंदन जातहि दिहीला ॥ २ ॥

(२) कालिका (चितोड)

“गडमे गड चितोडगड । बाकीची सब गडैच्या है ॥”

मध्यभारतामधील चितोडगड हा एक इतिहासप्रसिद्ध किल्ला आहे. रजपूत वीरानी आणि वीरांगनानी या ठिकाणी आपले अलौकिक आत्मबलिदान करून इतिहासात त्यांचा अजरामर करून ठेवले आहे. या ठिकाणी कालिका, अन्नपूर्णा, तुळजाभवानी या देवतांच्या मूर्ति आहेत, आणि त्यांना ऐतिहासिक महत्त्व असल्याने त्यांचा इतिहास पाहणे योग्यच होणार आहे.

या शहराचे रजपूत राजे आपणास श्रीरामरायांच्या खुकुळातील वंशज मानित असत. असे मानण्यात येते की, चितोडगड हे ठिकाण महामारतकाळापासून अस्तित्वात असून तेथील भीमगौडी व भीमलचा हे तलाव ह्या गोष्टीला अधिकच पुष्टि देतात. पाचव्या शतकामध्ये मौर्य राजवटीय राजा चित्रांगद ह्याने हा किल्ला बांधला असे मानले जाते. याचा राखळ याने स. ७३४ मध्ये तो जिंकून घेतला आणि त्याच्या वंशजांनी स. १५६७ पर्यंत येथे राज्य केले.

तत्र चित्रांगदे दुर्गचित्रनगोस्थोपरी ।

नगरं चित्रकूटाख्यं देवेन तदधिष्ठितम् ॥ (कुमारपालप्रबध)

मौगलाच्या अमदानीमध्ये या गडावर एकूण चार स्वाभ्या ह्याच्या आणि प्रत्येक वेळा हिंदूची रूप मोठी हानी झाली.

इ. स. १३०३ साली अलाउद्दीन खिलजी ह्याने ह्या गडावर पहिली स्वारी केली. त्या वेळी राजा रतनसिंह राखळ हा या ठिकाणी राज्य करीत होता. त्याच्या राणांचे नाव पद्मिनी. अतिशय रूपसुंदर म्हणून ती त्या वेळी प्रसिद्ध होती. परंतु निसर्गाची ही देणगीच तिच्या व राजाच्या नाशाला कारणीभूत झाली. पद्मिनी आपल्या हाती मिळाली म्हणून खिलजीच्या सर्व सैन्याने चितोडगडाला वेढा दिला. परंतु राखळाच्या प्रखर प्रतिकारामुळे किल्ला पडण्याचे काहीच लक्षण दिसना तेव्हा तद्विषयक गोडगोड भाषेच्या जाळ्यात पकडून अलाउद्दीनाने रतासिंहाला आपल्या राहुटीत नेले आणि त्याला बंद करून ठेवले. “शठ प्रसि शठयम्” या न्यायाने आपल्या पतीला सोडविण्यासाठी पद्मिनीने कपटनीतीचा उपयोग करण्याचे ठरविले. तिने स्वतः आलाउद्दीनास “आपण तुझ्या भेटीस येत आहोत” असा निरोप पाठविला. राणांना भेणा राखीवरी वस्त्रांनी आणि सुरासिक मुसनांनी सुसोभित करण्यात आला. तसेच तिच्यासोबत त्याजमा म्हणून अनेक सेजे देण्यात आले. प्रत्येक भेण्याने मोर्द म्हणजे कसलेही वीर होते. शिवाय प्रत्येक भेण्यात एक एक कसलेला वीर सरास

होऊन बसला होता. खाशा राणीच्या मेण्यातही एक सद्यक्ष वीर बसला होता. प्रत्यक्ष राणी किड्यातच होती आणि मुलतान अल्लाउद्दीनाच्या अंगात धरिलेला कामदेव जसजसा तो लवानमा पुढेपुढे सरकत होता तसतसा रूखसुरत पद्मिनीची मूर्ति डोक्यापुढे आणून विषयधुंदीने वेडोप होत होता.

मध्यस्थाने वरील लवान्यासह धनूच्या गोटात प्रवेश केला आणि राणी स्वतः दुःस्वावरोवर राहण्यास तयार असल्याचे अल्लाउद्दीनास कळविले. आपले उद्दीष्ट साध्य झाले, विनासासाठी रूखसुरत औरत उपभोगास मिळाली या आनंदात अल्लाउद्दीन देहमान विसरून गेला, पद्मिनीवरोवर आलेल्या मध्यस्थाने त्याच वेळी त्याला विनंती केली की, "खाविंद, आमच्या राजेसाहेबांची वेगम तर आता आपल्या चरणांची दासी होणारच आहे. पर हुजूर, उधे उधके पहले अपने पतीसे मिलनेकी इजाजत मिल जाय, तर धर्मोच्या दर्शने ही गोष्ट केव्हाही योग्यच होईल. आपल्या पूर्वपतीला प्रथम भेटून व त्याच्याशी असलेले आपले नाते तोडून मग ती आनंदाने सर्वस्वी तुमची होऊ शकेल." हे बोलणे ऐकल्यावर डाल्या हाताची मूठ पालपी करून आपल्या मिथीवरून हात फिरवीत आणि मिथीतल्या मिथीत हसत जेव्हा अल्लाउद्दीनाने "हो, हो, स्त्री नहीं! देयक, देयक!" असे म्हटले. तेव्हा राणीचा खास मेणा रतनसिंह होता त्या राहुटीत गेला. त्या 'खास' मेण्यात बसून रतनसिंह कैदखान्यातून बाहेर आल्यावर सर्व दैनिक प्रकट झाले आणि त्यांनी येसावप रात्रवर इला चढवून त्यालाच पिटाळून लावले. परंतु एकदा सापाच्या होपटीवर पाय दिला, की ती दसावचा सोडवो थोडक्या ! काही महिन्यांनी जपरदस्त तयारी करून अल्लाउद्दीन परत आला नि त्याने किड्यावर इला चढविला. त्याच्या या प्रचंड ठैल्याच्या माथ्यापुढे रतनसिंहाचा निमात्र लागणे अशक्य झाले. त्रिबावर उदार होऊन रतनसिंह नि त्याचे बहादुर दैनिक लढले नि लढता लढता धारातीर्षी पडले. एकूण तीससहस्र माणसे या वेळी धनूने कापून काढली.

अन् विचारी पद्मिनी ! ती कुठे होती ! ती आणि तिच्या हजारो सखींनी आपल्या पातिव्रत्याच्या नि शीलान्या रज्जास्तव चढवल्या अग्नीच्या बाहुपाशात केव्हाच विभ्रंती घेतली होती ! अल्लाउद्दीनाला मात्र त्या रजपूत रूपवती रमणीचे केवळ चित्ताभस्मच पाहून मुखारा गोळावा लागला.

दुसरी स्वारी बहादुरसहाने केली. ह्या वेळी वर्णावती राणी तेथे होती. पूर्वीपासूनच अकबरेच्या उत्तम स्नेहसंपालुळे तिने ह्या वेळी दिलेल्या हुमायून बादशहाकडे मदत मागितली. हुमायूनाने देखील आपल्या पद्मिनीवरील दे संकट पादशहाकडे मदत मागितली. हुमायूनाने देखील आपल्या पद्मिनीवरील दे संकट पाहून सत्वरतेने मदत पाठविली. पण ह्या २ दुर्दैवा ! निघिनिघित काही

निराळेच होते. बहादुरशहाने किल्ला घेण्याच्या पूर्वी, मिल्ह्याचा सरक्षक शिलाद याला बंद केले शिलादचा भाऊ लक्ष्मण व पत्नी दुर्गावती नावाची होती. बहादुरशहाने पत्र लिहिले की, गड ताब्यात दिल्यास शिलादची मुक्तता करण्यात येऊन कोणास त्रास पोहोचणार नाही लक्ष्मण घाबरला आणि या गोष्टीस अनुकूलता दर्शविताच दुर्गावतीने चडिकेचा अवतार धारण करून दिराची निर्भर्त्सना केली तिने पतीच्या रक्षणाकरिता शरण जाण्याचे नाकारले आणि स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी सैन्यासह पुढे सरसावली मोगलांचे सैन्य किल्ल्यात शिरले मदत वेळेवर पोहोचण्या पूर्वीच शत्रूने जोर केला नि किल्ला पडणार अशी लक्षणे दिसू लागताच स्वतः राजी दुर्गावती आणि यौवनाने मुसमुसलेल्या तेरा सहस्र रमणींनी शीलरक्षणास्तव जोहार केला गुजराथचा बादशहा बहादुरशहा छाने ही स्वारी सन १५१४ साली केली

तिसरी स्वारी सन १५६७ साली हिंदुमुसलमानांना समान वागणूक देणारा म्हणून ज्याचा डांगोरा पिटला जातो त्या अकबर बादशहाने केली त्या वेळी उदयसिंह या नावाचा राजा गादीवर होता त्याच्या पत्नीचे नाव बीरा असे होते ती अतिशय शूर व धीराची बायको होती उदयसिंह हा स्वभावातच भिना असल्याने वेदधामध्ये पकडला गेला तेव्हा बीरा पुढे सरसावली आणि तिने अकबराच्या सैन्याचा मोड करून पतीला सोडवून आणले आंग्ल इतिहासकार बर्नेल टॉड लिहितो की, " केवळ बीराराणीच्या शौर्यामुळे या वेळी गड वाचला " अर्थात बादशहाने काही मित्रांतीनंठर पुन्हा हल्ला चढविला आणि रजपूत बीरांचा पराजय होणार नि किल्ला शत्रूच्या हाती पडणार असे दिसताच, शेकडो रजपूत रमणींनी शीलरक्षणासाठी लोहारदुर्गचा आश्रय घेतला बादशहा केवळ किल्ला जिंकूनच स्वस्थ बसला नाही तेथील अमोल वस्तूंची, अमाप छपतींची मनशेक लपटूट करून ती तो दिलाला घेऊन गेला औरंगजेब बादशहाने आपल्या कारकीर्दीत जेव्हा या गडानंर स्वारी केली तेव्हा तेथील ६३ मदिरे उप्पस्त केल्याचे इतिहासात नमूद केले आहे

इतकेच बघाला " औरंगजेब बादशहा गादीवर आल्यावर " बाफीरांचा " नि पात करण्याचा दृष्टीने सन १६६९ सालच्या एप्रिलच्या ९ तारखेस त्याने एक आशापत्र काढले त्यातील भाषा पाहो म्हणजे बरील गोष्टींवर अधिक स्पष्ट प्रकाश पडेल

ह्या पर्यानामुळेच काशीविश्वेश्वराचे मंदिर पाडण्यात आले. तेव्हातीव लक्ष रुपये खर्चून बांधलेले मयुरा येथील केशवाचे मंदिर नष्ट करून तेथील मूर्ति आप्ता येथील मशिदीला पायऱ्या म्हाणून वापरण्यात आल्या. सोमनाथ पुन्हा भुईसपाट झाला. एतनामी साधूंची सरसहा कचल करण्यात आली. एकत्र्या मेवाडात पावणेदोनघे उत्तमोत्तम हिंदू मंदिरांचा विध्वंस करण्यात आला. ह्याच क्रुतेचे वर्णन मुसलमान संशोधक बोल सादी ह्याने पुढीलप्रमाणे केले आहे.

“ वादग्रहाने जर प्रजारूपी वृक्षाची एक पादी तोडली, तर त्याचे गण तो वृक्षच मुळापासून उखडून टाकण्याच्या उद्योगाला लागत. ”

काश्मीरच्या निरगंरम्य प्रांती काही हिंदू पंडित जीव मुठीत धरून तग धरून होते. पण त्यांच्यावरही अखेर गदा आलीच ! याच वेळी तेथील मुभेदार घोर अपराध ह्याने भीषण अत्याचाराच्या रादकात त्या सर्वांना लोटून दिले आणि त्या सर्वांच्या माना पिरगाळून टाकल्या. असे सांगितले जावे की, ह्या भ्रष्टिहरणाच्या मोहिमेत हिंदूंच्या अवघ्या एका दिवसात तोडून घेतलेल्या यशो-परिताने वजन एखादोन मण भरले आणि अठे प्रकार अनेक दिवस चाडू होते.

(गुरु गोविंदसिंह चरित्र, ले. यज्जवत बट, पृ० ४)

उडया टाकीत, पण कोणाच्याही तोंडून हूं का नू आवाज येत नसे. सर्व विधि मयाण स्मशानघाततेत पार पडे. रडारड नाही की ओरडाओरड नाही.

स्वातंत्र्याचे युद्धात कोणताही विचार न करता कार्य करीत रहाणे, प्रसंगी मृत्यूच्या दरीत सुद्धा उडी घेणे आवश्यक असते. पारातंत्र्याची चीड, आणि अंतः-करणातील घगघगती आत, मिळेल त्या मार्गाने ओकणे हेच धत्रूविषद उठावाचे साधन असते. आग्ल कवी टेनिसन (Tennyson) या संबंधात लिहितो,

There's not to question why,
There's but to do and die,
Into the valley of death.

अशा प्रसंगाला अनुसरून कै. विष्णुशास्त्री चिपळूणकर एके ठिकाणी म्हणतात, “तळपती घाले जिचा छेद करू शकत नाहीत, प्रज्वलित अग्नि जिचे दहन करू शकत नाही, मुसळधार पर्जन्यशृटीने जी आर्द्र होत नाही आणि संज्ञावाती वादळाने जी नम्र होणार नाही, अशी दुर्दम्य स्वातंत्र्यकांक्षा त्यांनी उराशी बाळगिली होती.” शरीरातून उडणाऱ्या रक्ताच्या चिळकांड्यांनी ते देह न्हात आदित. पण डोळ्यांत पाण्याचे टिपूसही नाही, अग्निज्वालांनी देह होरपळून निघत आदित, पण अतःकरणात भयाचा लवलेख नाही, देहार्पणाने त्यांचे तेज-सौभाग्य प्रज्वलित होते, मृत्यूने अमर होते, पण परामवाने पराभूत होत नाही. त्या अलौकिक त्यागात त्यांना तेजोमयता प्राप्त होते.

चतनफी गमणुसारीके कोई अस्मान पैदा कर ।
जिगरमें जोश, दिलमें दर्द, सनमें जान पैदा कर ।
तो भरमिटनेकी ख्वाहिश ए दिले नादान पैदा कर ॥

स्वातंत्र्य व धीररक्षण यासाठी या कवीने म्हटल्याप्रमाणे मरणालाही कवटाळण्याला ते पुढे सरसावतात. धात्रूच्या मुवणे पिढासनाचा चुरा करणारी, सम्राटाचे मुकुट मातीला मिळविणारी, दुष्टांचे निर्दोशन आणि सज्जनांचे पालन करणारी स्वातंत्र्यदेवता, अशा स्वातंत्र्यवीरांचा त्याग सार्पकी लायल्याशिवा रहात नाही अशी त्यांची पूर्ण निष्ठा असते

त्या समयीने वर्णन सोजगीतामध्ये नेऩेऩे आढळते. ते असे,

अहाहा ! धन्य या वीरगना ! घडघडत्या अग्नीची दाहकता शरीर जालत असता देखील त्याचे केवळ मुखच नव्हे तर शरीरातील नस न नस हरिनामाचा जयघोष करीत असे. खरोखरच त्या आदर्श नारी मानाचे जीवन जगल्या आणि अभिमानाने मृत्यु पावल्या. दरदिनी त्याचे स्मरण केले तरी त्यांनी आपल्या अलौकिक नि असामान्य अशा त्यागाने करून ठेवलेल्या डोंगरा-एवढ्याच्या उपकारांची पेढ आपल्या हातून वदापि होणे नाही, केवळ एकच क्षण ! त्या इयल्याशा एका क्षणात माझचाणुदचा काहीएक विचार न करता त्या अधिकाष्ट भक्षण करीत, हे सर्व त्या कशाकरिता करीत ? तर आपला परम-पवित्र देह-ज्याच्यावर केवळ स्वतःच्या पतीशिवाय इतर कोणाचीच सत्ता नाही- तो परपुरुषाच्या हाती लागून त्याची त्याच्या हातून वाटेल तशी अमानुष शिडवना होऊ नये म्हणून. जगाच्या इतिहासात या आर्य-त्रियाच्या त्यागाच्या तोडीचे दुसरे एकही उदाहरण सापडत नाही. त्यांच्या वर्तनाचा आदर्श दुसरीकडे कोडेही आढळत नाही. भारतीय त्रिया भागे ही अशी हजारो वर्षांपूर्वीच्या त्यागी त्रियाच्या परपरेची पार्श्वभूमी उभी आहे, म्हणूनच जगाच्या रंगभूमीवर ती अधिक खुलून दिसते. हिरा नुसता ठेवण्यापेक्षा कोंदणात बसवून ठेवला तर अधिक शोभित दिसतो. त्याचप्रमाणे ह्या परपरेच्या कोंदणात भारतीय स्त्री प्रकर्षाने लकाऊ लागते. हिऱ्याच्या पैन्ड्रप्रमाणे तिच्या प्रभा चहूदिशांना पाकतात, म्हणूनच भारतीय स्त्री ही आदर्श स्त्रीचा नमुना समजला जातो त्या अनेक देवतासमान रत्नपूत रमणीच्या अभूतपूर्व त्यागाने ती गुहा आज अत्यंत पावन आणि म्हणूनच चिरस्मरणीय झाली आहे तेथे जाणाऱ्या अनेक त्रिया त्या रयानाला देवतासमान मानतात. त्याची पूजा करतात, नवस करतात आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे त्यांच्या त्या भोळ्याभांगड्या परंतु आत्यंतिक आंतरिक भडने केलेल्या नवसांना पळ येऊन त्यांच्या त्या इच्छा परिपूर्णही होतात. प्रत्येक भारतीय स्त्रीने एकदा तरी ह्या गुहेचे अवदय दर्शन घ्यावे आणि त्या हुतात्म्यांची स्मरणगीते आळवून त्यांना वदत करावे.

झाले की मग आपल्या दैवाच्या यादीत कसल्या प्रकारचे पदार्थ येऊन पडणार आहेत याची त्या अमागीं ख्रियाना पुरेपूर कल्पना असे. मुसलमानी अमदानीत कुरपणाची मजल कोठपर्यंत जात असे त्याचे काही नमुने पहा.

(१) “ लढाईत जे मृत्यु पावले ते परम भाग्याचे गृणावयाचे. ज्या ख्रिया जिवंत राहिल्या व पकडल्या गेल्या त्यांच्या घुडेंवाला पारावार नव्हता. ह्या ख्रिया सामान्य नव्हत्या. राजाच्या आग्रा व मुली बहिणी होत्या. त्यांना अत्यंत अमानुषतेने धरु करून जनानखान्यात बोंबण्यात येई. तिथे एखादा दिवस घन्याची कामवाचना तृत करण्याचे हृदयशून्य व प्रेमरहित साधन गृहावयाचे आणि बाकीचा सारा जन्म गृहस्थ्याच्या गृहिणीचा क्रिया मातेच्या ममतेचा अनुभव न घेता कैदखान्यात-नव्हे पृथ्वीवरच्या नरकात-कठावयाचा. ” (यदुनाथ सरकारकृत औरंगजेबाचा इतिहास, भाग १ ला, पृष्ठ २७).

(२) बहामनी राज्यातील हुमायून छाने आपल्या राज्यातील मुलींचा उपयोग आपली कामवाचना तृत करण्याकडे केला. रस्त्यामधून चाललेली हिंदूची बरात तो एकदम अडवी आणि ह्या बरातीतील वधूचे हरण करी. मग तिला आपल्या महालात नेऊन आपली कामवाचना तृत करून घेऊन मगच तिला तिच्या नवऱ्याच्या घरी पाठवीत असे. आपल्या स्वतःच्या घरातील क्रियांचा वध तो अगदी झुल्लूक कारणावरून करीत असे. (महमद सहाय याची तबारीख, भाषांतर त्रिगू, पृष्ठ ४६२)

(३) दक्षिण प्रांतीच्या बहामनी राज्याचा स्थापक इसन गगू परागमनी, नंतर त्याचा मुलगा महमदशहा मुलतान झाला. त्याने अनन्वित जुद्धम केले. आंध्र प्रांतीचा राजपुत्र विनायकदेव याची जीभ छाटली, आणि बेलिगपट्टणच्या निहण्यावरून त्याला अग्नीत फेकून नाळले. अडोनीतवळ एकाच वेळी ७० सहस्र माणसांची कत्तल केली. तसेच कर्नाटकच्या स्यारीगर असताना चार लक्ष माणसांची वत्तल केली. ती एवढी मोठी होती की, नंतर सर्व मुद्दल ओछाड झाला. शिम्पल आणि लावण्यमय मदिरे फोडूनफोडून पांढऱ्या मशिदी घनविल्या. सर्व आयुष्यभर संशोधन करून लिहिलेले ग्रंथ जागीव जाळून टाकले.

(४) अहमदनगरचा हुसेनशहा आणि इतर मुसलमान सरदार एक झाले आणि विजयनगरचे साम्राज्य नाशदेण करण्यासाठी सन १५६४ साली रामराया वर स्वारी केली. राजात्रवळ त्या वेळी ९ लाख सैन्य, १ लाख घोडेरवार, २ सहस्र गजदल, १५ सहस्र यात्रारखुणगे मदतनीस, वण रामरायाचा परामब शान्यावर या सर्वोचा नाश झाला ५ X १० कोठ लांबीवरीच्या आणि २० लक्ष यस्तीच्या विजयनगराची ओछाट मरणवट झाली. युद्धानंतर सहा महिन्यांपर्यंत मुसलमानांची

विजयी सेना नगरातील शेकडो इमारती, मंदिरे, राजवाडे, विद्यामंदिरे यांची फोडपाड करण्यात मद्यगूल होती. आणि शेवटी रामरायाचे नशिबी काय आले ! विजापूरच्या आदिलशहाने त्याचे मुंडके पोखरून आनल्या महालातील मोरीच्या तोंडावर बसविले. हिंदुसाम्राज्याचे रक्षण करणाऱ्या पाईकाच्या नशिबी शेवटी सटवीने हेच का डिहावे ! (शिवउत्रपति, ले. व. मो. पुरंदरे, पृ. १४-४२).

(५) हिंदूंच्या वास्तूंतच अशी निर्धूण वागणूक होती असे नव्हे. हुमा-पुनाने आपला भाऊ हुसेनखान ह्याला ज्याप्रकारे वागविले, तो प्रकार कोणत्याही संस्कृतीला लाजिरवाणा असाच आहे. हुसेनखानाचा वध करण्यासाठी त्याने चौकाचौकातून मस्त हत्ती व रानटी जनावरे मोडली सोडली. ठिकठिकाणी उकळत्या पाण्याचे साठे ठेवले. अशी जम्यत सयारु ह्यात्यावर व राजेसाहेब उंचासनावर तो देखावा पाहण्यासाठी आरुद ह्यात्यानंतर हुसेनखानाला त्या रानटी प्राण्यांच्या समोर निश्चल बसण्यात आले. याघाने त्याला पाहून पस्त करून टाकले. युयुध्तुर्क आणि त्याचे सात साथीदार यांचा शिरच्छेद करण्यात आला. त्यांच्या छियांना घरातून ओढून भरचौकात आणून गुडलोक्याकडून त्यांच्यावर सर्वांसमक्ष अत्याचार करण्यात आले. त्यांच्या अंगूचे असे धिडवडे काढून होती नव्हती ती अमूदेखीत अशी बेशीवर टांगण्यात आली. स्वतः पेरिस्तादेखीक म्हणतो, "They were violated in the public square by ruffians, in a manner too indecent to relate" (इलियटकृत ब्रिज पेरिस्ता, भाषांतर पृ. ४९९) ("दासपन" ह्या मंयात अनंतदास रामदासी ह्यांनी बरीच उतारे देले आहेत, पृष्ठ ११५ ते १३७.)

बरीच उतारे मुसलमान बखरकारांनी अत्याचारांची जी वर्णने केलेली आहेत, त्यामधून येतलेले असल्यामुळे कोणासही सद्य घेण्यास जागा नाही. त्या बाली सामाजिक जीवन जिती दुपट होते ह्याची कल्पना यावी आणि असले निर्मांस्यवत् जीवन जगण्यापेक्षा मृत्यूला कबटाळलेले अधिक चांगले होते, हेही समजारे म्हणून जोहार करण्यात येत असे. या मुसलमानी अत्याचारासंधात आधुनिक मुसलमान इतिहासकार डॉ. हकीमसाहेब म्हणतात की, "गझनीच्या सैन्याने भारतीय मंदिरांचा जो धोर विध्वंस केला, तो कोणत्याही प्रामाणिक आणि इमानदार इतिहासकाराने लपविता कामा नये. इस्लाम धर्माचा एहमरीतीने अभ्यास केलेला कोणताही भारतीय मुसलमान, महमुद गझनीच्या त्या अत्याचाराचे समर्थन करणार नाही." पण असे बिराल इतिहासकारून त्या अत्याचारांकडे पाहणारा विरळाच दिसतो. (भारतीय संस्कृति कोश, पृ. ५७२)

नि परदेही हौशी प्रवर्ती दररोज येथे येत असतात. आता पूर्वाच्या काही चौपऱ्यावर विष्णुमंदिर व रत्नमंदिर अशी स्थाने निर्माण झालेली आहेत.

दिष्टी

कालिमातेच्या पद्मा मंदिराते ।
तुलसिचंद्राचन सहित त्या मिराचें ॥
दशम माळ्याचा विजयस्वंग पाही ।
अंतमाळा राजपाठि डोळतोही ॥ १ ॥
अन्नपूर्णेसह तुळजा भवानी ।
कुलस्वामीनी रजपुता कुळांनीं ॥
तया रक्षाया राजपूत रमणी ।
देह आहुती अर्पिती सुपीनीं ॥ २ ॥

फटाव

पितोढगाव हा आज देऊतां । जोहाराची गुहा पाहतां ।
विपणतेला मरती येतां । मना मिळे ना मुर्ती शांतता ।
जोहाराचा त्रिकाळ किंवा । समया आठवतो ॥ १ ॥
राजपुताची धीर पाझिनी । अद्भुत सुंदरतेची दाणी ।
यवनराशीपद झिडकारोनि । राजा पित्याचें राहावे म्हणुनी ।
स्पर्श नको यवनाचा मदनी । दीड सहस्र घेऊनी भगिनी ।
अग्निकुंडामार्जो शिरुनी । शीलासी राखी ॥ २ ॥
धर्मावती ही दुसरी राणी । तेरा सहस्र घेऊनी भगिनी ।
यीशूमाता वीरपत्नी । जळत्या कुंडीं देह फेंकुनी ।
अग्निचास भक्षण करुनी । अमुमाठीं देह जाळुनी ।
निटंबना टाळी ॥ ३ ॥
उदयसिंग राजाचें फाळी । पेटे कुठ तिसरें घेत्री ।
अगणित रमणी देहा जात्री । शीलभ्रष्टता पाणी टाळी ।
अमर जर्गी होती ॥ ४ ॥
जोहारानें पावित्र बनली । पवित्रतांच्या पुण्य पाउलीं ।
आर्यसंस्कृति जगा दाखिली । यवन संस्कृति उपसी केळी ।

चितोड गडावरील जोहार हे प्रसिद्ध जलन्याने, तेच पहिले जोहार होत, अशी सर्वसाधारण समजूत आहे. पण ती खरी नव्हे. भारतीय इतिहासात या पूर्वीही जोहार झालेले आहेत. शिखंदर यादव्हाने भारतावर स्वारी घेता आणि त्याचे सैनिक विघ्नदीप्त नौसेतून परत जात असता अमभ्रेणीच्या हिंदु-सैन्याने त्याजवरील प्राणांतिक लढा दिला. परंतु या घनघोर संग्रामामध्ये विजय मिळण्याची आशा नष्ट झाल्यावर, सैनिकांनी आपल्या तंबू राहुट्यांना आगी लावून दिल्या आणि त्यांच्या स्त्रियांनी त्यामध्ये उड्या घालून बलिदान केले, असे युरोपियन इतिहासकार कर्टीस म्हणतो, पुढे सन ७११ मध्ये महंमद कासीमने सिंध प्रांतावर स्वारी घेता, त्या वेळी तेथील शूर राजा दाहर याने साम्रमणाचा प्रतिकार केला, पण देवदत्तात तोच समरांगणावर पडला. राजा पडल्याची बातमी समजताच त्याच्या तेजस्वी राणीने दातावधी हिंदुस्त्रियांसह जोहार केला, सन १२९४ साली दिल्लीच्या सुलतानाचा राजिना जेसलमीरच्या रजपुतांनी लुटला, त्यामुळे त्याच्यावर स्वारी झाली. सुलतानाचा हल्ला परतविणे अशक्य झाल्याने व अनेक वीर घातावीर्या पडल्यामुळे त्याच्या एकूण १४ हजार स्त्रियांनी जोहार केला, असे कर्नल टॉड इतिहासकार लिहितो. दहा-बारा वर्षांनी पुन्हा एकदा जोहार त्या घाहरी झाला आहे.

यानंतर तीन जोहार चितोडगड येथे झालेले आहेत. या गडावरील जोहार गुहेतील स्तीच्या अर्स्याचे पावित्र्य रक्षण व्हावे म्हणून या ठिकाणी एक नागदेव सतत पहरा करीत असतात, अशी तेथील आख्यायिका आहे.

(भारतीय संस्कृति कोश, ३१६८०)

सन १४२९ साली ह्या गडावर अन्नपूर्णेचे मंदिर बांधण्यात आले. १४४२-४९ मध्ये राणा कुंभ याने जयस्तंभ उभारला. हा स्तंभ १२० फूट उंच असून त्याच्या पायाजवळ ३० फुटाचा घेर आहे. ह्या मनोन्याचे वैशिष्ट्य असे की, त्याचा शेवटचा नववा मजला गजाच्या पाठीवर बांधलेला असून तो दोलायमान आहे. या खांबावर हिंदूच्या अनेक देवता कोरल्या आहेत. महाराणा कुंभाने सुलतान महंमद खिलजीवर सन १४४० साली विजय मिळविला. ह्या निमित्ताने हा स्तंभ उभारला गेला आहे. येथील कीर्तिस्तंभ मात्र निराळा आहे. सन १३०० मध्ये तो जैन संप्रदायींनी उभारला. त्याला ७ मजले असून तो ८० फूट उंच आहे. ह्या गडावर कालिका देवीचेही एक मंदिर आहे. प्रख्यात कवयित्री आणि कृष्णभक्त मीराबाई ज्या शामनाथाची व तुळसीदासाची पूजा करीत असे, ती शामनाथ आणि तुळसीदास आजही आपण पाहू शकतो. असा हा ऐतिहासिक महत्त्व नि मान्यता पावलेला किल्ला पाहाण्यासाठी सद्गतावधी भारतीय

सृष्टिस त्वं उमारी मंदिरा इंद्रप्रस्था ।
पदकमल त्रियेचं चंदितो दोग्ही हस्ता ॥ २ ॥

(४) खोडियारमाता

गौराष्ट्र प्रांतामध्ये अनेक स्थान स्थान राज्ये होती. विहोर ह्या ठिकाणी आतामाई या नावाचा अत्यंत पराक्रमी युद्ध गादीवर होता. तो महान् देशीमक्त होता. एके वेळी तो युद्धास निघाला असता त्याला विजयाची खात्री वाटेना. तेव्हा त्याने देवीची आराधना केली. देवी प्रसन्न झाली आणि तिने त्याला दृष्टांत देऊन सांगितले की, "सदाईच्या वेळी तू जो विशूळ बापरशील, त्यावर मी 'देव-चक्रली'च्या रूपाने बसलेली असेन. ती चक्रली (पाकळी) पाहिल्यावर मी स्वतः तुझ्या साहाय्यास आहे असे समजून तू निश्चित असावेस. तसेच ह्या विहोर गावापासून पाचसहा मैल अंतरावर खोडियार ह्या गावी एका विशिष्ट विष्णूची मुखा देवीचा एक मुलवटा भूमीतून थर आलेला दिसेल. त्यावर तू माझे मंदिर उभारावे."

मिळालेल्या दृष्टांतप्रमाणे आतामाईला त्या गावी देवीचा मुलवटा आढळून आला. देवीला दिलेल्या वचनाप्रमाणे त्याने त्यावर मंदिर उभारले. देवीने त्याला एक तलवार प्रसाद म्हणून दिली आणि त्यामुळे प्रत्येक युद्धास त्याला जय मिळत गेले.

आतामाईला भावविह या नावाचा एक पुत्र होता. एकदा त्याचे गावपवाडीच्या सरदारपरीसर युद्ध चालू असताना जंगलात एका जलाशयाच्या किनाऱ्या आपले पिढीनाद बैर बसवून विह आणि बहरी एकत्र पाणी पीत असल्याचे त्याला आढळून आले. त्यामुळे हे स्थान त्याला पारच आवडले. पसराती बसविण्यास हे क्षेत्र अतिशय योग्य आहे असे त्याला वाटले. आनंदी विचार त्याने कृतीत उतरविला आणि त्या ठिकाणी घसाहत बसविली. त्याच्याप

जोहारगुहे साक्ष पटविली । आजवरी जी नांदत आली ।
 पतिप्रतांती देवी मानिली । नरनारिनीं जई देसिली ।
 नेत्रजळाने ओली झाली । सहज मस्तकें सार्ली आली ।
 अश्रुमाला हलुंच पळली । आर्य स्त्री ही अमर जाहली ।
 विधर्मा धोर्गी नाहिं टपजली । नरस घरांती त्यांस पावली ।
 ऐसी जयाची धीर्ति पसरली । फयि पितृवितो पाहिं एकदां ।
 जोहारगुहा पाहिं एकदां ॥ ५ ॥

(३) फालिका (दिही)

भारतीय युद्ध मुक्त झाले आणि अर्जुन रथातून सोडेर पडला. त्याच्या रथाचे शरभ्य श्रीकृष्ण करित होते. ते अर्जुनाला म्हणाले, “रणांगणात विजय पावणे असेल तर रणदेवता काहीमातेची आराधना प्रथम कर.” त्याप्रमाणे अर्जुनाने मनोनामे कालादेची मानसपूर्वा येथी आणि तिनजत्रळ आशीर्वाद मागितला. तेव्हा देवळा साक्षात् रणांगणी प्रकट झाली आणि तिने त्याला शुभाशीर्वाद दिले. पुढे अठरा दिवस हे तुरळ मुक्त झाले आणि त्या युद्धात पांडव विजयी झाले. कालिदेवीच्या कृपेमुळे आपणास विजय प्राप्त झाला, यास्तव सर्वत्र आनंदीआनंद झाल्यावर पांडवांनी अर्जुनाला ज्या ठिकाणी देवीचे साक्षात् दर्शन झाले होते, त्या ठिकाणी देवीचे मंदिर बांधले आणि त्यात मूर्तीची स्थापना केली.

सांगता, दिही शहराच्या उत्तर दिशेला आठ मैल अंतरावर जे कालिकेचे मंदिर दिसते, तेच हे मंदिर होय. अनेक जीर्णोद्धारानंतर अजूनही ते उत्कृष्ट स्थितीत उभे आहे (कल्याण शक्तिजंक १९३४, पृष्ठ ६६१).

मालिनी

बहुत समय पूर्वी भारती युद्ध झाले ।
 स्तवन घालुनि पार्थ फालिके आवळिले ॥
 घरद घर यशार्थ घेऊनीया शिरातें ।
 समरिं घुसत बोद्धा युद्ध जिंकावयातें ॥ १ ॥
 समरिं विजय प्राप्ती पांडवांना मिळाली ।
 सचिव गमत त्यांना फालिकादेवी बाली ॥

सृष्टिस त्वय उभारी मदिरा इंद्रप्रया ।

पदपमल त्रियेचें घंडितो दोन्ही हस्ता ॥ २ ॥

(४) खोडियारमाता

छोराट्ट प्रांतामध्ये अनेक स्थान स्थान सापडे होती. विशेष ह्या ठिकाणी आतामाई वा नावाचा अत्यंत पराक्रमी पुरुष मार्यावर होता, तो महान् देवीभक्त होता एके वेळी तो युद्धास निघाला अश्वत्थाला त्याची साथी घाटेना, तेव्हा त्याने देवीची आराधना केली. देवी प्रसन्न झाली आणि तिने त्याला दृष्टांत देऊन सांगितले की, “एताईच्या वेळी तू जो विजय वाचवशील, त्यावर मी ‘देव चव्ढी’च्या रूपाने दिसलेली असेन. ती चव्ढी (पाकोळी) पाहिल्यावर मी स्वतः तुझ्या गाढाच्यास आदि असे समजून तू निमित्त असविस, ठेठेच ह्या विशेष गारापासून पाचवरा मेल अंतरावर खोडियार ह्या गावाी एका त्रिवर्गित ठिकाणी तुला देवीचा एक मुलगाय भूमीतून वर आलेला दिवेल. त्यावर तू माझे मंदिर उभारारे.”

मिळालेल्या दृष्टांतप्रमाणे आतामाईला त्या गावी देवीचा मुलगाय आढळून आला. देवीला दिलेल्या वचनाप्रमाणे त्याने त्यावर मंदिर उभारले. देवीने त्याला एक तलवार प्रसाद म्हणून दिली आणि त्यामुळे प्रत्येक युद्धास त्याला स्व मिळत गेले.

आतामाईला मावसिंह या नावाचा एक पुत्र होता एकदा त्याचे गावकऱ्यांच्या छत्रदारापरोक्ष युद्ध चालू असता जंगलात एका जलाशयाच्या ठिकाणी आपले पिढीनाद घेव विचरून सिंह आणि चव्ढी एकात्र पाणी पीत असल्याचे त्याला आढळून आले. त्यामुळे हे स्थान त्याच्या पारच आवडले. यथावती वसविण्यास हे क्षेत्र अतिशय योग्य आहे असे त्याला वाटले. आपला विचार त्याने कृतीत उतरविला आणि त्या ठिकाणी यथावत वसविली. त्याच्याच नावावरून त्या गावाला भावनगर हे नाव मिळाले.

खोडियारमाता ही या राजपूतांच्याची कुलस्वामिनी झाल्याने तिला एका प्रकारचे राक्षदेवतेचे स्थान प्राप्त झाले. भावनगरपासून हे क्षेत्र जरी आठ मैल दूर असले तरी मार्ग उत्तम डोंरी सडकेचा बनलेला आहे. शिवाय ते एक प्रसिद्ध देवस्थान झाल्याने खोडियार ह्या नावाने लोहमार्गाचा एक स्थानकही आहे. सन १९४१ साली भावनगरचे राजे कृष्णरामराव ह्यांनी मंदिराचा जीर्णोद्धार केला आणि सगमखरी परसयर्दाचे ६० × ६० चौ. फूट क्षेत्रफळाचे सुंदर मंदिर बांधलेले आहे. मध्यभागी देवीचा स्थाना गामारा आहे. देवीची मूर्ति स्वयम्भू

अस्त्यामुळे मुमारे एक फूट उंचीचा तिच्या गळ्यापर्यंतचा भाग दिसतो. देवीच्या दोन्ही हातांत तलवारी आणि आयुधे आहेत. मूर्तीसमोर गाभान्यात शंभराची पिंढी बसविलेली आहे. मंदिराजवळ तातणीया घारा नावाचा पाण्याचा जलाशय आहे. देवीचा वार्षिक उत्सव आश्विन नवरात्रामध्ये होतो, म्हणजे हे दुर्गास्वरूप आहे. गव्हाची लावणी हे देवीचे मुख्य भोज्य अस्त्याने मत्तगण त्याचाच नेवेद्य तिला समर्पण करतात. यात्रेकरुंसाठी येथे धर्मशाळा असून स्वयंपाकासाठी भक्तांना मोडीकुंडी पुरविली जातात. ह्या देवतेचे वैशिष्ट्य असे की, सर्व जातींचे व सर्व वर्णांचे लोक ह्या मंदिरात जाऊन देवीची पूजा करू शकतात. विशेषतः चारण, छामता या जमातींचे लोक ह्या देवीला कुलस्वामिनी मानतात. भावनगरचे राजे अद्यापीहि तिच्या दर्शनाला जातात, आणि मनोमाये तिची पूजा करतात हे स्थान मुमारे दोनशे वर्षांपूर्वीचे असावे. सोडियार गावची देवी म्हणून तिला सोडियारमाता हे नाव पडले आहे.

(५) चामुंडादेवी

फाटी फरालवदना विनिष्क्रान्तासिपाशिनी ।

विचित्रखट्वाडधरा नरमाला विभूषिणा ॥

द्वीपिचर्मपरीधाना शुष्कमांसातिभैरवा ।

अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा ॥

निमग्ना रक्तनयना नादाभूरितदिडमुखा ॥

चामुंडादेवी ही उभयवदना, खड्ग, पाश, विचित्र खट्वाग, मुंडमाला धारण करणारी, गजचर्म पांघरणारी, शुष्क मांसमुळे उभ दिसणारी, रुंद तोंडाची, लळलळणाऱ्या जिह्वेमुळे भयंकर दिसणारी, खोल आणि आरक्त नेत्र असणारी, शयनादाने दशदिशा भारून टाकणारी, अशा स्वरूपाची आहे.

म्हैसूर स्थानकापासून दीड मैल अंतरावर म्हैसूर सरकारचे राजभवन असून तेथून पुढे दोन मैल अंतरानर चामुंडा टेकडी आहे. या टेकडीची उंची अंदाजे ३५०० फूट असून टेकडीवर जाण्यासाठी पायऱ्यांचा आणि नुसत्या सडकेचा असे दोन मार्ग आहेत. सतराव्या शतकात योड्डादेवरायन ह्याने या पायऱ्या बांधून काढलेल्या आहेत. सडकेचा मार्ग वळणावळणाचा चार मैल लांबीचा असून पश्चिम दिशेकडून गेलेला आहे. तसेच, मोटरबसद्वाराही आता टेकडीमाथ्यावर जाण्याची सोय उपलब्ध आहे.

या मंदिराच्या पायथ्याजवळ काळ्या पाषाणाचा भव्य नंदी असून त्याची उंची १६ फूट आहे. सन १६५९ साली ह्या नंदी बसविला गेला. ही नंदीची मूर्ति

महामे असुलूट शिल्पाचा अग्रतीम नमुना आहे. त्याच्या मळ्यात ल्हान ल्हान घटांची मावा असून ती पाहणाऱ्याला त्या घटा प्रत्यक्ष वाजतच आहेत असा भास होतो. राधांच्या वेळी समईच्या संद प्रकाशात देवीपटे मुल करून पाहात असलेली ही नदीची मूर्ति अतिशय रम्य दिसत. दक्षिण भारतामध्ये भव्य मूर्ति रोदण्याचे काम अपरहित चालत असारे, असे अनेक ठिकाणच्या शिल्पांवरून वाटते. रामेश्वर येथील नर्सदेवील अशाच भव्य असून १५ X ८ X १२ फूट इतका त्याचा आकार आहे. बगलोर येथेही अशा एक भव्य नदी आहे.

चावुंदादेवीच्या मंदिराकमोर मंदिरापुराचा भव्य पुतळा बसविलेला असून त्याच्या एका हातामध्ये तलवार व दुसऱ्या हातामध्ये नागपण। आहे. त्याच्या मस्तकावरील विपुल वेश इतक्यातः विस्तृतले असून भरदार व पिळदार अशा भव्य मिश्रामुळे चेहरा उभे आणि भव्य वाटले. हा क्षेत्रात एके वेळेचा राजा होता, म्हणून त्याचे स्मारक उभारलेले असावे. पण वर्णन केल्याप्रमाणे जर तो परांखर तत्त्वच असता तर त्याच्या पुतळा कुणी उभारला नसता. दुर्गचे पुतळे कोण उभारणार ! रावण एवढा पराक्रमी वण त्याचा पुतळा उभारलेला येकीवातही नाही.

साधारणतः प्राचीन इतिहास पाहिला तर अठे दिवसे की, विन्या
 षट्कापूर्वी अथोक्त सम्राटाच्या काळी ह्या मागात मंदिरमंडळ हे नामाभिधान
 होते. मंदिरमंडळ म्हणजे देशाच्या देश असाही अर्थ होऊ शकतो. सम्रत,
 निरुत्तरी पर्वतावर लोढा नाथाची जी वन्य जमात राहाते ती मंदिरपूजक आहे.
 ही जमात अतिप्राचीन असल्याने भारत सरकारने त्यांच्या चालीरिती आणि
 राहणीमान ह्यांचे चित्रदर्शन केले आहे. मंदिरा या कुलनामाचे पराणेही त्या
 मागात सापडत आहे.

[illegible]

मुख्य मंदिराच्या दक्षिण बाजूला मद्राकपालेश्वराचे मंदिर आहे. सन ११२८ साली विष्णुवर्धन होईवाळ राजघराण्याने ते बांधले आणि सन १६२० साली विजयनगर येथील नायक घराण्याने त्याची याद वेळी. प्रवेशद्वारावरील गोपुर अतिशय भव्य असून ते शंभर फूट उंचीचे आहे. या गोपुरावर अनेक देवतांच्या मूर्ति फोरलस्या दिसून येतात (कथी साप्ताहिक (तामिळ) मद्रास, दि. ९-९-१९६२).

ही देवता म्हैसुरी राजघराण्याची कुलदेवता असल्याने तिला राजवेभय प्राप्त झालेले आहे. ह्या देवीला भेरुंडादेवी असेही संबोधिले जाते. राजघराण्याने ह्या देवीची राजमुद्रा करून घेतली असून सरवार-दरवारी तिचा वापर केला जातो. इतिहासात असे नमूद करून देवले आहे की, हैदरअली व टिपु सुलतान हे जरी परधर्मीय होते, तरी ते या देवीचे निस्संशय भक्त होते. प्रतिवर्षी याददिवसाच्या वेळी ते नगराणे पाठवीत असत. ह्या देवीने चंड व मुंड या देवतांचा नाश केला म्हणून त्याबद्दल तिचे चामुंडा हे नाव रूढ झाले, अशी कथा प्रचलित आहे.

येथील राज्याच्या निशाणावर हनुमानाचे चित्र आहे. यापासूनच इतिहास रम्य व उद्बोधक आहे. शंकराचार्यांच्या मार्गीचे एक वास्तुकार शिष्यवर भास्करराय या नावाचे होते. एकदा हैदरअली त्यांच्याकडे गेला, आणि "मला राज्यपद मिळावे" अशी इच्छा प्रदर्शित करून त्याने त्यांच्याकडून आशीर्वाद मागितला. भास्कररायांनी त्यावर त्याला "तू कपडा आणला आहेस काय?" असे विचारले. हैदरअलीने आपल्या मस्तकामरीत पेटा त्याच्यापुढे टाकला. भास्कररायांनी त्यावर हनुमानाचे चित्र काढले, आणि तोच पेटा आपले निशाण बनवून स्वारीवर निघण्यास हैदरअलीस सांगितले. पुढे हैदरअलीने म्हैसूरचे राज्य घेतले आणि त्यामुळे त्याने बनविलेले हनुमानाच्या चित्राचे निशाण अस्तित्वात येऊन तेच रूढ झाले आहे.

देवीचे स्वरूप वर्णन करणारी बी पुराणे आहेत, त्यानुसार चामुंडा देवीची (१) वाढणी चामुंडा व (२) रक्तचामुंडा अशी दोन स्वरूपे दिलेली आहेत. धारुणी-चामुंडा ही जुळी देवता असून वाढणीला निशाल उदर, त्यावर लोळणारे यक्षस्थळ, रत्नवस्त्रे आणि शूल व बाण ही आयुधे दिलेली आहेत, तर चामुंडाला सौंभ व सीता नसे आणि अनेक हात दाखवून ती आपल्या दक्षिणामध्ये नि सर्वाना खेचून घेत आहे असे स्वरूप दाखविलेले आहे. (विष्णुधर्मोत्तर पुराण).

रक्तचामुंडा ही योगेश्वरीस्वरूप समजली जाते. तिच्या हातांमध्ये खड्ग, रत्न, मुसळ व पात्र ही आयुधे असून विश्वातीत सर्व चल आणि अचल वस्तूंमध्ये

तिचे अस्तित्व प्रचलित आहे, ह्या समजुतीने तिचे मूळ आपली सत्ता सर्वत्र गाजवू इच्छितात (रूपमंडण पुराण).

ह्या देवीला सप्तमातृकांमध्येही स्थान आहे (मातृका पहा). ह्या ठिकाणी देवीचे वर्णन थोडे निराळेच आढळेल.

भारतीय सांस्कृतिक बोधामध्ये या देवीचे वर्णन निराळेच आहे. ही अत्यंत पारंपारी असल्याने प्रसंगवशात देवदां दिल्या कारण जातात, या देवीच्या जन्माची कथा अशी.

(१) प्रार्चीनवाळी महिषासुराने इंद्रापर्यंत सतत १०० वर्षे युद्ध करून शेवटी त्याचे इंद्रपद हरण केले. ही घाता ब्रह्मा-विष्णु-महेश यांना कळताच त्यांनी आपल्या मुल तेजामधून एक तेजस्वी देवता निर्माण केली, तीच चामुंडा होय. सर्व देवांनी तिला आयुष्य दिली आणि हिमालयाने विहागून दिले. नंतर युद्ध करून तिने महिषासुराला मारले. (या ठिकाणी हे ध्यानात घ्यायला पाहिजे की, महिषासुरमर्दिनी देवीची उत्पत्ति जयल जयल अशीच आहे. देवीने चंड दैत्याला मारले म्हणून चामुंडा नाव प्राप्त झाले.)

(२) शुंभ-निशुंभ दैत्यांनी इंद्रापासून स्वर्गाचे राज्य घेतले, शेवटी सर्व देवांनी अंबिकेचे स्मरण केले. अंबिका मातेने आपल्या कुशीमधून एक देवता उत्पन्न केली, तिचे नाव कालिका. या देवीने चंड-मुंडांना ठार केले म्हणून ती चामुंडा नावाने प्रसिद्ध झाली. तिने चंड-मुंडांची शिरे अंबिकेला अर्पण केलेली होती.

वसंततिलक

म्हैसूर ग्राम वसवीत महीप जाती ।
 चामुंडदेवी गिरिमंदिरीं शोभतेची ॥
 चामुंडदेवीयुत शासनिं राजमुद्रा ।
 नंदी विशालतम वंदित योगनिद्रा ॥ १ ॥

(६) तुळजाभवानी

तेथून कूच केलें फटकाला । अवदुल फौजेनें चालला ।
 तुळजापूर गांवाला आला । फोडिली तुळजा ।
 अवदुल फोडी देविला । वरती मसुदच बांधिला ।

(बाहीर अहमनदास पोवाडा, केळकर पोवाडेसंग्रह १-११)

मराठवाड्यातील उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये तुळजापूर हे तालुक्याचे ठिकाण आहे. सोलापूर शहरापासून २८ मैलांचे हे अंतर मोटरमार्गाने तोडता येते. समुद्रसपाटीपासून २६१० फूट उंची असलेल्या ह्या क्षेत्राला पूर्वी भुमुनाचल अथवा बालाघाट असे नाव होते. नैसर्गिक स्थानामुळे येथील हवापाणी नेहमीच उत्तम असते. पुराणामधून दंडकारण्याच्या सीमेवर दिंडीरयनाचा उल्लेख मिळतो, तो हाच भाग होय.

हे स्थान अतिशय प्राचीन असले पाहिजे यांत शका नाही. कृतयुगामध्ये ह्या वनात कर्दम नावाचे ऋषि आपली पत्नी अनुभूति हिच्यापरोवर राहात असे. (स्थायंमु मनूचा पुत्र प्रियवद आणि त्याची कन्या देवहुती ही कर्दम ऋषींना दिलेली होती. तिला ९ मुली झाल्या आणि त्या निरनिराळ्या ऋषींना दिल्या गेल्या. पण त्या कर्दम ऋषींचा येथे संबंध नाही.) एकदा दुर्दैवाने ह्या मुनींचा अतःकाल समीप येऊन ठेपला. परंतु त्या वेळी त्यांची पत्नी मरोदर असल्यामुळे ती त्यांच्यापरोवर सहगमन करू शकली नाही. काही दिवसांनी ती प्रसूत झाल्यावर मदाकिनी नदीच्या किनाऱ्यावर तिने तपश्चर्या चालू केली. तिची राहणार तपश्चर्या चालू असताना एकदा वृस्कूट दैत्य शिबारीसाठी हिंदत हिंदत या नदीच्या किनाऱ्यावर आला, त्या वेळी अनुभूति त्याच्या नजरेपडली. त्या तापशीचे तेजस्वी स्वरूप पाहून तो अतिशय मोहित झाला आणि कामवासना अनायर शाह्याने त्याने तिच्या देहाला स्पर्श केला. देत्याच्या त्या स्पर्शाने अनुभूतीची समाधि भंग पावली. तिने नेत्र उघडले, नेत्र उघडताच देत्याची भेद आकृति तिच्या दृष्टीप पडली.

प्रसंग वाका होता. त्या निर्जन वनात, बलाढ्य कामातुर दैत्यासमोर ती बसला एकटी उभी होती. तिने तेव्हा आदिशक्ति पार्वतीचा मनातल्या मनात धावा केला आणि संकटातून मुक्त करण्याची तिला विनवणी केली. मक्ताची हाक ऐकून प्रत्यक्ष पार्वती मवानी स्वरूपात प्रकट झाली आणि तिने त्या दैत्याचा नाश केला. मक्ताच्या हाकेसरशी त्वरित धावून आली म्हणून देवीचे नाव तुरजा असे ठेवण्यात आले. ह्या घटनेची स्मृति म्हणून त्या ठिकाणी देवीची मूर्ति स्थापन करण्यात आली. 'तुरजा' ह्या शब्दाची व्युत्पत्ति अशी सांगितली जाते की, तुर म्हणजे वेग आणि जा म्हणजे जाणे. तेव्हा 'वेगाने जाणारी' ती तुरजा होय. कालांतराने "तुरजा" ह्या शब्दाचा अपभ्रंश "तुळजा" असा झाला असावा. असेही सांगितले जाते की, मरता मरता कुक्कुट राक्षसाने महिषासुराचे रूप घेतले. परंतु देवीने त्यालाही ठार केले. तुळजादेवीच्या पार्यालाही राक्षसाचे शव आणि हातामध्ये त्याचे शीर आहे. (Monogram Series by D. B. Amaladi)

त्वरितादेवी म्हणजेच तुळजामवानी होय असेही वर्णन एके ठिकाणी आढळते.

तैसे त्वां अम्हांप्रती । कथिली त्वरितादेवी जदुमुती ।

विषेच नाम तुळजा विख्याती । किमर्थ जहाले तें सांगा ॥

कर्म कृतयुगांत । नामें द्विज विख्यात । त्याची भार्या अनुभूति ।

पतिनिधनानंतर । तपश्चर्येस बैसली । ... प्रकट जाहली त्वरितादेवी ।

'सर्वे योगिनीपुंद मिरवी । त्वरितादेवी परमेश्वरी । प्रथर्तली महामारी ॥

(तुळजा महात्म्य, लेखक, पांडुरंग जनार्दन पांगारकर)

'तुळजा महात्म्य' मधील वरील उक्तांवाचून असे दिसते की, त्वरितादेवी तुळजामवानी होय. दोन्ही नावे एकच आहेत.

पाटमाण्यावरून ९३ पावत्या उतरून राली दरीमध्ये उतरल्यावर मुख्य देवीचे मंदिर आढळते. स्कंदपुराण, अग्निपुराण, देवीमागवत इत्यादि ग्रंथांतून ह्या क्षेत्राचे वर्णन मिळते. त्याचे कारण ते वार प्राचीन अठ्ठे पाहिजे हेच होय. पापना उतरत असताना प्रथम ब्रह्मोत्तरीर्ष आणि नंतर वमाने गोमुक्तीतीर्थ, अमृतकुंड, गणेशतीर्थ, शिद्धिविनायक, नागशरीतीर्थ, नारसिंह, सरसीनारायण, खंडोबा, धमूनवंशी इत्यादि लहान लहान स्थाने आढळतात. मुख्य मंदिराचा परिसर मजस्त असून गाभाऱ्यात देवीची मूर्ति आहे. या पूर्व तीर्थांचा इतिहास व माहिती 'तुळजा महात्म्य' ह्या ग्रंथात दखिस्तार दिलेली आहे.

मूर्तीचे स्वरूप अष्टभुजा मद्रिषाधुरमर्दिनीचे असून तिच्या पाठीवर बाणाचा माता, हातांमध्ये क्रमाने त्रिशूल, बिचवा, बाण, चक्र, शंख, धनुष्य, पानपात्र व राक्षसाची शेंडी याप्रमाणे आयुधे असून देवीच्या मस्तकावरील अंगण्या मुकुटावर सयोनिलिंग आहे. तिच्या ह्या मुकुटाखालून केशकलापाच्या बटा बाहेर आलेल्या दिसतात. तिचा उजवा पाय राक्षसावर आणि डावा पाय नमिनवर आहे. आपल्या दोन्ही पायांमध्ये तिने राक्षसाचे तुटलेले मस्तक धरलेले आहे. उजव्या बाजूस सिद्धाकृति असून मार्कंडेय मुनीची प्रतिमा आहे. डाव्या बाजूस अनुभूतीची प्रतिमा ठेवली आहे. तसेच उजव्या बाजूस चंद्र आणि डाव्या बाजूस सूर्य यांच्या आकृत्या आहेत. देवीच्या अंगावर अंगचेच भरपूर अलंकार आहेत.

ह्या देवीचे वैशिष्ट्य म्हणून असे सांगता येईल की, यषांतून तीन वेळा ह्या देवतेचे सार्वज्ञिक दायन घडते. भाद्रपद व. ८ पासून अमावास्या, आश्विन शु. ११ पासून पौर्णिमा, आणि पौष शु. १ पासून अष्टमीपर्यंतचा काळ हा तिचा दायनकाळ असतो. ह्या दायनकाळांत भक्तांना देवीची षोडशोपचारे पूजा-अर्चाही करता येत नाही. गामान्याच्या बाजूला जे दायनगृह आहे, तेथे पलंगावर देवी पडलेली असते. देवतांचे दर्शन पुजारी ह्या तशा पडलेल्या स्थितीतच यात्रिकांना करवितात. निद्राकाळाच्या पूर्वी व अंती एक एक यकरा बळी देण्याचा प्रघात आहे. दायनगृहातील पलंग कोल्हापूरच्या महाराजांनी दिलेला असून तो संपूर्णतः हस्तिदंती आहे.

या क्षेत्री देवीचा तीन वेळा दायन घडते. याचे कारण असे संभवते की, आश्विन शुद्ध पक्षात देवीचे नवरात्र सुरुते. दसऱ्याला द्युचा नाश होऊन विश्वोत्सव साजरा केला जातो. तेव्हा त्याच्या आधीचे भाद्रपदातील दायन हे सदापूर्वीचा विभातीचा काळ असावा, आणि आश्विन शु. ११ पासूनचा शुद्ध दशात्यावर यकवा घालविण्यासाठी विभातीचा काळ असावा. तसेच पौष शु. ८ हा शांमरी नवरात्र असते, तेव्हा त्या नवरात्रापूर्वी एक सप्ताह विभातीचा काळ म्हणून दायन घडत असावे. शांमरी नवरात्रात शुद्धप्रसंग नसल्याने, नंतर यकवा घालविण्यासाठी विभातीची जरूरी नाही. तीन वेळा दायनाचे हे

ही देवी जागेवर जागी नाही. पूजेची मेळ शुद्धी, काण भठारोवर गायपाट खेळण्यात देवता दंग होऊन येवी होती. हे ज्या मेळी देवीच्या सघात जागे, ठेव्या तिने आटा केची बी, पूजेची तयारी शाही म्हणजे मला थोड्याग्याव पावे, त्या खुबुदवाने आपला देह ठेवला तरी रुद्धी मात्र अघावरी चमूच आहे. मळही अघाव त्या धोत्री पाहायपाण मिळतो.

या देवीने ज्याप्रमाणे विदवादन शाहीवाळे आहे, त्याच इतिहास देशामध्ये सेसेत या देवीने वे स्वीकारलेले आहे. विविजन लोह वर्गाच्या विद्याची पितर देवता मानीत, हीही भारतीयांच्या पार्श्वीप्रादेश्याप्रमाणे हिंदू आणि नदी पाच पाहनावर आरूढ झालेली असत. ह्याप्रमाणेच येथील गुप्रथिद्ध बेदीवर हाणू आणि शेऊत या दोन देवतांच्या अर्धनाडीनेष्ट्याप्रमाणे जो जोह पुजला आहे, त्यामध्येही हाणू ही विदवा आणि शेऊत ही नदीवर आरूढ झालेली दियून येतात. रोमन इत्यादीमध्येही देवीची काही चित्रे ठिहारूढच आढळून येतात. या ग्राम्याच्या अर्थ एकच समवतो बी, भारत व युरीज देश येथील देवतांची कल्पना, नदीच्या स्तानाप्रमाणे एकच ठिवाणची जगावी. (तीर्थरूप महाराष्ट्र, डे. महादेवछात्री ज्योती, पृ. ११), (*Temples & Legends of Maharashtra by M. S. Mats*).

देवीची पूजा दिवसभरात एकूण चार वेळा होवे. देवीचा पुजारीवर्ग मानीने मराठाच आहे. देवीला खजाली मानीमाकरीबीच म्हादारी देतात. इजादच्या वेळी बी महापूजा होते ही पंचामृतपूजा होय. या वेळी देवीच्या अंगावर पंचामृताची पूजा म्हणून दही, दूध, दूध, यांची मांडीच्या मांडी उपडी करतात, आणि त्यामुळेच देवीची ही महापूजा वरजे हातपाव घादिस पुष्कळच लागते. दर मंगळवारी रात्री सिंह, गरुड, हथ, मोर इत्यादि काकडी यादनांवरून मंगलवाण्यांना निवादात देवीचा उर्वना निघतो. त्या प्रसंगी काही भक्तांच्या अंगात देवीचे चोरे उचालते आणि त्यामुळे बेहोश होऊन ते पालखीपुढे नाचत असतात. (चार देवते, लेखक ग. ह. खेरे, पृ. १८१.)

ह्या देवस्थानचा शेवेरुपी म्हणून जो वर्ग आहे. त्यांची निरनिराळी कामे त्यांना वाटून दिलेली आहेत त्यांची नावेही त्यांच्या कामाप्रमाणे त्यांना दिलेली आढळतात.

- (१) पंचाजी—मंदिराच्या दारांची उपडझाप करणे, नैवेद्य दाखविणे आणि मंदिरातील नदादीप सतत उजळत आहे किंवा नाही त्यावर देखरेख ठेवणे.
- (२) चिळोजी—देवीच्या मूर्तीला नदवावपाचे, यटवावपाचे. आणि तिच्या अमृत्य अलकादींचा घमाळ करवपाचा.

(३) वाकोजी—देवाळयात दिवावत्ती करणे, पाणीपुरवठा करणे, आल्यागेल्याची विचारपूस करणे, बैठका घालणे ही कामे हा वर्ग करतो.

(४) पलंगोजी—देवाळयात स्वच्छता राखणे, इतरांना अस्वच्छपणे वागू न देणे आणि शेजऱ्याची व्ययस्या ठेवणे.

ह्या क्षेत्रामध्ये सेवेकऱ्यांना जशी कामाची वाटणी करून देण्यात आलेली आहे, तशी वाटणीची पद्धत महाराष्ट्रात इतरत्र क्वचितच दिसून येते. ह्याचे कारण महाराष्ट्रातील सर्वच देवस्थानांची सांपत्तिक स्थिति तितकीशी उत्तम नाही हेच संभवते.

असे जरी असले तरी दक्षिण भारतातील देवाळये अधिक संपन्न असल्यामुळे त्या भागात अनेक ठिकाणी अनेक सेवेकरी त्यांना वाटून दिलेली कामे खोल बजावत असताना आपल्याला आढळून येतात. उदाहरणार्थ, रामेश्वर येथील सेवेकऱ्यांची ही यादी पहा.

(१) गुरुकुल—हा देवाळयाचा प्रमुख होय.

(२) सदाचार्य—हा दुय्यम प्रमुख पुजारी समजला जातो.

(३) सव्यसार—अभिषेकाची तयारी करणारा व इच्छीवरून नैवेद्य आणणारा हा सेवेकरी होय. नैवेद्यासाठी १४० मण्यांचा चरु शिजवितात.

(४) मंत्रपुष्प—पूजा झाल्यावर देवाचे मंत्रपुष्पाचे विधि ह्याने पार पाडायचा.

(५) वेदपारायण—उत्सवप्रसंगी मूर्तीची मिरवणूक चालू झाल्यावर ह्याने वेदघोष चालू ठेवावयाचा.

(६) कट्टीयम—दीप-राघनेसाठी मूर्ति बाहेर आणल्यावर ह्याने चांदीचा दंड हाती धरावयाचा.

(७) श्रीपादम्—पालखीत मूर्ति नेऊन ठेवणे आणि मिरवणुकीनंतर ती पुन्हा जागेवर आणून ठेवणे ही कामे हा सेवेकरी करतो.

(८) परिष्कामुर्द्द—पूजेसाठी दूध, दही इत्यादि साहित्य आणून व पंचारतीचे दिवे लावून ते गुरुकुलाला देणे हे त्या सेवेकऱ्याचे कर्तव्य होय.

(गोपीनाथ अय्यर, पृष्ठ १९४)

आधुनिक महिन्यातील नवरात्र हा येथील प्रमुख उत्सव मानला जातो. त्याची मुदपात गोमुखी तीर्थाजवळ कुंभाराच्या हातून तीन घट मांडून केली जाते. पटरपापनेनंतर वाजतगाजत हे घट हलविले जातात आणि एक उभामंडपामध्ये,

दुसरा शिवमंदिराच्या मागील बाजूस ओवरीमध्ये आणि तिसरा मातंगीच्या मंदिरात ह्याप्रमाणे ठेवल्यावर यथासं सुरुवात होते. प्रत्येक दिवशी एक ह्याप्रमाणे फुलांच्या माळा घडावर बांधल्या जावात, खड्ग नवमीला एक बोकड बळी दिला जातो, आणि नंतर यथाचा निधि समाप्त होतो. दसव्याच्या दिवशी देवीची पालखी वाघ्या मुरळीच्या गजरात फिरविते. सध्याकाळी शमीची पूजा केल्यावर हा मुखसोहळा समाप्त होतो आसमतातील अक्षय्य स्तूप अगणित छत्रेने हा उत्सवसमारंभ पाहण्यासाठी एकत्र जमत असतात.

परमार वंशातील जगदेव राजाने सात वेळा आपले मस्तक देवीला अर्पण केले, असा पितळी दरवाऱ्यावर तेथे शिलालेख आहे. एका कवीने त्याचे वर्णन केले ते असे

तोपोनि त्यां छत्रविळा तरि तो पुन्हाही ।

फापून मस्तक पदावरि शिप्र वाही ॥

पूजां असे तुजसि यहभ सात वेळां ।

अत्यंत तोष घरदे तुजळागि झाला ॥

(पुरुषार्थ मासिक, देवता अंक १९६३)

[टीप— उज्जयिनी येथील हरविद्यांचे समोर विक्रमाने आपले मस्तक ११ वेळा घाडिले होते]

पंधराव्या शतकात ज्योतिषराज नावाचे एक सत कवी होऊन गेले. कृष्ण देवाचा पुत्र भैरव याने वंशावृद्धीसाठी तुळजाशुरी भवानीसमोर अनुष्ठान केले १ व्या रात्री माता प्रसन्न झाली आणि तिने त्याचे हाती १ फळे दिली दुसरे फळ देवाना माता म्हणाली, “ पुत्र जालेया केवळ । बरी देखसी त्रिशूल । ते ज्ञानगर्भ माझे फळ । माझे बरद ॥ ” आणि या मधल्या पन्नाचा प्रसाद म्हणजे ज्योतिषराज कवी होत भावेने सांगितल्याप्रमाणे जन्मतःच त्याचे हातावर रेखा प्रकटित त्रिशूल चिन्ह होते पुढे हा मोठा झाल्यावर त्याने १६ वे वर्षी चंदीची उपासना केली असता सोळावे रात्री ‘ पांचा वर्षांची कुमारी प्रगट झाली ’ आणि त्याला सप्तशृंगीवर अनुष्ठान करण्यास सांगितले

(मराठी बाळग्यांचा इतिहास, ले. पोंगारकर, पृ. ५०५)

छत्रपति शिवाजीमहापंजासुळे सतराव्या शतकात त्या क्षेत्राला ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले. त्यांची ह्या देवीवर निस्सीम अन् निर्वात भक्ता होती, ते ह्या देवीला साक्षात् नवानी देवीत्वावर अवतार समजत आल्याने ती जतमान्यता पावली आणि अगणित मर्कांच्या हस्तंकारीत अर्धेव्या शिंद्यासमोर आरूढ झाली.

ह्या शक्तिस्थानाची उपासना करूनच मराठ्यांनी आपल्या राज्यविस्ताराच्या कार्यास पाठबळ मिळविलेले होते. दैवीशक्तीचे पाठबळ असल्याविना मानवाचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही याची त्यांना मनोमन खात्री पटलेली होती. ह्यासाठीच शिवाजीराजे प्रत्येक शुभ कार्याच्या वेळी त्या देवीचा कौल घेत असत.

मराठी सत्तेचा हा मानबिंदु हेरूनच अपभ्रुलखान, शिवाजीला कैद करण्याचा पैसेचा विडा उचलून विजापूरहून जो निघाला तो पुण्यपत्तनी न जाता तुळजापुरी गेला. मराठ्यांचे हे स्फूर्तिस्थान, मर्मस्थानची त्यांची ही पवित्र आणि प्राणप्रिय मूर्ति त्याने फोडून, तोडून, मोडून, तुकडे करून, नात्यात घातून, भरडून, धूळ करून मार्तूंस मिळवून टाकली. हेतु हा की, आपण हिंदू देवताना किती किंमत देतो हे हिंदूपूढे प्रदर्शित व्हावे आणि आपण केलेली त्यांच्या मानबिंदूची ही दशा पाहून त्यांना आपल्या प्रचंड शक्तीची कल्पना द्यावी आणि त्यांचे धैर्य सत्तावे. प्रारंभी ज्या पोवाड्यांच्या काही ओळी उद्धृत केलेल्या आहेत, त्या ह्याच प्रसंगाबाबतच्या आहेत. शाहीर अशातदासाने अपभ्रुलखानाने ज्या वेळी मूर्ति फोडली त्या वेळी केलेले वर्णन आहे. “सताव मुझे तेरी परामत । सताव तेरी अशमत ” दाजीव मुझे कर्तव्याचा आणि सामर्थ्याचा समतकार, असे आवाहन देत खानाने मूर्तीवर धाव घातला. मूर्ति फुटली. नंतर खानाने एक गावीची कुरबानी करून, मराठ्यांच्या तुलहामीनीचा भयकर अपमान केला. आणि अन्वया करण्यासारखी गोष्ट अशी, हे सर्व त्याने मराठे सरदारांचे समोर केले. कोणकोण सरदार होते ते पहा—पिलानी मोहिते, शंकराजी मोहिते, कल्याणराव यादव, नाईकजी सराटे, नाईकजी पांदरे, प्रतापराव मोरे, छत्तारराव घाटगे, काटे, घोरपडे, आणि शिवाजी राजांचे प्रत्यक्ष चुलतमाऊ मवाजी राजे भोसले. हे सर्व विजापूर सेनेतील सरदार. शिवाजीचा नाश करण्यास आले होते. पदरपूर येथील धिळलमूर्तीवरही त्याने हत्ता केला असा उल्लेख बखरीत मिळतो. शिवाजी महाराजांनी ह्या धटना ऐकून गळ्याशी आलेला आनंद अगदी छातपपणे गिळला. आपल्या सैनिकांचे छातवन केले आणि नंतर योग्य वेळ मिळताच प्रतापगडावरील सर्वविश्रुत कार्यभाग साधून घेतला.

काही उशोघकांचे मत असे आहे की, अपभ्रुलखानाने तुळजापूरला भेट देण्याचे ठरविल्यावर, बजाजी-वाकाजी या संवेकन्यांनी देवीची मूळ मूर्ति होम कुडाजवळील पिंपळ वृक्षाचे आग्नेय कोपऱ्यात असलेल्या ब्रह्मकृपात सोडून सुरक्षित केली. (तीर्थरूप महाराष्ट्र, ले. महादेवशास्त्री जोशी, पृ. ३६). खान क्षेत्रामध्ये आल्यावर त्याला वाटले की, आपणाला देवता भिऊन पळून गेली आहे आणि म्हणून तो पुढे निघून गेला. पण इतर पुराव्याची छाननी केली तर हे मत निरुप्यासारखे नाही.

सतराज्या घटकाच्या शेवटी 'सभासद बस्तर' लिहिली गेली, आणि त्यामध्ये या सर्वथाचा उल्लेख असा की, "पौजा निघाल्यावर तुळजापूर येथे पहिले ठाणे झाले. तुळजाभिनीची मूर्ति पोहून जात्यामध्ये भरवली गेली." हा ऐतिहासिक पुरावा अस्वभाविक तीर्थरूप महाराष्ट्रातील मजकुर यानुसार का न यावा याचा उलगाडा होत नाही. (Temples and legends of Maharashtra by M S Mate)

त्वानाचा पुरा नि पात केल्यावर शिवाजी महाराजांनी दोन उत्तम सगमस्वरी पाषाणाच्या काढ्या शिळा नेपाळानून आणल्या, आणि त्यांच्या मूळ मूर्तीच्या स्वरूपाच्या दोन मूर्ति बनवून घेतल्या. त्यापिन्ही एका मूर्तीची स्थापना तुळजापूर येथे मूळ मूर्तीच्या ठिकाणी केली. याच सदर्भात श्रीस्वामी रामदास म्हणतात,

तुळजापूर ठाकेना । चाळ्ठी पश्चिमेकडे ।

पारपाटी जगन्माता । सत येऊनि राहिली ॥

परमानदांच्या शिषकाव्यात रालीतप्रमाणे उल्लेख आढळतो.

इदानीमपि दैत्यारे विमुच्य तुळजापुरम् ।

अपेतास्मांति जानीहि साहाय्यायैव ते स्वयम् ॥

'मी तुळजापूर सोडून तुला सहाय्य करण्यासाठी या ठिकाणी येऊन राहिले आहे.' असा हाचा भावार्थ.

प्रतापगडच्या भवानीसवधी सभासद बस्तर (१२३) मध्ये अशी हकीकत दिली आहे की, तुळजापुरी कुलदेवतेचे दर्शनास वारवार जाणे घडेना आणि तिच्याच कृपेने तर अफझलखानावर विजय मिळविला, यास्तव त्या गडावर मूर्तीची स्थापना करण्याचे ठरले. मराजी नारिकर विन गोमाजी नारिकर पानवरे यांना हिमालय प्रदेशी पाठवून नेपाळ हद्दीतील त्रिशूळगडकीतून उत्तम शिळा शोधून आणण्यास सांगितले. त्याच प्रांतातील कुछल कारागिराकडून, अष्टभुजा भवानी स्वरूप हाती खडग, बाण, घनुष्य, डाल, बाख, त्रिशूळ इ० आयुधे अपून, त्रिशूळ महिषासुराचे वक्ष स्पळी खोचलेला, डाल्या हाती त्याच्या मस्तकाची चोंडी, खण्य पाय सिंधुवाहनाच्या पाठीवर, तिहाने दैत्याचे मनगट पकडलेले, उजव्या व डाव्या कर्णावर चंद्र सूर्य हळकसाहेत, व मस्तकी मुकुटावर शिवलिंग आरुढ असे स्वरूप बनविलेले आहे. सन १६६१ साली मोरोपंत पिंगळे यांच्या हस्त स्थापना

केली. स्वतः महाराज त्या वेळी देवीचे मोपे बनले. त्याच वेळी मंदिरव्यवस्थे साठी, पेशवा, पुजारी, पुराणिक, हवालदार, खाटीक यांच्या नेमणुका केल्या. दर पौर्णिमेस छविना व बकन्याचा बळी, आणि खाडे नवमीस व दसऱ्याचे दिवशी अजबळी देण्याचे व्यवस्था केली (शिवचरित्र, ले. व. मो. पुरंदरे, पृ. ४६२).

श्रीशिवछत्रपतींच्या वेळी ही देवता एकप्रकारे राष्ट्रदेवता म्हणून मिरवीत होती. 'जय भवानी' ह्या परवळीच्या शब्दाने मराठे बहादुर मावळ्याची लढाईची आणि चढाईची वेळ आसमत दुमदुमून टाकीत असे. ह्या स्मृतिदायक शब्दांच्या उच्चाराने मराठे वीरांच्या अंगातील रक्त सळसळत असे. त्या शब्दाने त्यांना स्फुरण चढून बेमान होऊन जीवीताची अथवा इतर कशाची पर्वा न करता ते शत्रूवर तुटून पडत असत.

'हर हर महादेव' ही मराठेवीरांची गर्जना शत्रूसहाराला स्मृतिदायक आहे. शहर ही स्वतः संहार करणारी देवता असल्याने ही गर्जना तयार झाली असावी.

पुढे औरंगजेबाने जेव्हा मराठी मुळुत्तामध्ये वीरपंचवीस वर्षे धुमाकूळ घातला आणि मराठ्यांची उत्तम नामोहरम करण्याची पराकाष्ठा केली, त्या वेळी पुन्हा या देवस्थानावर थोडीशी अवकळा आली. त्यामुळे येन पेशवाईतही यराच काळ ह्या देवस्थानाकडे दुर्लक्ष झाले. कालांतराने, निजामाने महादजी नाईक-निंबाळकर यांना जो मुलूख जहागीर दिला, त्यामध्ये हे क्षेत्र आल्यावर जाोगीराव व रावरमा निंबाळकर यांच्या वेळी क्षेत्राची पुनश्च सुधारणा झाली, आणि त्याचा लौकिक वाढू लागला. ह्या राष्ट्रदेवतेला पुन्हा तिचे स्थान प्राप्त होवो हीच स्वतः महाराष्ट्रातील मराठी जनतेची इच्छा असणार. ह्याच कारणास्तव छत्रछत्रपती नामदार यशवतराव चव्हाण ह्यांना तेथील त्रिदशरत्नांनी देवीचा प्रसाद म्हणून एक तलवार अर्पण केली आहे आणि त्यांनी देवीसमोरच तिचा स्वीकार केलेला आहे ह्याचाच अन्वयार्थ असा घेता येईल की, ह्या देवतेला पुन्हा तिच्या राष्ट्रदेवतेच्या पदानर बसविण्याचे महत्त्वमूल कार्य त्यांच्याकडून अवश्य होणार आहे.

मुळजापूर भवानीच्या बाबतीत एका रुढीप्रमाणे सद्यस्थाने निराकरण द्यायला पाहिजे. देवीभक्तानी शब्दांचा वापर भोगळपणाने केलेल्यामुळे, अथवा खालील परक न समजल्यामुळे ही रुढी प्रचलीत जवारी. माझ्या अजय बुद्धीप्रमाणे मी त्या विषयाचा चालना देण्याचे कार्य करणार आहे. पिशानांनी याचा उपयोग अभ्यास करून निश्चितबुद्धीने निर्णय देणेच भोक्तर होईल. जगो. मुरा असा की, मुळजाभरानी देवीला कोणी रामयरादायिनी अगर तुफाई रूप

मानतात, तेव्हा ही वीन्हीरी नामाभिधाने एकच आहेत, की तीन निरनिराळी आहेत, याचे निराकरण करण्यासाठी मुद्दाम दोन वेळा स्वतः त्या दृष्टीकोणातून, वे. भू. नारायण गणपत वामराज, क्षेत्रोपाध्याय यांच्यासह परिसर पाहिला, आणि खालील निर्णयाप्रत आलो.

(१) तुकाई देवीचे मंदिर सोलापूरकडून जाणाऱ्या रस्त्याच्या घाटमाथ्यावर दिसते, आणि ते तुळजाभवानी मंदिराच्या दक्षिणेला सुमारे १ मैल अंतरावर आहे. हे स्थान पाटशीळा नावाने प्रसिद्ध आहे. येथून आसमंतातील प्रदेशाचे दर्शन घडते. तुकाई देवीचा पाषाण सुमारे ६ X ६ चौ. फूट असून ३ फूट उंची असला, याच पाषाणावर पार्वतीमूर्ति, सीतास्वरूपात उभ्या राहिल्या, म्हणून त्याची दोन पादपद्मे बरीच वाजून आहेत. पाषाणाला आन्ध्रान्न म्हणून घुमटी-वजा लहानसे मंदिर आहे, आणि ते हेमाद्रपती घाटाचे आहे. पुजारी सकाळी पूजन करून जातो. सभोवार संस्कार घट आहे.

जनस्थान मुठल्यावर भीरामप्रभूचा लंकेकडे जाण्याचा जो मार्ग आहे ती पाच बाजूने आहे. तेव्हा या ठिकाणी पार्वती उभी राहिली, तर ती दहा पाच मैलावरूनही दिसून येण्यास हरकत नसावी, अशी एकदर भौगोलिक परिस्थिती आहे.

(२) तुळजा भवानीचे मंदिर या तुकाईमंदिराच्या पूर्वेस एक मैलावर खोल दरीत आहे. अनुभूतीच्या रक्षणासाठी अनेक सहस्र वर्षांचे पूर्वी पार्वती येथे घाबून आली आणि कायम वस्ती झाली. त्वरित आली म्हणून तुरजा-तुळजा नाव आले. असे जरी असले तरी मूर्ति अद्युभवा महिषासुरमर्दिनीचीच आहे.

(३) रामवरदायिनी देवीचे मंदिर भवानी मंदिराच्या उत्तरेला सुमारे अर्धमैल अंतरावर आहे. मूर्ति महिषासुरमर्दिनीची म्हणजे तुळजेसारखीच आहे. या लहानशा मंदिराजवळ रामकुंड-रक्ष्मणकुंड आहेत. याच भागाला अरण्या-कुळाचा मठ असे म्हणतात. हा मठ सध्या भावसारपथीय लोकान्या तान्यात आहे. तेथे एक चाकराची पिंडी आहे, त्याला लक्ष्मणालिंग म्हणतात. तेथील मराठावर्गीय पुजाऱ्याने असे सांगितले की, या लिंगाची पूजा चित्तामरम लावून करावी लागते, तसे न केल्यास पूजकाला ती बाधक होते.

आता प्रश्न असा की, तुकाई आणि भवानी यांच्या उत्पत्ति निराळ्या असता ह्या एकच कशा ? भवानीचा उत्पत्तिकाल हा खासच तुकाईच्या उत्पत्ती-पेक्षा प्राचीन असला पाहिजे. कारण तिचेच दर्शन रामरायांनी घेतले आहे. दोन्ही स्वरूपे जर एक, तर दोन निरनिराळी ठीक अंतरावर मंदिरे का ? दोन्ही

स्वरूपे जर एक, तर दोन्हीच्या मूर्तिरूपात परक का ! इत्यादी अनेक प्रश्नांचा विचार व्हावयास पाहिजे. क्षेत्राचे अवलोकन व बरील माहिती यांच्या आधारे माझे मान प्रोजळ मत आहे की, तुकाई व भवानी या दोन निराळ्या देवता आहेत, एकच नव्हेत.

या दोन देवता एकच आहेत, असा जो सर्वसाधारण लोकांचा समज होतो, त्याला कारण कदाचित् एकनाथ महाराजांच्या भावार्थ रामायणातील ओवी कारण असावी. कारण महाराज त्यामध्ये म्हणतात,

‘ श्रीरामवरदायिनी माता । तुकाई म्हणती रामवाक्यार्थ । पुढे काय वर्तली कथा । छावधान ओवी परिछावे ॥ ’ मला या ओवीवर टीका करण्याचा अधिकार नाही. पण तुळजापूर क्षेत्राचे चारकाईने निरीक्षण केल्यावर तुकाई, तुळजाभवानी आणि रामवरदायिनी या तीन वेगवेगळ्या देवता आहेत, त्यांच्या उत्पत्ति निरनिराळ्या आहेत, असे निश्चित म्हणता येते. रामदासस्वामींची तुकाईसंबंधी उत्पत्ति बरील प्रकारचीच आहे, आणि तिनेच लक्ष्मणाला बसल्या जागी लक्ष्मेचे दर्शन घडविले असे मराठी वाङ्मयाच्या इतिहासात ल. रा. पागारकर यांनी म्हटले आहे. तुळजापुरी वर म्हटल्याप्रमाणे रामवरदायिनीची मूर्ति तुळजाभवानीप्रमाणे आहे. हे लेखकाने निश्चितपणे पाहिलेले आहे. तेव्हा वाचकांनीच तो आपला यह बनवावा.

जाता राहिली रामवरदायिनी या देवीची मूर्ति तुळजेसारखीच अष्टभुजा स्वरूपाची, मग निराळे येण्याचे कारण तिने रामाला वर दिला की, “ तू विजयी हो ” यासाठीच त्या स्वरूपाला ते नामानिधान प्राप्त झाले. रामरायांचा लक्ष्मेकडे जाण्याचा मार्ग दक्षिणेकडून उत्तरेकडे आहे, आणि वरदायिनीचे मंदिर हेही भगनी मंदिराच्या उत्तरेलाच आहे. तेव्हा मला असे वाटते की, देवी या ठिकाणापर्यंत रामरायांना निरोप देण्यास आली. त्यांना वर दिला. आणि रामराय पुढील मार्ग आप्तमण करू लागले. तेव्हा ज्या ठिकाणी देवीने निरोप दिला, त्याची स्मृति म्हणून कोणी मूर्ती, या ठिकाणी भवानीच्या मूर्तीची स्थापना केली असावी आणि रामवरदायिनी हे नाव दिले. असे जर नसेल, तर रामवरदायिनीचे निराळे क्षेत्र असण्याची गरजच नव्हती. यावरून असे दिसले की, तुकाई, भवानी व रामवरदायिनी ही तीन स्थाने तुळजापुरी निरनिराळी आहेत. एकाच देवीला तीनहीही नावे नाहीत.

म. म. दत्तो वामन पोतदार म्हणतात की, प्रतापगडच्या आसमतात ही एक ग्रामदेवताच बनली आहे. रामदास जेव्हा म्हणतात की, “ रामवरदायिनी माता, दासे धुढोनी काढली. ” याचा अर्थ या देवीने पूजन त्या भागात

आधीपायूनच होते; इतकेच नव्हे तर या नावाचा अपभ्रंश “वर्धिनी” या पारमदेवतांच्या नावात झालेला आहे. पण स्वरूप मात्र वरदायिनीचेच असते. प्रा. न. र. पाटक या संवेधात म्हणाले, “जावळीचे मोरे व इतर मराठे सरदार यांची मुद्रा, याच देवीच्या नावाची होती. याचाच अर्थ ती देवता त्या प्रांतात समर्पणपूर्वीही होती.”

सद-पुराणामध्ये तुरजा-कवच, तुरजा-स्तव, तुरजा-स्तुति इत्यादि प्रकरणे सत्याद्रिखंडामध्ये समाविष्ट आहेत. तुरजासहस्रनाम, तुरजाष्टक, तसेच कृष्णानंद सरस्वतींचे सिष्य निजानंद ह्यांचे तुरजाष्टक आणि त्रिपुरी-मुंदरीअष्टक इत्यादि स्तोत्रे ह्या देवीच्या स्तुतीवर लिहिलेली आहेत. रामदासस्वामींनी तुळजा-स्तुति ह्या द्वाीर्पकाव्याची देवीच्या माहितीवर काव्य केलेले आहे. ह्या देवीच्या नावाने एक भारुडही उपलब्ध आहे.

ह्या देवीबद्दलची एक आख्यायिका अशी सांगितली जाते की, सन १९३५ च्या सुमारास हे मंदिर हैद्राबाद सत्पानाच्या वाऱ्यात असताना, एके वेळी तेथील देवीचा खजिना निजाम सरकारने तेथून हलवून राजधानीच्या राहरी नेला. त्याचा परिणाम ताबडतोब दिवून आला. स्वतः निजामसाहेबांची दृष्टि एकाएकी अंधू झाली आणि दिवसेंदिवस त्यांना कमी दिवू लागले. कोठे आणि कोणती चूक झाली, ती मोजकींनी राजाच्या नजरेस आणून देताच तो खजिना मंदिरात पुनरपि परत करण्यात आला. आश्चर्य असे की, त्या दिवसापासून निजामाची दृष्टि काहीएक उपचार न करता पूर्ववत् बरी झाली. सन १९२० सालच्या मोजदादीच्या वेळी देवीच्या अलंकारांची किंमत रु. १,१७,७४१/- इतकी होती. देवताही काही वेळा अशा तऱ्हेने आपल्या शक्तीचा प्रभाव पाट चुकलेल्या मक्काना दाखविलात आणि म्हणूनच ‘कायल देवता’ म्हणून मक्काहून त्यांना मान्यता मिळते. (श्री. काठरे, उस्मानाबाद)

देवता आपला शाशात्कार मक्काना पूर्वीच्या काळी दाखवीत जखल आणि आश्चर्यात मात्र तो दाखवीत नाहीत, असे म्हणणे चुकीचे आहे. फक्त आपल्या हृदयातील हीन झेदने आणि माकिभावाने त्यांची आळवणी केली गेली पाहिजे. प्रस्तुत घडामोडी लखकाला देवतेचा शाशात्कार दिनांक १८ एप्रिल १९६३ रोजी घडला आणि आदिशक्तीच्या शाशात सत्ताची प्रत्यक्ष प्रचीति आली. ओषा-ओषानेच आलेच आहे. म्हणून ती प्रसंग भाविक मक्कांच्या माहितीसाठी त्यांनी उद्धृत करित आहे.

गोरगाव (मुबई) येथील अबाबाई देवस्थानातील अबाबाईच्या अष्टभुजा मूर्तीची स्थापना सुमारे ७५ वर्षांपूर्वी झाल्याने त्याचा अमृतमहोत्सव धुमधुडामुखाने

दिनांक ८ ते १४ एप्रिलपर्यंत चारू होता. ह्या उत्सवाची धार्मिक बाजू म्हणून ऋग्वेदसंहिता स्वाहाकार चार घनपाठी ब्रह्मश्रीयाकडून करण्यात आला. तसेच बारा लक्षांचे गायत्री पुरश्चरण व स्वाहाकारही करण्यात आला. गायत्री महायज्ञाची पूर्णाहुति १९ एप्रिल १९६३ रोजी होती. लेखक स्वतः त्यांची पत्नी सौ. पार्वतीनाईसह यज्ञमान म्हणून यज्ञसमारंभात वावरत होते.

दिनांक १८ एप्रिल १९६३ रोजी दुपारी बारा वाजण्याच्या सुमारास मदिराच्या सभामंडपात एका भक्ताच्या ओरडण्याचा आवाज झाला म्हणून मी (प्रस्तुत ग्रंथाचे लेखक सागर आहेत) तेथे गेलो. तेथे गेल्यावर पाहिले तो एका स्त्रीच्या अगात देवतेचा संचार झालेला होता आणि ती खाली बाळून त्या विव्द-णाऱ्या भक्ताला समजावीत होती. त्या स्त्रीचे स्वरूप आणि तेज प्रथमदर्शनीच नेत्रे दिपवणारे आणि कोणाही इसमास नतमस्तक करायला लावणारे होते. त्यामुळे माझ्या नकळतच माझा मापा तिच्या चरणावर टेकला गेला. साक्षात् देवता प्रकट झाल्याने पर्यायानेच यज्ञाचे सार्थक झाले, या भावनेच्या जाणीवेने माझ्या डोळ्यातून धळवळा अश्रुमाला ओघळू लागली. अगात हिरवी चोळी, नेठणीस हिरवे हुंगडे आणि हातात हिरवा चुडा हा सगळा सरजाम पाहिल्यावर ती साक्षात् देवताच भासत होती. त्या वेळी ती आपल्या डाव्या हाताच्या तळव्यातून कुकू काढून घेऊन अनेकाना प्रसाद म्हणून ते वाटत होती. माझ्या अगावर आणि मस्तकावर मूठभर कुकू पेरल्यावर मला हाताला घरून वर उठवीत ती म्हणाली, “उठ बेटा, अरे तू जो येथे यज्ञ करीत आहेस आणि जो ब्राह्मणांनी मतस्थ राहिल्यामुळे शास्त्रशुद्ध झाला आहे, तो क्षमर टप्पे माझ्या मनासारखा झाला असल्यामुळे मला येथे यावे लागले आहे मी तुळजापूरची भवानी आहे.” एवढे बोलून ती पुढे दरवाज्याकडे पाहून म्हणाली, “अरे, पण मला बसायला जागा कुठे आहे ! शांभान्यात माझी हफ्ताची जागा आहे. परंतु, तेथे जाण्याचा मार्गच तू हा दरवाजा बंद करून अडवला आहेस ” त्या वेळी मोठ्या तत्परतेने शांभान्यात जाण्यास देवीस वाट सोडली करून दिली त्यानंतर पुढे आम्हा सर्व भक्तांना उद्देशून ती म्हणाली, “यज्ञयाग होमद्वय म्हणजे शक्तीची पूजा. म्हणजेच पर्यायाने माझीच पूजा व कार्य होय. हे माझेच पूजाकार्य तू करीत असल्यामुळे तो सोडवला पाहण्यास मी मुद्दामच येथे आले आहे. भारतातील साक्षिस्थानांची याद होऊन आणि वादत्या प्रमाणात लोकांच्या मनात वास करून असलेली कामभासना लोप पावून तेथे धर्ममात्रेचे प्राबल्य होऊन धार्मिक परंपरांची जोपासना व वाढ होणे अत्यंत आवश्यक आहे. येथील मूर्ति हे माझेच स्वरूप आहे.”

नंतर पुन्हा माझ्याकडे बळून ती म्हणाली, अरे, पण तू एवढा चिंतामस्त नि प्रस्त का ! पैसासाठी उन्हातान्हाची, रात्रदिवसाची पर्वो न करता तू जो

पणवण फिरतो आहेस तो का ? माझ्या सेवेस्तव पड जमा करण्यासाठी तू असा अपरिमित पास घेऊ नकोस. तू करीत असलेले कार्य हे माझेच कार्य असल्यामुळे ते माझे मलाच पुरे करून घ्यावयाचे आहे व ते पुरे करण्यास माझी मी समर्थच आहे. त्यामुळे तू खर्चाची, पैसाची, वशाचीच काळजी करू नकोस, व दारोदार दिड पण नकोस. माझी इच्छा म्हणून आणखी एव शतचडी यश द्या ठिकाणी कर. ”

अनेकाना कुकवाचा प्रसाद देत देत नवर ती देवता यशमंडपात आली. कारण ब्रह्मर्षीया श्री. मालचंद्रशास्त्री करलेकर, श्री. दत्तात्रयमठ किंजवडेकर, श्री. बाळमठ भावे, महापळेधरकरगुरुजी व इतर घनपाठी ऋत्विज हे अनुष्ठित असल्याने त्यांना कुडापायून दूर जाता येण्यासारखे नव्हते. अनुष्ठानास बसलेल्या मुमारे तीन ब्राह्मणांना कुकवाचा प्रसाद वाटल्यावर यशकुडाजवळ येऊन अदाजे दहा मिनिटे ती एकसारखी तळहातातून कुकू काढून घेऊन ते यशकुडात बाहात होती अशा तऱ्हेने मुमारे अर्धावासरपर आपल्या तळहातातून कुकू काढून ती ते भक्ताना वाढत होती तरीदेखील तिच्या तळहातातील कुकवाचा साठा कणमरही कमी न होता उलट आपोआप वाढतच होता

पूर्णाहुतीच्या दिवशी ती पुन्हा आली मुमारे चार ते पाच तासपर्यंत हजारो स्त्रीपुरुष देवीमक्ताना इच्छीकुकवाचा प्रसाद देऊन त्याच्या काही प्रश्नांची तिने उत्तरे दिली. हजारोनी तिचे दर्शन घेतले, प्रसाद घेतला आणि साक्षात् देवताच भेटल्याच्या आनंदाने उर भरमरून हस घेऊन भक्तमंडळी आपापल्या घरांरी निघून गेली. यज्ञाचे कार्यक झाले. देवीला जायति आली. मूळस्वरूप गाभाऱ्यात आपल्या स्थानी जाऊन विराजमान झाले आणि सौ. इंदुताई पंगळे ह्या साक्षात्कारी देवतारूप मानवीस्वरूपात भक्तांना देवी दर्शनाचा लाभ द्यावा. अद्यापही धर्म जागा आहे देव जागा आहे हीच भावना यज्ञकर्माची पशुति मिळाल्याने गोरगावकर आणि जात्र्यातून्या परितरातील भारिक रतिवाशामध्ये दमली आणि घाईस लागली.

वरील प्रकाचेच हे दुसरे उदाहरण पहा पुणे शहरी माळीतुवा नावाचे सत्पुरुष होऊन गेले. ह्यानी सन १९०७ च्या मुमारास समाधी घेतली. त्यांचा तिथ्य म्हणून पुढे मासुती रामजी बोडके हा प्रसिद्धीला आला आणि त्यानेही सन १९८० च्या मुमारास समाधी घेतली. या मासुतीतुवांची अशी आख्यायिका प्रत्यक्ष पाहिलेले पदस्य सांगतात की, पुण्यापासून शिरवळ, हे सातारा रस्त्यावर आहे. तेथून सहा मैलांवर लोहमगाती होंगरमाथ्यावर माढरा देवीचे स्थान आहे. पायथ्यारी शंकराने स्थान आहे. त्याचा जीर्णोद्धार विवेदकाने स्वतः

केलेला आहे. साधारणतः पायथ्यापासून तीन मैल चढणीवर देवीचे स्थान आहे. वार्षिक यात्रेच्या वेळी मारुतीबुवा या क्षेत्री येत असत. त्या ठिकाणी त्याच्या अंगात देवीचा संचार होई. त्या वेळी त्यांच्या मुसातून, पाण्याच्या नळाप्रमाणे लालभडक कुक्याचा ओस बाहेर वहात असे. अनेक भक्तमंडळी ओंजळी भरभरून प्रसाद म्हणून घेत असत. असे बराच वेळ चाले. तसेच त्याच्या अंगात मास्ती अथवा गरुडाचाही संचार होई आणि त्या त्या स्वरूपाप्रमाणे त्यांच्या मुखावर फरक होत असे. म्हणजे चेहरा मास्तीप्रमाणे अथवा लंबायमान गरुडा प्रमाणे दिसे.

या अवस्थेत शरीर गेल्यावर तो जवळच्या डोंगरमाथ्यावर जाई आणि सपाटीवर जमलेल्या असलेल्या भक्तगणांच्या रोश्वाने, तेथून उडी घेई. पाण्यामध्ये पोहोचला जगा हात मारून पुढे अंतर वापरो, तद्नत ह्येमधून हात मारीत मारीत सुमारे ५०-७५ फुटांवर खाली उतरे. यात्रेच्या वेळचे हे वैशिष्ट्य पाहण्यासाठी अनेक भक्त जमत असत. जड देहाने अतराळामधून संचार करणे ही क्रिया भारतीय आयौना परिचित होती. हे आपण शुकाचार्यांच्या उदाहरणावरून पाहू शकतो योगशास्त्रामध्ये समाधीचे जे तीन प्रकार आहेत, त्यामध्ये अर्धातरी आसन हाही एक प्रकार सांगितला आहे. तेव्हा योगसामर्थ्याने ज्याने पंचेन्द्रियांवर ताबा मिळविला, त्याला वरीलप्रमाणे वर्तन करणे मुळीच कठीण नाही. (सीतारामपत पंडित मोतीवाले-पुणे). खेचरी मुद्रा साधनाने या प्रकारचे उद्घाण करता येते.

स्त्री किंवा पुरुष त्याच्या अंगात कोणत्याही देवतेचा संचार होतो म्हणजे काय होते ! हा प्रश्न विचार करण्यासारखा आहे. एका भीमांशतीर्थ विद्वद्-वर्यांनी द्याचा खुलासा केला. तो असा की, हा एकप्रकारे परकायाप्रवेशाचाच प्रकार असावा. आदिशक्तीला मूळचे देहरूप नाही, परंतु ती शक्ति मान निश्चितपणे संचार करीत असते. जेव्हा तिला प्रकट व्हावयाचे असेल अगर साक्षात्कार दाखवावयाचा असेल तेव्हा ती कोणाच्यातरी देहात प्रवेश करून प्रकट होते आणि त्याद्वारे द्रवत बोद्दून दारुविते. स्वतःला मूळचे देहरूप नसल्याने कोणाच्या तरी माध्यमाने ती प्रकट होते इतकेच.

हासवधात एकदोन उदाहरणे पाहू. एकदा आद्यशंकराचार्य रिजयपत्रके मिळवीत नर्मदासाठी आले. तेव्हा तेथे मडलेश्वर येथे त्यांची मंडणमिश्रादी गाठ पडली. चर्चा व वादविवाद चालू असता सरस्वतीने दालप्रसूचारी आचार्यांना कामशास्त्रातील काही कुट प्रश्न विचारले. शंकराचार्यांना कामशास्त्र अवगत होते परंतु काममुखाचा अनुभव नव्हता, म्हणून त्यांनी सरस्वतीमंडन सदा मदिन्यांची मुदत मागून घेतली. तापवतोय त्यांनी आपला आत्मा आपल्या शरीरातून बाहेर

घेतण आणि अमरु नावाच्या एका मृत राजाच्या शरीरात प्रवेश केला. त्या राजाच्या शरीराद्वारे ते जनानखान्यातील हजारो स्त्रियांचा आणि तरुण स्वरूपसुंदर राणीचा उपभोग घेऊन कामसुखावरोदरच कामानुभव घेत होते. शेवटी मुदत संपत आली तेव्हा त्यांच्या दिव्याने त्यांना शुक्राच्या रूपाने येऊन मुदत संपत आल्याची जाणीव करून दिली. तेव्हा कुठे स्वारीचे पाय भूमीला लागले ! ते शोपी गेलेले जागे झाले ! आणि परत आपल्या स्वदेहात गेले. मिळालेल्या अमाप अनुभवांमुळे सरस्वतीच्या प्रश्नांची यरोवर उत्तरे देऊन संकराचार्यांनी तिच्याकडून विजयपत्र मिळविले ही गोष्ट निराली सांगायचास नकोच.

दुसरे एक उदाहरण जनमेजय राजाच्या अश्वमेध यज्ञाच्या वेळचे वाचण्यात आहे. ऋत्विजांनी यज्ञास ठार केला. त्या यज्ञमध्ये मृत अश्व व पट्टराणी याचे मैथून विहीत आहे (वात्स्यायनी भीष्म, २०-६-१५-१६). वाल्मिकी रामायणामध्येही त्याचा उल्लेख मिळतो तो असा.

पतत्रिणा तदा सार्धं सुस्थितेन च चेतसा ।

अवसद्रजनीमेकां कौसल्या धर्मकाम्यया ।

(बाल वाङ्, १८-३८).

कौसल्येने धर्मकामना मनात धरून स्थिर चित्ताने त्या (मृत) अश्वसह एक रात्र घालविली.

हा यज्ञ होऊ नये यासाठी इंद्राने आपला देह त्यागून घोड्याच्या शरीरात प्रवेश केला. सजीव घोड्याजवळ राणी शोषल्यामुळे अर्थातच घोड्याकडून ती भ्रष्ट झाली. ऋत्विजांनी अश्व पूर्णपणे ठार केला नाही, ह्या समजुतीने जनमेजय राजाने त्या ऋत्विजांना नगरहद्दीबाहेर हाकटून दिले. त्यामुळे यज्ञ अपुरा राहिला. इंद्राच्या परकाषाप्रवेशामुळे हे सर्व घडले आणि एवढे करून, संवरुंही त्याचे पद मान अदळच राहिले.

दातखिली बसली आणि तिच्या दिवसापासून, “मी गोरखनाथ आहे, एकनाथ आहे” अशी वाणी उच्चारू लागला. कोणाला अंगारा, धुपारा देऊ लागला. आणि लोकांना गुणही येऊ लागला. काही दिवसांनी पुत्राच्या इच्छेने एका गुजराथी श्रीमंत रहस्याने त्याजकडून प्रसाद घेतला आणि त्याची मनीषा पूर्ण झाली. या बाबाच्या कृपेने आपल्याला पुत्ररत्न लाभले, म्हणून “बाबांनी काही सेवा सांगावी” असा हट्ट घेताच बाबा त्यांना म्हणाले, “या एकनाथ स्थानाचा जीर्णोद्धार कर.” पाच-सात हजार रुपये खर्च करून, त्याने त्या स्थानाची डागडुजी पूर्ण केली. हे काम पूर्ण झाल्यावर थोड्याच दिवसात त्या शेतकऱ्याच्या अंगावरील वारे नाहीसे झाले. तात्पर्य हेच की, काही जिवात्मे वायुरूपाने संचार करीत असतात आणि मिळेल त्या माध्यमाने, आपले इच्छित काम करून घेतात, व पुन्हा वायुरूपात विलीन होतात. अंगावर देवतांचे वारे येणारे इष्टम, हे सदासर्वदा त्याच स्थितीत आढळत नाहीत. काही दिवसांनी त्यांचे शब्द खरे होत नाहीत व वारेही बंद होते, याचे कारण बरील विवरणातच आढळून येईल. (बापूजी भडारी, धुळे).

तुळजा मंदिराच्या परिसरात यमाई, तुकाई आणि रामवरदायिनी अशी मूळस्थाने आहेत, परंतु त्यांच्याबद्दलचा समग्र वृत्तांत त्या देयतेच्या शीर्षकाखाली आलेला असल्याने द्विचक्रिदोष टाळलेला आहे. या देवता आणि मूळस्थानांची तुळजाभवानी या मात्र एक नव्हेत हे वाचकांनी पक्के ध्यानी असू द्यावे.

ह्या देयतेची इतरत्र अनेक मंदिरे आढळतात. मराठवाड्यामध्येच माहूर, अवेजोगाई, राणीसावरगाव, डिघोल, वसमत, यासर, बोघन या ठिकाणी तुळजा-भवानीची मंदिरे आहेत. (रा. पोहनेकर ह्यांच्या दिनांक २२-१-६१ च्या ‘केसरी’ अंकात छापलेल्या पत्रावरून).

सोलापूर शहराजवळ (छोटी) तुळजाभवानी हिचे स्थान आहे. असे सांगतात की, ह्या गावातील एक भवानी-भक्त नेहमी तुळजापूरच्या देवीच्या दर्शनार्थ जात असे. परंतु पुढे पुढे बुद्धावस्थेमुळे मूळस्थानाला म्हणजेच तुळजा-पुराला जाणे त्याला अशक्य होऊ लागल्यावर त्याने देवीची प्रार्थना केली आणि आपली परिस्थिती तिच्या निदर्शनास आणून दिली. तेव्हा देवीला त्याची दया येऊन ती प्रसन्न झाली आणि त्याला आपले दर्शन देऊन आपली भानूची प्रतिमा त्याला नेहमीच्या पूजेसाठी दिली. त्या भक्ताने एक रुद्रानंघ्र मंदिर उभारले आणि त्यात त्या छोट्या प्रतिमेची स्थापना केली. सांगत, तेच दे स्थान छोटी-भवानी ह्या नावाने ओळखले जाते. (कल्याण क्षेत्रांक १९५७, पृष्ठ २६४).

करमाळा (जिल्हा सोलापूर) शहराच्या आग्नेय दिशेस एक तुळजाभवानीचे मंदिर आहे. फलटणकर राजे निंबाळकर ह्यांनी लासो रुपये खर्च करून ते उभारले आहे. मंदिराच्या वार्षिक खर्चासाठी सरकारतर्फे दरवर्षी १७०० रुपये मरत मिळते. ह्या ठिकाणी वार्षिक पौर्णिमेला यात्रा भरून चार दिवस मोठा उत्सवसोहळा चालतो. (सोलापूर जिल्हा गॅझेट, १९४१२)

(६) तुळजा भवानी (नेपाळ)

सन १४५७ च्या सुमारास नेपाळ प्रांतावर यक्षमल राजाची राजवट होती, त्या वेळी मिथिला शहरी हरिसिंह नावाचा राजा गादीवर अगता, दिल्लीचा मोंगल बादशहा महमद तुघलक ह्याने दोन वेळा मिथिला शहरावर हल्ला केला, त्या वेळी हरिसिंह राजाची कुलदेवता तुळजाभवानी हिने त्याच्या स्वमात घेऊन त्याला दृष्टाव दिला की, " तुलमानाच्या सलगनि भ्रष्ट शासकेष्या या भूमीचा त्याग करून नेपाळप्रांती जाऊन तेथे नवीन राज्याची स्थापना कर." आपल्या कुलत्वामिनीची ही आज्ञा शिरसावळ मानून हरिसिंहाने मिथिलेचा त्याग केला, तो नेपाळप्रांती गेला व तेथील राजांचा पाडाव करून त्याने तेथे आपले राज्य स्थापन केले. सर्व काही स्थिरस्थावर झाल्यावर राजाने आपल्या कुलत्वामिनीचे तेथे मंदिर उभारले.

दरम्यान देवचे अलौकिक सामर्थ्य तिथेटी लोकांना माहीत झाले आणि त्यांनी देवीची ती मूर्तीच पळविण्याचा प्रयत्न केला. ही देवता जास्त अलम्ब्याने व दुखी म्हणजे आपले सामर्थ्य तिच्या दारावागपाचे असल्याने, तिथेटी चोरटे भाटगांवातवळ येताच सर्व दहसगोवती आपोआप एक अश्विबल्य उभे राहिल्याचें त्यांना दिसून आले. हा प्रकार पाहून ते चोरटे हसतूच गेले आणि पुन्हा पुनःपुनः त्यांनी देवीची मूर्ति पळविण्याचा विचार मनाव आणला नाही नि तथा प्रयत्नदेखील कधी केला नाही. (नेपाळचा प्रवास, लेखक भी. उपतराज गायकवाड, १०१२)

साम्भरा

राष्ट्रांत वद्वराया विकलप्रति सदा स्मृति दे आदिशर्मा ।

उपसी देयतांची विविधममार्थी होवि देई प्रसीती ॥

परांच्या श्रेष्ठपंथी सति शत्रुंकरे आदिशक्ति प्रगादे ।

त्यामाजी तो शिवाजी उपजावि तुळजादेवता स्वप्रसादे ॥ १ ॥

दातखिळी बसली आणि तिच्या दिवसापासून, “मी गोरखनाथ आहे, एकनाथ आहे” अशी वाणी उच्चारू लागला. कोणाला अंगारा, धुपारा देऊ लागला. आणि लोकांना गुणही येऊ लागला. काही दिवसांनी पुत्राच्या इच्छेने एका गुजराथी श्रौमंत गृहस्थाने त्याजकडून प्रसाद घेतला आणि त्याची मनीषा पूर्ण झाली. या बाबाच्या रूपाने आपल्याला पुत्ररत्न लाभले, म्हणून “बाबांनी काही सेवा सांगायी” असा इष्ट घेताच बाबा त्यांना म्हणाले, “या एकनाथ स्थानाचा जीर्णोद्धार कर,” पाच-सात हजार रुपये खर्च करून, त्याने त्या स्थानाची दगडगुडी पूर्ण केली. हे काम पूर्ण झाल्यावर थोड्याच दिवसात त्या शेतकऱ्याच्या अंगावरील बारे नाहीसे झाले. तात्पर्य हेच की, काही निवासे वायुरूपाने संचार करीत असतात आणि मिळेल त्या माध्यमाने, आपले इच्छित काम करून घेतात, व पुन्हा वायुरूपात विलीन होतात. अंगावर देवतांचे बारे घेणारे इसम, हे सदाशब्दा त्याच स्थितीत आढळत नाहीत. काही दिवसांनी त्यांचे शब्द सरे होत नाहीत व बारेही बंद होते, याचे कारण बरील विवरणातच आढळून येईल. (बापूनी भंडारी, धुळे).

तुळजा मंदिराच्या परिसरात यमाई, तुकाई आणि रामवरदायिनी अशी मूळस्थाने आहेत. परंतु त्यांच्याबद्दलचा समग्र वृत्तांत त्या देवतेच्या शीर्षकाखाली आलेला असल्याने द्विकतिदोष टाळलेला आहे. या देवता आणि मूळस्थानाची तुळजाभवानी या मात्र एक नव्हेत हे वाचकांनी पक्के ध्यानी असू द्यावे.

ह्या देवतेची इतरत्र अनेक मंदिरे आढळतात. मराठवाड्यामध्येच माहूर अंबेजोगाई, राणीसावरगाव, डिघोल, वसमत, यासर, बोधन या ठिकाणी तुळजा भवानीची मंदिरे आहेत. (रा. पोहनेकर ह्यांच्या दिनांक २२-१-६१ च्या ‘केसरी’ अंकात छापलेल्या पत्रावरून).

सोलापूर शहराजवळ (छोटी) तुळजाभवानी हिचे स्थान आहे. जरे सांगतात की, ह्या गावातील एक भवानी-भक्त नेहमी तुळजापूरच्या देवीच्या दर्शनार्थ जात असे. परंतु पुढे पुढे वृद्धावस्थेमुळे मूळस्थानाला म्हणजेच तुळजापुराला जाणे त्याला अशक्य होऊ लागल्यावर त्याने देवीची प्रार्थना केली आणि आपली परिस्थिती तिच्या निदर्शनास जाणून दिली. सेव्हें देवीला त्याची दया येऊन ती प्रसन्न झाली आणि त्याला आपले दर्शन देऊन आपली धातूची प्रतिमा त्याला नेहमीच्या पूजेसाठी दिली. त्या भक्ताने एक लहानसे मंदिर उभारले आणि त्यात त्या छोट्या प्रतिमेची स्थापना केली. सांप्रत, तेच हे स्थान छोटी-भवानी ह्या नावाने ओळखले जाते. (कल्याण क्षेत्रांक १९५७, पृष्ठ २६४).

करमाळा (जिल्हा सोलापूर) शहराच्या आग्नेय दिशेस एक दुळजाभवानीचे मंदिर आहे. फलटणकर राजे निवाळकर ह्यांनी लावले रुपये खर्च करून ते उभारले आहे. मंदिराच्या चार्पिक चर्चागढी सरकारतर्फे दरवर्षी १७०० रुपये मरत मिळते. ह्या ठिकाणी कार्तिक पौर्णिमेला यात्रा भरून चार दिवस मोठा उत्सवसोडला चालतो. (सोलापूर जिल्हा गॅझेट, पृष्ठ ४१२)

(६) तुळजा भवानी (नेपाळ)

सन १४५७ च्या सुमारास नेपाळ प्रांतावर यक्षमल राजाची राजवट होती. त्या वेळी मिथिला बाहरी हरिसिंह नावाचा राजा गादीवर असेता, दिग्विजय मोठे बाहदाहा महमद तुलक ह्याने दोन वेळा मिथिला बाहदावर हल्ला केला. त्या वेळी हरिसिंह राजाची कुरूपदेवता तुळजाभवानी दिने त्याच्या स्वप्रात घेऊन त्याला हल्ला दिला की, “ मुसलमानांच्या सत्ताने भ्रष्ट झालेल्या या भूमीचा त्याग करून नेपाळप्रांती जाऊन तेथे नवीन राज्याची स्थापना कर ” आपल्या कुलस्वामिनीची ही आज्ञा घिरसावय मानून हरिसिंहाने मिथिलेचा त्याग केला. तो नेपाळप्रांती गेला व तेथील राजांचा पाडाव करून त्याने तेथे आपले राज्य स्थापन केले. सर्व काही स्थिरस्थावर झाल्यावर राजाने आपल्या कुलस्वामिनीचे तेथे मंदिर उभारले.

दरम्यान देवीचे जलौकिक सामर्थ्य तिबेटी लोफोना माहीत झाले आणि त्यांनी देवीची ती मूर्तिच पळविण्याचा प्रयत्न केला. ही देवता जाणून असल्याने व दुसरे म्हणजे आपले सामर्थ्य विला दाखवावयाचे असल्याने, तिबेटी चोरटे भाटगांवातवळ येताच सर्व बाहदाभोवती आपोआप एक अग्रियलय उभे राहिल्याचे त्यांना दिसून आले. हा प्रकर पाहून ते चोरटे हसकूनच गेले आणि पुन्हा पुढूनमुढा त्यांनी देवीची मूर्ति पळविण्याचा विचार मनात आणला नाही नि वसा प्रयत्नदेणीत कधी केला नाही. (नेपाळचा प्रवास, लेखक भी. सपतराव गायकवाड, पृ. १२)

संग्रहा

राष्ट्राते चद्राया विफलजनि सदा स्मृति दे आदिशशि ।
उपती देवतांची विविधसमयिणी होचि देई प्रचीती ॥
धारांच्या शेषपंथी कळति शत्रुंकरे आदिशशि प्रसादे ।
त्यामात्री तो शिवाजी उपजवि तुळजादेवता स्वप्रसादे ॥ १ ॥

द्रुतविलंबित

वदत अग्निपुराण कथा बरी । मिळत साथही भागवतांतरां ।
 गडद रानिं अनुभूति राहिली । स्व-पति कर्दम रंजनिं वाहिली ॥ १ ॥
 छळितसे तिज कुम्कुट पाहतां । मदभरान्वित कामिनी मोहितां ।
 विनवितां सति-पार्वती सोढवी । अवतरे तुरजा असुरां वधी ॥ २ ॥

अनुष्टुप्

तुरजा तुळजानामे । तुळजापुरिं राहिली ।
 पार्वती मूळरूपीची । अष्टगूजाच देखिली ॥ १ ॥
 मोगला जाण ही होती । मराठी स्थान स्फूर्तिचें ।
 उलढितां मानबिंदूतें । विजयश्री हाति येतसे ॥ २ ॥
 फोडिली भडिली जाती । मूळमूर्ती महामया ।
 यावनीं अफजूलानें । मराठया चीह्म यावया ॥ ३ ॥
 पापाण गंडर्फी आणी । यवनीं शत्रु शोडितां ।
 अष्टभूजा भवानीला । शिवरायेचि स्थापिली ॥ ४ ॥

पृथ्वी

तुला सतत सेविती वतनिं चार सेवेकरी ।
 “ बजाजी ” करि काम ते उघड झांप दारे बरी ॥
 “ चिलोजी ” नटवी तुला थटवि साज आळवरी ।
 जला पुरवि “ वाकुजी ” आणि “ पलंगुजी ” शेजही ॥ १ ॥
 प्रभूरा तुळजे तुझे शयन दीर्घ फाळ तिन्ही ।
 सु-भाद्रपद अष्टमी सरत ते अमास्या दिनीं ॥
 सु-चैष्णविस आदिवना धरुनि पौर्णिमा चांदही ।
 तिथी प्रथम अष्टमी सहित पौष मासांत ही ॥ २ ॥

शार्दूलविश्रीछित

आरामाचे शयन घडतें फाळ तिन्ही त्रिकाळीं ।
 पूजाबंदी सुराद असतें, नाहीं गान्धाणी भागीं ॥
 निद्रेतूनि उचलित्ती पहा देवि सिंहासनातें ।
 निद्रेपूर्वी आणिष्ट घटतां, पांस लागे षष्ठी ते ॥ १ ॥

वसंततिलक

चोर्हीकडेही नवरात्र सणास कीर्ति ।
 कुंभार हाति घट गोपुरि स्थापिताती ॥
 नेती पुढें हलुहळूं तव मंदिरातें ।
 मूर्तपिरी परीसरी सरती क्रमावें ॥ १ ॥
 होतें समाप्ति वसरा दिनि जसवाची ।
 देवात बोकड बळी बहुसाळ साची ॥
 अर्पति भक्त बळी हा तुज शांतवाया ।
 कीं मागती सु-फल वांच्छित सौख्य व्हाया ॥ २ ॥

पृथ्वी

शदेनशहा मोंगला पुढाते नेत संभाजीला ।
 स्वधर्म त्याजि आपुला वरिळ कन्याक रे तुला ॥
 वधे "मरण ओढवो नच फसे मराठा सरा" ।
 स्वधर्म-स्त वीर हो म्हणुनि चेंचुनी मारिला ॥ १ ॥

मंदारमाला

आम्यायिका देवी सामे कुणी, तो राजिना तुझा नेत राजा पहा ।
 ना आवेडे तें तुला कुल्य त्याचें, दिली त्यास शिक्षा वने अंध हा ॥
 मौलागुर सांगती कीं तयाला, राजीना तुला रे वचेना कधीं ।
 नेथोनि दे, देविला तां पुढां, दृष्टि देवीरूपे ये निजामा सुधि ॥ १ ॥

रघोदत्ता

देवि राहि यमुनाचलावरी ।
 बालघाट चढती कुणी गिरी ?
 मूर्तरिक्षण घडायका तरी ।
 मंदिरा सभाविळें गिरीदरी ॥ १ ॥

(७) देवगिरी अंग

एके काळी देवगिरी बरे मराठ्यांची छळा अस्तित्वाज जसवाना तेथे
 पादः प्लाणे राज्य करीत होते, येथील दीप्तावादाचा झिझा हा आरदी अतिशय

प्रख्यात आहे. हा यादव घराण्याचा प्रथम पुरुष भिल्ला ह्याने राष्ट्रकूट व पश्चिमेकडील चालुक्यवंश यांच्या पडत्या काळात काही सैन्य जमविले, मुळुखगिरी करीत असतानाच होयसळ व कलचुरी या दोन घराण्यांचा पराजय करून त्याने सन ११८७ साली देवगिरी येथे राज्य स्थापन केले व किल्ला बांधला. त्याचा पुत्र जैयतुंगी ह्याने राज्याचा विस्तार कराच वाढविला. पुढे सिंघण गादीवर आल्यावर त्याने पन्हाळा किल्ल्यापर्यंतचा मुलूख कोल्हापूरच्या शिलाहार घराण्याचा पराभव करून पादाक्रांत केला. हेमाद्री हा ब्राह्मण जातीचा प्रधान त्याच्या पदरी होता. त्याने मोडी लिपी प्रथमतः प्रचारात आणली. चतुर्वर्ग चिंतामणी, व्रतपरिचय यांसारखे महान् ग्रंथ त्याच हेमाद्रीने लिहून ते प्रसिद्ध केले, आणि किल्ल्यातील अथवा मंदिराची माडणी तयार केली. त्याने निर्माण केलेले शिल्प आजही हेमाडपंती शिल्प या नावाने ओळखिले जाते.

अशा त्या ऊर्जितावस्था आलेल्या व मरभराटीत असलेल्या राज्यावर सन १२९४ साली दिल्लीचा बादशहा अल्लाउद्दीन खिलजी ह्याने स्वारी केली आणि त्या लढाईत रामदेवराव यादवाचा संपूर्ण पराभव केला. त्या वेळी यादवाचा नि खिलजीचा जो तहनामा झाला, त्या तहनाम्यानुसार रामदेवरायाने ६०० मण सुवर्ण, बसराई मोती ७ मण, २ मण निरनिराळ्या प्रकारची रत्ने, एक सहास्र मण चांदीचे पाट, चार सहास्र रेशमी कापडाचे तागे, इतकी संपत्ति व ऐवज दिला. शिवाय राज्यातील प्रजाजनांची उल्लाउद्दीन खिलजीच्या सैनिकांकडे अमाप लूट झाली ती निराळीच ! हिरेमाणकानी उट व स्नेचरे भरमरून दिल्लीला गेली. अवरकस्तुरी आणि अमोलिक अक्षरे यांची अगणिक लूट झाली बरील सपत्तीशिवाय वार्षिक खडणी देण्याचा करार उल्लाउद्दीनाने रामदेवरावाकडून करून घेतला ही गोष्ट निराळीच ! दातताकरारासाठी शिवाय आपली स्वतःची कन्याही बळी दिली ती बेगळीच.

सन १३१० साली रामदेवरावानंतर त्याचा मुलगा शंकरदेव हा गादीवर बसला आणि त्याने जहाउद्दीनाला खडणी देण्याचे अत्रिवात नाकारले. त्यामुळे सन १३१८ साली कुतुबुद्दीन खिलजी ह्याने देवगिरीवर पुनश्च स्वारी केली. ह्या लढाईत शंकरदेवाचा भावंडं हरपालदेव याचा पराभव केला आणि देवगिरीचा किल्ला आपल्या ताब्यात घेतला. हरपालाचा देह सोडून किल्लाभार टागून ठेवला. (शिवचरित्र, ले. ब. मो. पुरंदरे, पृ ९९)

देवगिरीचा होंगरी किल्ला औरंगाबादहून सुमारे १० मैलांवर आहे. हाच मार्ग पुढे वेरुळच्या लेण्याकडे जातो. नवळव खुलतावाढ येथे औरंगजेब बादशहाची कबर आहे. पूर्वांचे राजेरजवाडे सरसणासाठी तिथे त्रिती मजबूत बांधीत असत याची साक्ष हा जीर्णरिस्थेत असलेला किल्ला सांप्रतच्या काळी देत आहे. व पुढेही दोंड या किल्ल्याला सात तट आहेत. बाह्य तटाच्या भोवती लांबकट असा खंदक असून प्रवेशमार्ग मर्यादित केलेले आहेत, पूर्वी या खंदकात पाणी भरलेले असे प्रत्येक तटाचे दिव्ही दरवाजे मजबूत बांधणीचे असून तेथे चौदा फूट रुंदीच्या भिंती आहेत. दरवाज्याच्या आतील बाजूस फुटाच्या जाडीचे अडसर आजही दिसू शकतात, आणि ते बाहेर ओढण्यासाठी गोळ खोखडी कड्या पाहता येतात. मध्येक तटामध्ये भरपूर जागा आणि सरसणात्मक इमारती असल्यात. शत्रूवर मारा करण्यासाठी सुस्त्रावर ठोफा डागलेल्या दिसतात. प्रवेश मार्गाच्या मध्य दरवाजावर बाहेरील बाजूस जाडजूड अणगुचीदार लोखंडी गिऱ्हे ठोकलेले असून, रक्षणादी घटक देण्यास सवड सापडू नये असा देत होता.

तिथल्या तटाचे आत अनेक मंत्र मूर्ति एकत्र ठेवलेल्या जादूकलेच्या, आणि त्यामध्ये गणेशाच्या मांडीवर सरस्वती देवी, लक्ष्मीच्या पायापाती सिद्ध, मस्तकावर नागपंथा, अशा अनेक देवता असलेल्या दिसतात. कुतुबामिनात्प्रमाणे उभा असलेला नयस्तंभ, हा तेथील शिल्प सोडून उमालेला असावा, याची साक्ष बांधणीचे दगड देतात, पाचव्या तटावर मंडाफन सुस्त्रावर पंचरथ घातूची ठोफ असून तिची लांबी सुमारे १५ फूट असावी, आणि त्यासून ६ इंची गोळा मुदत तिची लांबी सुमारे १५ फूट असावी, आणि त्यासून ६ इंची गोळा मुदत असावा. सर्व तट सवण्यावर बाहेरकड्यावर जाण्यास एकच गुप्तमार्ग आणि समोस पुन्हा खंदक. त्या अथेच्या मार्गाने वर येण्यावर गणेश मंदिर, न्यायसभा, जनार्दनस्वामीची समाधी ६० रुपाने आहेत. येथेप्रमाणे या किल्ल्याचे सारंग रुपाने वर्णन आहे.

तटान्या चवथ्या कोटामध्ये यास्तमातेचे मंदिर पाहावयास मिळते. सन १९४७ सालापर्यंत या ठिकाणी मज्जीर होती, पण भारतातील स्वातंत्र्यपूर्वका प्रशास निजामसारीत काही तरुण देशमठांच्या अतःकरणात शिल्ला आणि

औरंगाबाद येथील कादी धार्मिक शक्तीच्या भक्तांनी या पूर्वीच्या ठिकाणी देवीची मूर्ति बसविली आणि तिच्या भास्वत्माता असे सूचक नाव दिले. ही मूर्ति प्लॅटर पॅरिसची असून उंचीला सुमारे ५ फूट आहे. आठ हातांमध्ये तलवार, चक्र, त्रिशूल, शर, अमिष्योत, सर्प, अमय अग्नी असे दिलेली आहेत. माथ्यावर किरीट असून नेसणीस हिरवे लुगडे व लाल चोळी आहे. भिंतीमध्ये मेहरपी कमानीवजा लहानशा जागेत तिची स्थापना केलेली आहे, म्हणजे गामारा नाही.

पूर्वीच्या या जवा मदिराचा प्राकार पारच भव्य आहे. सध्याचे देवीचे दालन पूर्वाभिमुख असून त्याची लांबीरुंदी २५०×५० चौ. फूट असावी, नशीकाम असलेले सुमारे १० खांबे या सभागृहाला घोभा देतात. पाषाणाचा हा प्रत्येक खांबा १॥×१॥ चौ फुटांचा असून सुमारे २० फूट उंच असावा. खांब्याच्या माथ्यावर चारी बाजूला मूर्ति कोरलेल्या असून छताचा भागही दगडाचाच बांधून काढलेला आहे. या शिल्पाला तेथे हेमाडपंती शिल्प संशोधनात, वर्णन करून शिल्पाची यथार्थ रूपना येणार नाही. ते त्या दृष्टिकोनातून प्रत्यक्षच पाहण्यास पाहिजे.

या सभागृहाच्या समोर भव्य चौक (सुमारे २१०×१५० चौ फूट आकाराचा) असून पूर्वी इतर तिन्ही बाजूस बांधकाम असावे कारण भग्न शिल्पाचे अवशेष चौकात मिश्रलेले दिसतात. समोरून प्रवेश करण्यासाठी देवडीवजा दरवाजा आहे आणि काही ओढ्या अद्याप उभ्या आहेत. या पडझाऱ्या मागे सहा फूट रुंदीची व १५ फूट उंचीची सरसकट भिंत आजही उभी आहे भग्न होऊन पडलेल्या खांब्याच्या माथ्यावर एक साऱ्याच्या चार भुजा असलेल्या मूर्ति कोरलेल्या दिसतात त्यापैकी यरील दोन भुजा अभय स्वरूपात आणि खालील माडीवर हात टेकलेल्या आहेत मूर्तीच्या पोटाचा आकार मात्र मोठा आहे. लेखकाने प्रत्यक्ष निरीक्षण केले असल्याने इतके बरकाव्याने वर्णन करता आले. अनेक यात्रिक हे क्षेत्र पाहतात पण त्यामागील इतिहास माहिती नसल्याने पाहण्याच्या दृष्टीत परक पडतो. पूर्वीची ही ऐतिहासिक स्थाने आजच्या आणि भावी तरुण पिढीची स्मृतिस्थाने आहेत आणि त्या दृष्टीने अवलोकन व्हावे, हीच अतरीची तळमळ आहे

पूर्वी किल्ल्याच्या पायथ्याशी जैन बांधणीचे एक मंदिर होते त्याला दीडशे चौकोनी दगडी कोरीव शिल्पाचे खांबे असून देवळाचा समामंडप अत्यंत शोभिवंत होता ते मंदिर सुमारे सन ७५० च्या सुमारास बांधलेले होते परंतु ह्या किल्ल्यात यवनी राजवट सुरू झाल्यावर ते मंदिर पाडण्यात आले आणि त्या जागी मशीद उभारण्यात आली त्याचप्रमाणे किल्ल्यातील अनेक मंदिर पाहून त्यावरही मशीद उभारण्यात आली (औरंगाबाद त्रिलोच गॅझेट, पृष्ठ ५७०)

देवगिरीचे राज्य भरभराटीत असताना ह्याच अवामदिराचमोर दसव्याच्या दिवशी सैनिकी सचलन होत असे. नवीन सैनिकचि घपपविधि आणि नवीन स्वान्याचे शेत ह्याच ठिकाणी अन् येथेच ठरत असे. लोकही वषे ती देवता राजाची कुलसामिनी आणि राज्याची राज्यदेवता म्हणून मिरविली. परंतु सन १३१८ मध्ये यादवांचा परामय झाल्यावर ह्या देवतेचे खारे अस्तित्वच संपुष्टांत आले. देवाचा आसुरी आघात राज्याप्रमाणेच ह्या देवस्थानावरही झाला आणि पाहता पाहता अवेच्या जयपोपाने नि घाटांच्या नादाने पतितपावन झालेल्या त्या जागेतून "अह्मा हो अकबर" चे गभीर नि सर्वस्वी अपरिचित असे आनाम दादीवाल्या मोगलांच्या तोंडून नमाज पडत असताना ऐकू येऊ लागले. मराठी मनाची पूर्वापारची अशी एक समजूत आहे की, कोणतीही बाबत साधारण पणे तीन पिढ्यांपर्यंत टिकून रहाते आणि मग आपण होऊनच वटाळून ती तेथून उठते अशा काही उदाहरणांनी ही समजूत खरीच आहे असेच म्हणावेसे वाटते. अर्थात् नियमाला अपवाद हा असणारच ही गोष्ट अलाहिदा !

ह्या विश्वातील प्रत्येक गोष्ट ही नाशिवत आहे. सजीव व निर्जीव, कोणत्याही गोष्टीचा, प्राण्याचा वा वस्तूचा कधी ना कधी न्हात घडणार, नारा होणार ही गोष्ट म्हणजे एक कटु सत्य आहे. विश्वाचे राहाटगाडगे अविरत फिरत आहे, जगाचा चक्रनेमीक्रम अवलंब चालूच आहे देवगिरी अवेच्या मंदिराच्या जागेवर बांबुलेली मसजिद कालांतराने नष्ट वेली जाऊन तेथे आता भारतमातेचे मंदिर उभारले गेले आहे. प्रत्येक मानवाच्या जन्मदात्री, कर्मदात्री भारतमातेचे मंदिर उभारले गेले आहे. त्यापैकी स्फूर्तिमाता म्हणजेच देशमाता व स्फूर्तिदात्री अशा तीन माता आहेत. त्यापैकी स्फूर्तिमाता हे निरर्थकही वाटेल, परंतु अथवा भारतमाता ही होय. कदाचित् थोणाला हे निरर्थकही वाटेल, परंतु तेथे वाटणे चुकीचे आहे. महान् स्फूर्तिदायक अशी ती एक राष्ट्रशक्ति आहे व्यक्तीप्रमाणेच राष्ट्रालाही आत्मा आहे असे मानले, तर विकासाचा अत्यंत आवश्यक अशी अत प्रेरणा देणारी भारतमाता ही आत्मशक्ति मानली पाहिजे. ही प्रेरक शक्ति म्हणजेच जगमातेचा एक आविष्कार मानला पाहिजे. ही देवता म्हणजे विकासाचा आत्माच होय. राष्ट्राला साकार बनविणारी, अहान, वेकारी, दारिद्र्य रूपा आत्मावास्तव्या अध.कारातून राष्ट्राला विकसितरूपी उष कालाच्या उजेडात आणणारी ती एक महान् शक्ति आहे.

वाराणसी येथेही भारतमातेचे एक मंदिर लेखकाने पाहिलेले आहे. आपल्या मातृभूमीचे सर्व आणि सत्य स्वरूप तिच्या पुत्राच्या ध्यानात चटकन् यावे यासाठी मंदिरातील आलिखामध्ये देशातील नद्या, पर्वत, पवित्र स्थाने,

हवामानाचे निरनिराळे प्रदेश यांच्या आकृती चितारलेल्या आहेत. अशा ह्या देवगिरीच्या अयेचे तिच्या प्रत्येक मुळाने एकदा तरी अवश्य दर्शन घ्यावे अशी माझी नम्र विनंती आहे.

पृथ्वी

तुणास नच ज्ञात देवगिरी यादवाचा धवा ।
 मराठ-कुळ भूपर्णी सतत दौलतावाद हा ॥
 तया गडि सु वैभवीं झुलत होति ना अंबिका ।
 परी तुष्टविली पदीं, युषक हो नको चीड कां ? ॥ १ ॥
 अपार दळभार चंदित तुलाचि नौरात्रिला ।
 अनेक तव रक्षणीं मरणिं हुंजले या स्थलां ।
 मशीद बनली तरी वफादुनीच ये सर्जिता ॥
 म्हणोन नमितो तुलां भरत देवते पालिका ॥ २ ॥

(८) नागनकी

मध्य भारतामध्ये सहानमोठी अनेक राज्ये होती, त्यापैकी मारवाडच्या राठोड घराण्याची ही कुलदेवता होय. ह्या भागामध्ये शाक्तपंथाच्या बरीच वस्ती आहे, ते यामागीं पयाचे पूजक असून त्यांना ' देवीमत ' ह्या नावाने संबोधिले जाते. ह्या घराण्याचे वैशिष्ट्य असे की, हा राजघरा सत्ययुगापासून अखंड नांदत आलेला आहे दुसरी एक आश्चर्याची गोष्ट अशी की, प्रत्येक युगामध्ये ह्या घराण्याच्या कुलदेवता बदललेल्या आहेत कशा त्या पहा.

सत्ययुग

मनसादेवी. मानवजातीची उत्पत्ति माया व ब्रह्मापासून झाली असून ती ज्या शक्तीच्या इच्छामात्रे झाली ती मानसादेवी होय असे त्यांचे मत आहे.

द्वापारयुग

परिनिदिवी (पख झसलेली देवता). सृष्टीची उत्पत्ति ज्या शक्तीच्या इच्छामात्रे झाली तिनेच बहिरी ससाण्याचे रूप घेतले आणि देवता म्हणून अवतरले

त्रेतायुग

राष्ट्रसेनादेवी. ह्या शब्दाचा असा विग्रह दत्तात की, राष्ट्र = भूमि + सेन
 संघाण। ससाण्याच्या रूपात भूमीवर प्रत्यक्ष निरत राहून, सृष्टीचे पालन करणारी

देवता. ह्यामुळेच मारवाडच्या राजवंश-पराण्याचे पूर्वी राष्ट्रपर हे नाव होते आणि कालंतराने त्यांना अपभ्रंश राठोर अथवा राठोड असा झाला.

कलियुग

देवी नागनकी अथवा नागनेची. ह्या देवीचे मूळ स्वरूप राष्ट्रसेना देवीचे असून काही कारणास्तव तिला नागनकी हे नाव पडले आहे. प्राचीन काळी कर्नाटक प्रांतावर राठोड घराणे सत्ता गाजवीत असताना येथे राष्ट्रसेना देवी राष्ट्रदेवता म्हणून पूजिली जात होती. घराणेही जुनेच असल्यामुळे अनेक वंशज इतकतः स्मृत होते. स्वपिंडी शिवाजी नागच्या एका राठोडाने मारवाड प्रांती खेर ह्या गावी राजसत्ता स्थापन केली. ह्या शिवाजीचा दुहर या नावाचा नातू गादीवर असताना आपल्या पराण्याची कुलस्वामिनी राष्ट्रसेनादेवी आपल्या प्रांती आणारी, या हेतूने तो कर्नाटक प्रांती गेला. देवीची भक्तिभारे आराधना केल्यावर देवी त्यांना प्रसन्न झाली. आपल्याभरोबर आपल्या इच्छित ठिकाणी येण्याची विनंती राजाने देवीला केली आणि तिने देवीच ती विनंती मोठ्या आनंदाने मान्य केली. ताबडतोब देवीची मूर्ति त्यामध्ये ठेवून रथ मारवाडच्या दिशेने पाडू लागला. मजल दरमजल करता करता तो रथ खेर या गावी पोहोचण्यापूर्वीच वाटेत नागन ह्या गावाजवळ रथाचे चाक भूमीमध्ये अडकले. प्रयत्नांची पराकाष्ठा करूनही ते चाक काही भूमीमधून बाहेर निघेना आणि त्यामुळे थो रथही काही चालू होईना.

शेवटी, दुहर राजाने देवीच्या मनातोल आग्रह जाणला की, ह्यापुढे ती जरी राज्याच्या इदीमध्ये आलेली असली तरी राजधानीच्या बाहेरी तिला पावयाचे नाही. देवीच्या हट्टास्तव त्याने आपला हट्ट सोडला, आणि त्याच गावी देवीचे मंदिर बांधून त्या मंदिरात देवीच्या मूर्तीची स्थापना केली. नागन गावी देवीची स्थापना झाली म्हणून राष्ट्रसेना देवीलाच नागनकी हे नाव प्राप्त झाले. मारवाड प्रांती या देवीची दुसरीही मंदिरे आहेत (मारवाड, मलानी, जेसलमीर गॅझेट, पृष्ठ २६)

राजस्थानमध्ये उदयपूरच्या उत्तरेला १४ मैलावर कैलाशपुरी नावाचे एक पवित्र क्षेत्र आहे. या ठिकाणी चतुर्भुजी धक्काचे शिवलिंग असून त्यालाच एकलिंगजी म्हणतात. हे राजपुतांचे पूज्य भद्रास्थान मानतात या मंदिराच्या पूर्वेक भोज राजाने दोन टेकड्यांमध्ये बांध घाडून तयार झालेला भोजेठा तलाव असून त्याच्या पूर्वेकडील टेकडीवर राष्ट्रसेना देवीचे एक मंदिर आहे.

(१०) विदर्भचंडिका

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अनेक प्रांतांना राज्यसरकारे मिळाली. परंतु महाराष्ट्र-राज्याची निर्मिती मात्र स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सुमारे तेरा वर्षांनी म्हणजे दि.१ मे १९६० रोजी झाली. महाराष्ट्राच्या पोस्टविभागात मराठवाडा व विदर्भ या दोन प्रांतांची आणखी भर घालण्यात आली. ज्यांना विदर्भ हा स्वतंत्र प्रांत म्हणून हवा होता ते लोक अर्थातच छामुळे चिडले, रावळले आणि ह्यावावतचा आपला निषेध व्यक्त करण्यासाठी दिनांक २५ एप्रिल १९६० रोजी त्यांनी नागपूर शहरी शहीद चौकात एका चडिका देवीच्या मूर्तीची जाहीररीतीने स्थापना करून तिचे नाव विदर्भचंडिका असे ठेवले. या देवतास्थापनेमागील जनतेचा हेतु असा होता की, त्यामुळे विदर्भप्रांत स्वतंत्र होण्यास देवीशक्तीचे पाठबळ मिळावे व देवीपुढे होणाऱ्या हवनात विरोधी शक्तीचे हवन होऊन तिचा पूर्णतः नाश व्हावा, त्या वेळी स्थापन झालेले व अस्तित्वात असलेले मन्त्रीमंडळ स्वतंत्र विदर्भनिर्मितीच्या आड येते, ह्या समजुतीने मन्त्रीमंडळाच्या नावाने सामुदायिक हवन करण्यापर्यंत विरोधकांची मजल गेली. स्वतंत्र विदर्भाच्या स्थापनेबद्दलची चळवळ चालविण्यासाठी नामवंत नेत्यांची समिति स्थापन करण्यात आली होती, आणि एके काळी गाजलेले विदर्भीय पुढारी श्री. माधव भोंदरि ऊर्फ बापूजी अणे हे त्या समितीच्या अध्यक्षस्थानी होते. रोजची पूजा आणि सामुदायिक प्रार्थना छामुळे घाटारातील वातावरण साफ बिघडून गेले. दंगेधोपे झाले, छुटानूट केली गेली आणि जनतेच्या मालमत्तेची अतोनात नुकसानी झाली.

शेवटी १६ दिवसांच्या काळानंतर एका शुक्रवारी मोठी मिरवणूक काढून देवीच्या मूर्तीचे विसर्जन करण्यात आले. अल्पकाळ का होईना, परंतु या देवीने त्या लहानशा गटाची राष्ट्रदेवता हा मान मिळविला, आणि इतिहासात आपले नाव अजरामर करून टाकले. चडिका देवीची मूर्ति स्वतंत्र विदर्भ प्रांताच्या प्राप्तीसाठी बसविली म्हणून तिला विदर्भचंडिका हे नाव मिळाले, परंतु निचारीची कारकीर्द नास्त काळ अस्तित्वात राहिलीच नाही. मानवाप्रमाणे आपल्या बालवयातच त्या देवतेचा अवतार समाप्त झाला असे समजले पाहिजे.

पुनर्जन्माचे अनादितत्त्व जपवा एका कवीने म्हटल्याप्रमाणे “उपजणे मरणे न चुकते नरा । फिरते नित्य असे भव भोवता ॥” ही उक्ती या देवतेलाही लागू पडायी हा दैवदुर्विलास नव्हे काय ? एकदा विसर्जन झाल्यानंतर पुन्हा अवतार घ्यावा लागवा, यापेक्षा आश्चर्य ते कोणते ! पण तसा विचार केला तर ही गोष्ट गणपति, सरस्वती, दुर्गामूर्ति यांच्याही बाबतीत नित्य घडतच असते. दरवर्षी उत्सवाच्या वेळी आपण मूर्ति बसवितो आणि विसर्जन करतो. इतकेच

कपाला, प्रत्येक मंगल कार्यामध्ये आपण देवतांचे आवहन करतो. सुपारी-पण प्रतीकांची पूजा करतो आणि कार्ये संपल्यावर त्यांचे विसर्जन करतो. पूजा संपल्यानंतर ब्राह्मण विसर्जनाची अश्वत यज्ञमानात देतो आणि परी जातो. ही पण एक तऱ्हेने देवतांची मानवसदृश उपाधी नव्हे काय? पण नित्याच्या अवलोकनाने माणसाचे लक्ष या गोष्टीकडे जात नाही आणि त्यात कुतूहल वाटत नाही इतकेच. केशवसुत म्हणाले, “नित्याच्या अवलोकने जन पहा होती परी आपले” कविवर्यांचे हेच अवलोकन सत्य भाषे.

वरील उदापोह करण्याचे कारण इतकेच की, विदर्भचंडिकेचे विसर्जन झाले तरी तिचे भक्त तिला विसरले नाहीत. कारण उत्पन्न झाल्यावर पुरंदार तिची स्मरणपूर्वक स्थापना करण्यासाठी मूर्ति तयार केली. देशामध्ये महागाईचा रावण पैमाना चालू लागला, मानवांना जीव जगविले अशक्य वाटू लागले आणि या दुर्मिशासुराळा टार करण्यासाठी मूर्ति ससविण्याचे ठरविले. पण हे साधे कृत्यही शासनिय अधिकार्यांना आवडले नाही. जनतेचा हेतू चांगला नसावा या संस्थामुळे मूर्ति ससविण्यावर बंदी घातली, इतकेच नव्हे तर चंडिका मूर्ति शासनाने बंदीला न्यात नेवून ठेवली. म्हणजे मानवाप्रमाणे देवालाही बंदीवास भक्तकाळासाठी नसावा लागला. रावणाने नव्हते वा सर्व देव बंदीशाळेत घातले; पण भक्तमंडळीसुद्धा खंबीरचुचीची. नागपूर येथे बंदी शाल्यावर वर्षा येथे मूर्ति बसवून त्यांनी आपला हेतू साध्य करून घेतला.

देवता जनता आणि शासन यांमध्ये विचारविनिमय झाला आणि पाच दिवसांसाठी नागपूरसहरी विदर्भचंडिकेची मूर्ति ससविण्यास अनुज्ञा मिळाली. त्याप्रमाणे दि. १६-९-१९६४ रोजी ब्राह्ममुहूर्तावर मूर्तीची स्थापना मान्यवर नेते श्री. बापूजी अणे यांच्या हस्ते झाली. पाच दिवसांचे नवरात्र पाळण्यात आले. देवीचे स्वरूप म्हणजे दुर्मिशासुराच्या छातीत आपला त्रिशूल खुपवून देवता उभी असून, राग्या हाताला चरकुंड व उजव्या हाताला मान्यवर विदर्भीय नेत्यांची बैठक भरली असल्याचा देखावा होता. यथाकाल देवतेचे विसर्जन झाले. देवता आणि मानव यांचे सुखदुःखातही काही वेळा साम्य आढळते, हे विचित्र नव्हे काय? वऱ्हाडच्या स्वातंत्र्यासाठी पुन्हा स्थापना, पुन्हा विसर्जन चालूच आहे.

(११) शिव छत्रपतींवर देवीची कृपा.

संकट पडले अंधाचाईला । प्रतापगडच्या भवानी देवीला ।

उभी राहिली सांकड्याला । देवीने कल्याण दरवाजा उघडिला । ।

(तुळसीदास शाहीर)

एकलिंगजीच्या आनारातच मंदाराणा कुंभ याने बांधलेले मिरापाई मंदिर आहे. त्यातील मूर्ति मान त्रिमूर्ति, वराह, विष्णु व नारसिंह या स्वरूपात आहे. मध्य भारतात विष्णूचे हे त्रिमूर्ति स्वरूप इतर ठिकाणीही आढळते. वाहन मान गरुडाचे आहे. अठे सांगतात की, गुप्त काळात मयुरा शहरी विष्णूचे हे स्वरूप प्रथम तयार झाले व नंतर गुजराथ-राजस्थानमध्ये प्रचारात आले. या क्षेत्राजवळ नागदा व अदवाद येथेही अनेक प्राचीन हिंदूंची आणि जैनांची मंदिरे आहेत व कोरीव शिल्पकाम प्रेक्षणीय आहे. पण दिल्लीचा शमशुद्दीन अलतमश याने त्याची बरीच मोडतोडही केलेली आहे. (भारतीय संस्कृति बोध २।५३९)

(९) भवानी देवी

बऱ्हाडप्रांती चिस्तली ह्या गांवापासून सुमारे चौदा मैलांवर एका लहानशा टेकडीवर भवानीचे एक सुंदरसे मंदिर आहे. देवीची मूर्ति अहोरात्र लाल रेंडुराने माखलेली असते. मंदिराच्या कळसाजवळ एक मोठा क्षरोक्ष असेून त्या क्षरोक्ष्यातून फक्त देवीच्या मुखावर प्रकाश पडत असतो. सभामंडपात फारसा उजेड नाही. त्यामुळे प्रवेशद्वारातून मंडपात शिरताना क्षरोक्ष्यातून पडणारा प्रकाशासोत आस्वाददायक वाटतो. ह्या देवतेला आता कोणी कोणी बह्मादेवी असेही म्हणतात.

ह्या ठिकाणी मध्ययुगीन कालात एक भव्य मंदिर होते आणि ते पदुमन घेटी नावाच्या सावकाराने बांधलेले होते. त्या ठिकाणी सन १२११ सालचा एक शिलालेखही सापडला आहे. त्यावरून या इतिहासावर प्रकाश पडतो. मंदिरात पत्रास फूट उंचीची पाषाणाची भवानीची प्रचंड मूर्ति होती. परंतु पुढे मूर्ति भजकांची ज्या वेळी सही होती त्या काळी मूर्ति टिचविच्छिन्न झाली आणि मंदिरही जमीनदोस्त करून टाकले गेले. देवतेच्या मूर्तीचे अवशेष इतस्ततः पडलेले आहेत. पायाची जी जोडी दृष्टीस पडते त्यावरून घडघाकट मूर्तीच्या भव्यपणाची लंगोल्या कल्पना येते. बाजूलाच एक महादेवाचे मंदीर आहे. त्याला पडिक देवळाचे काही दगड वापरलेले असावेत असे वाटते. पडिक मंदीर हेमाडपंती बांधणीचे होते असा जाणकाराचा कयास आहे ह्या गावाला पूर्वी अमरापूर आणि सांप्रत अमदापूर असे म्हणतात (ज्ञानकोश ६।३२२ आणि बुल्ढाणा जिल्हा गॅझेट, पृ. ३९९)

जैन शिल्पकलेची जेव्हा चरली होती तेव्हा असे भव्यदिव्य पुतळे तयार करणे हा शिल्पकारांच्या हातचा मळ होता. म्हैसूर राज्यात श्रवण बेलगोळ ह्या ठिकाणी अद्यापीही असाच दिगंबर बाटुबली ह्याचा ५८ फूट उंचीचा पुतळा पाहाता येतो यावरून असे अनुमान काढता येते की, भवानी देवीचा छिन्न निश्चित झालेला हा पुतळा जैन शिल्पकारांनीच बनविलेला असला पाहिजे.

जैन शिल्पकलेचा उगम पार प्राचीन काळी भारतामध्ये झाला अगला पाहिजे, असे हरणा येथील उत्खननावरून म्हणावे लागते. परंतु या कलेचा विकास गुप्त काळामध्ये शिवराला पोहोचलेला दिसतो. यानंतर दिगंबर पंथीयांनी विशालकाय जैनमूर्ति अनेक ठिकाणी निर्माण केल्या, त्यांपैकीच भवानीची वरील मूर्ति असावी. मध्यप्रदेशात वडवानी नगराजवळ चूलगिरी या ठिकाणी पहाडवर ८४ फूट उंच रत्नासनी जैनमूर्ति खोदलेली आहे. ती वाचनगजा नावाने प्रसिद्ध आहे.

दक्षिणभारतामध्ये दहाव्या शतकात गंगा-राजमला नावाच्या राजाचा चामुंडराय नावाचा जैनधर्मीय प्रधान होता. त्याने श्रवणबेलगोळ या गावी बाहुबलीचा पुतळा बनविला, (सन ९७४-९९८) असे तेथील शिलालेखनावरून म्हणता येते. ही मूर्ति अद्वितीय स्तर मानली जातेच, पण मुग्गारील शांति आणि कृति अन्ने आहे शतवोगाची लांबीच २ फूट ८ इंच आहे. या पुतळ्याचे एक वैशिष्ट्य म्हणून सांगितले जाते की, दर १२ ते १४ वर्षांनी महामस्तकाभिषेक, श्रावण महिन्यात या पुतळ्याला एक सद्म मण दुधाचा अभिषेक केला जातो. तो सर्व दुधाचा प्रवाह गुप्त नलिका मार्गे दोन मैलावरील एका गायमुखातून पाली वाहतो ते सर्व दूध गोरगरिवाना प्रसाद म्हणून वाटले जाते ही प्रथा सांगितही चालू आहे कार्ल वेबे गोमटेस्वराचा एकूण पाषाणाचा ४१ फूट उंचीचा पुतळा आहे महामिषेकासाठी १००८ क्लश मांडून ठेवतात, आणि त्याची किंती प्रत्येकी रु. २५० पासून रु. १०००/- पर्यंत होते. दि. ३०-३-१९६७ ला असा अभिषेक झाला.

कागूल मधून भारतामध्ये येण्याचे रस्त्याच्यावरही असाच १५९ फूट उंचीचा खडकात कोरलेला बुद्धाचा मध्य पुतळा आहे.

१४ व्या शतकानंतर जैन कलाकारांनी धातुमूर्ति बनविण्यास प्रारंभ केला. अन्ने येथील पित्तलहर मंदिरात आदिनाथाची पितळेची मूर्ति ८ फूट उंचीची आणि १०८ मण वजनाची आहे तसेच यक्षिणीच्या मूर्ति बसविलेल्या आठवून येतात मितीचित्रे, तात्पत्रावरील चित्रे अथवा वस्त्रावरील उत्तम शिल्प यानेही १४ वे शतकातील नमुने मिळालेले आहेत (भारतीय संस्कृति कोश ३। ६३८)

प्रहर्षिणी

वैदर्भी खमदापुरी वसे भवानी ।

पन्नासा वरतीही चंचिटा फुटांनी ॥

वाधितो पदूमन शेटी मंदिरातें ।

दुर्दैवं आज तुकडे परी पहा तें ॥ १ ॥

सिंधखेडचे लखुजीराव जाधव म्हणजे एके काळी दक्षिण भारतातील मुसलमानी अमदानीतील एक बडे प्रस्य होते. त्यांच्याच सैन्यातील मालोजी भोसले हा एक साधा बारगीर, रंगपंचमीच्या राणाच्या दिवशी लखुजीरावांची मुलगी जिजाई आणि मालोजीचा मुलगा शहाजी यांच्या बालमुलम लीला पाहून लखुजीरावांच्या तोंडून कौतुकाने परंतु अमायितपणे “उभयतांचा जोडा छान शोभतो” असे शब्द बाहेर पडले. परंतु या शब्दावरच कल्पनातील वादळ माजून उभयतांची बोलचाली झाली आणि त्यात शहाजिकच मालोजीचा अपमान झाला. त्यामुळे चिडून जाऊन या अपमानाचा सूड घेण्याचा निश्चय मालोजीने केला.

जो मनुष्य स्वभावतःच मानी असतो त्याच्या उत्कर्षासाठी एखादी लहानशी घटना देखील कारण म्हणून पुरेशी होते. याच ठिकाणी पहा ना ! लहान मुलांवरून निर्माण झालेल्या थुल्लक बाचावाचांमधून उद्भवलेल्या अपमानाचा बदला घेण्यासाठी मालोजीने आपला उत्कर्ष साधण्याचा दृढनिश्चय केला. तो देवांची आराधना करू लागला. त्याचा भाऊ विठ्ठजी हा देखील त्याला साथ देत होता. एके समयी हे दोन भाऊ रात्री आपल्या शेताची राखण करीत असता शेतातील कणसांच्या मध्यभागी काही अंतरावर एक सुवर्णकंकणमंडित व तेजस्वी असा एक हारा कणसानून घर आलेला पिठोत्रीला दिसला. पिठोत्रीने ही गोष्ट आपला भाऊ मालोजी ह्याला कळविली. पुढे त्याची पाळी आली असता त्यालाहि तोच अनुभव आला. पहाटेच्या धेळी मालोजीच्या डोळ्यावर थोडी सापड आली असता, देवाने त्याच्या स्वप्नत येऊन त्याला दृष्टांत दिला, आणि शेताच्या बांधावर एक घारूळ दाखविले. तसेच त्या घारूळ्यापाची असलेला द्रव्याचा साजिनाही त्याला दाखविला.

मालोजी भोवल्यांची औरंगाबाद-पैठण भागात पाटीलकी होती. त्याचा जन्मकाल शके १४७४ असला. तो व विठोजी प्रथम अहमदनगरच्या निजाम-शाहीत नोकरीस होते. त्याची पत्नी उमाव्या दिने मुलासाठी नवस, गावाजवळील घराशरीर अवलियाला केला. यास्तव मुलाची नावे शहाजी व छफोजी ठेवण्यात आली. शहाजीचा जन्म सन १८-३-१५९४ साली झाला. मालोजीने तुळजा भवानीची सेवा केली, म्हणून त्याला भूमीगत द्रव्याचा दरात झाला आणि ते घन त्यानी श्रीगोंदे येथील रोषाप्पा नाईक पुढे या सावकाराकडे ठेवून, नंतर लष्करी सामर्थ्य वाढविले. पुढे शहाजी व जिजाई यांचा विवाह सन १५९९ चे सुमारास झाला आणि मालोजी सन १६२० स्वर्गवासी झाला. (भराठी शास्त्राचा इतिहास, भाग १, पृ. ६२९).

शहाजी मोठा शास्त्रावर त्याने विजापूर दरपारी नोदरी घरली आणि मोठीच मान्यता मिळविली, जुन्नरपासून नाशिकपर्यंतचा सर्व प्रदेश त्याच्या देखरेखी-खाली बादशहाने दिलेला होता, त्या दरबारात त्याने चांगलेच यजन प्राप्त करून घेतले होते. कालमानानुसार जिजाई वयात आली आणि प्रथम डोहाळ-जेवण समारंभ जावहराबाच्या घरी चालला असता, जिजाईच्या अंगावर राजवस्त्रे पाहून जावहराबाचे पिता भडकले आणि त्याने सत्या मुलीला कैदखान्यात टाकण्याची आज्ञा दिली, “देव तारी त्याला कोण मारी ?” देवीच्या कृपेने जिजाई कैद-मान्यातून निसटली आणि आपल्या पतीकडे गेली.

तेवढ्यात जावहराबांनी आपल्या मुलीचा आणि जावयाचा पाठलाग सुरू केला. शहाजीराजे आपल्या पत्नीसह जुन्नरच्या दिशेने दौडाने कूच करीत होते. त्या वेळी जुन्नर येथील शिवनेरी किल्ला हा एक मजबूत किल्ला विजापूरकरांच्या सत्त्यात होता, कोकण व देश यांना जोडणारा प्राचीन नाणेघाट मार्ग या शहरातून जात होता, पैठण येथे राजसत्ता असताना तेथील वस्तूंचा परदेशाशी व्यापार होत असे, कोकण प्रांतातील सोपारा व चौल ही घंदरे या रस्त्याने जोडलेली होती. त्यामुळे व्यापारी मार्गाच्या सुरक्षिततेसाठी हा किल्ल्याचा अविशय उपयोग होत असे. बौद्ध काळापासून हा मार्ग उपयोगात होता. तेथील बौद्ध लोकांच याची साक्ष देतात.

शहाजी आणि जिजाई यांचा सारा प्रवास घोड्यावरून चालला होता, परंतु ह्या घोडदौडीचा धास त्या मरोदर खाली सहन न झाल्याने शहाजीने जिजाईला शिवनेरी किल्ल्यात ठेवून दिले आणि स्वतः पुढे निघून गेले. ह्या किल्ल्यावर शिवाई देवीचे स्थान आहे. जिजाईने अनोमाने ह्या देवीची प्रार्थना केली आणि अद्या संकटकालात रक्षण करण्याबद्दल तिची बोज्यात पाणी आणून

चिनवणी केली. ह्या वेळी जिजाईच्या अंगात ह्या देवतेचा संचार झाला आणि ती म्हणाली, “शत्यश सावसदाशिव तुझ्या पोटी अवतार घेणार असून तोच तुझे रक्षण करण्यास समर्थ आहे.” आणि पुढे असे पाहातो की, शिवाजीच्या अंगात देवीचा संचार होत असे, तो ह्या स्थितीचाच परिपाक असावा. या ठिकाणी फाल्गुन वद्य ३ शके १५५१ साली, शिवछत्रपतींचा जन्म झाला.

(दासायन, ले. अनंत रामदासी, पृष्ठ ९१)

ह्या पराभवामुळे निजामशहाची मर्जी खप्पा होऊन त्याने लखोजी जाघवांना देवगिरी येथे बादशहासमक्ष ठार करण्याचा हुकूम दिला. ही गोष्ट १६२९ सालीच झालेली आहे. सिंदखेड येथे जिजाईचा जन्म ज्या ठिकाणी झाला तो दगडी महाल व लखूजी जाघवांचा स्मारक घुमट, ज्याच्या प्रवेशद्वारावर त्यांची बंशावळ दिलेली आहे, ते आजही दिसतात. जाघवांनी ही जहागिरी सन १५५० साली काजी व मुळे घराण्यातील एका विधवेकडून आपल्याकडे घेतली होती. (अमृत दीपावली अंक, १९६२)

शिबनेरी येथे ज्या स्थानी श्रीशिवछत्रपतींचा जन्म झाला, त्या ठिकाणी दिनांक १ मे १९६० रोजी नवमहाराष्ट्र-स्थापनेच्या शुभ दिवशी राज्यकर्त्यांनी जिजाई व बालशिवाजी यांचे पुतळे मोठ्या समारंभाने ना. यशवंतराव चव्हाण यांच्या हस्ते बसविले आहेत.

शिवाई देवी ही कौरीव लेण्यांमध्ये स्वयंभू आहे असे मानतात. पण सन १९४८ साली कुसुरग्रामवासियांनी जी देवीची मूर्ति तयार करून बसवून घेतली ती चतुर्भुज, सिंह वाहन, हाती मदा, तलवार आयुधे असून दोन बाजूंना महिषासुराच्या मूर्ति आहेत. मूर्तीची उंची सुमारे ३॥ फूट उंच आहे. शिवजन्मस्थान या मूर्तीपासून मेलभर लांब असून तेथे पुतळे बसविलेले आहेत.

(श्री. शुक, देवीचे पुजारी, जुन्नर)

प्रतापगड हा किल्ला सन १५५६ साली श्री. मोरोपंत पिंगळे ह्यांनी बांधावयास घेतला, आणि तेथे भवानी देवीची स्थापना केली. पुढे दोन वर्षांनी विजापूरहून अफजुलखान शिवाजीस भेटण्यासाठी ह्या ठिकाणी आला असता महाराजांनी वेळीच सावध होऊन त्याचा वध केला; खानाला भेटण्यास जाण्यापूर्वी त्यांनी मनोभावे देवीची पूजा केलेली होती आणि तिचा आशीर्वाद घेतला होता.

श्री अंविफेनें अमयंकराला ।

फेले दिनातें अमयंकराला ॥

भीतो उगा फोण भयंकराला ? ।

प्रसन्न अंवा जईं किंकराला ॥

अर्घो निर्भयतेची भावना श्रीशिववाची ह्या वेळी झालेली होती, म्हणूनच ते विनश्रित शत्रूच्या डेऱ्यामध्ये जाऊ शकले. जाण्यापूर्वी त्यांनी आपल्या परमपूज्य आईचा जालीवांद घेतला; कमीजास्त घडल्यास राज्याची विल्हेवाट मानुश्रीना सांगून टाकलेलीच होती. परंतु भवानी आईच्या कृपेनेच ते सुखरूपपणे मृत्यूच्या दाटेत जाऊन परत आले होते एवढे मात्र नक्की! अपक्षलखानाने तुळजापूर येथील मूर्ति फोडलेलीच होती. त्यामुळे शिवाजी महाराजांनी गयेहून दोन पाषाण आणून त्यांच्या अष्टभुजा देवीच्या दोन मूर्ति तयार करवून घेतल्या. एक तुळजापूर येथे चसविली आणि दुसरीची सन १६५१ साली प्रतापगड येथे स्थापना केली. देवीचा गामारा ल्हानसाच असून ५०' X ३०' X १२' या मापाचा समभंडूप आहे सर्व शिल्पकाम छाकडीच आहे. देवीच्या खर्चासाठी म्हणून पंधरा गावांचे उत्पन्न लावून दिलेले आहे. त्या वेळी उत्पन्नाचा आकडा अंदाजे रुपये ३,१५० होता. (सातारा जिल्हा गॅझेट, पृष्ठ ५४६)

याच देवीने शिवाजीला भवानी तलवारीचा प्रसाद दिला अशी कथा आहे. त्या तलवारीच्या प्राप्तीनंतर मात्र शिवाजीमहाराजांचा सर्वत्र विजयच होत गेला. ह्या भवानी तलवारीचा इतिहास पार रम्य आहे. श्री. कृष्णाजी अनंत समस्तद-
विचित बत्तार ही शिवकालीन समजली जाते. त्यामध्ये तुळजाभयानीचा उल्लेख शिवाजीची कुलस्वामिनी म्हणून आढळतो. अफझलखानाने भरवून तिची शारीक सुफटी करून टाकली याबादी उल्लेख आढळतो. परमानंद कवीचे संस्कृत शिवमारत हेही समकालीन मानले जाते. शिवाजीच्या तलवारीला भवानी तलवार हे नाव का पडले याचा इतिहास ह्या शिवमारतामध्ये दिलेला आहे. अफझलखानाने तुळजा-
भवानीची मूर्ति फोडली. जाखपासच्या गुलखांची जाळपोळ केली. या सर्वांचा परिणाम असा झाला की, शत्रूचा बीमोड करणे आवश्यक झाले. त्या वेळी भवानीदेवीने स्वप्नात येऊन त्यांना दृष्टांत दिला की, “शत्रूचा नाश करण्यासाठी मी स्वतःच तुझ्या तलवारीमध्ये प्रविष्ट होत आहे.” यासाठीच महाराजांच्या तलवारीला भवानी तलवार असे नाव मिळाले असावे. ‘शिवदिव्यजय’ बत्तरीमध्ये या तलवारीबद्दलचा उल्लेख आढळतो. तो असा की, जंजिऱ्याजवळच्या गोवळकर घाटवादी देवीने स्वप्नात दिलेल्या आदेशानुसार एक उत्तम दरवार शिवाजीला अर्पण केली आणि भवानी देवीच्या आदेशानुसार ती दिली म्हणून तिला ‘भवानी तलवार’ असे नाव मिळाले. संभाजीराजांच्या वेळी मुरत येथे हरिहरि नामक एका कवीने ‘धंभुराजचरित्’ नावाचा एक ग्रंथ रचला आहे. त्यामध्ये तो म्हणतो की, ‘योरश्रीसोभायमानः फरतलविळासंचंद्रहासे भयान्याः’ याचा भावार्थ असा की, धंभुराजाजवळ जी भवानी तलवार होती ती शिवाजीराजांकडून त्यांच्याकडे आली. हरिश्चीच्या अगोदर जयराम नावाचा एक कवि होऊन गेला.

त्याने 'राधामाधवविलासचपू' या नावाचा शहाजीराजे यांच्या कारकीर्दीच्या वर्णनपर ग्रंथ रचिला आहे त्यामध्ये देखील ह्या भवानी तलवारीचे वर्णन आढळते द्यावरून असा निष्कर्ष काढला जातो की, शहाजीराजांपासून ती शिवाजीराजांभडे आली आणि नंतर सभाजीराजांभडे आली असावी

आज ती तलवार कोठे आहे हे मात्र राज्ञीलायकपणे कोणी सांगू शकत नाही कोणी म्हणतात की, ती इंग्लंडच्या राजघराण्याजवळ आहे, तर दुसरे कोणी म्हणतात की, ती सातारा येथील राजवाड्यातच आहे तर आणखी कोणी असा वज्र शोध लावला आहे की, सन १८७८ साली पॅरीस येथील प्रदर्शनात म्हणे ती मोठून ठेवलेली होती (भी सजीव पी देसाई, नवनीत, मे १९६१ पृ ६७)

या जगात अहिंसा सुखाने नांदावी म्हणून हिंसा करावी लागते, नाति अवाधित रहावी म्हणून दड हाती घ्यावा लागतो आत्म्याच्या विकासाचा मार्ग सांगणाऱ्या धर्मांचा लोप होऊ नये म्हणून धर्मद्वेषातुष्टांचे दमन करावे लागते, असा इतिहास आहे प्रभुरामचंद्रापासून भगवान श्रीकृष्णापर्यंत भारताची अशी जागृक परंपरा आहे प्रभुरामचंद्राचे घनुष्य त्याचसाठी पवित्र आहे आणि श्रीकृष्णाचे सुदर्शनचक्रही त्याचसाठी बदनीय आहे पण ही परंपरा सुटली म्हणजे मग हिंसेचे साम्राज्य पसरते नीति तोंड बाले करते, धर्मग्लानी येते आणि सृजनचे जीवित दुष्ट दुर्जन अशक्य करून टाकतात गुरु गोविंदसिंहाच्या वेळी जी परिस्थिती समाजात उद्वेग झालेली होता तीच परिस्थिती छत्रपति भीमराजी महाराजांच्या काळी महाराष्ट्रात पसरली होती यास्तव काळीदेवीने गुरु गोविंद सिंहांना यद्वत् खर्ग दिले तद्वत् प्रतापगडच्या भवानीदेवीने शिवरायांना तलवार दिली अशी त्यांच्या पाठीराख्यांची भक्ता होती (गुरु गोविंदसिंह चरित्र, लेखक श्री बळवंत शेट्ट)

याच प्रतापगड येथील देवीबदलची एक कथा प्रसिद्ध आहे समर्थ रामदासस्वामी एवढा देवीच्या दर्शनाला गेले असता तेथील पुजाऱ्यांना आश्चर्य वाटले आणि त्यांनी त्यांना सहजगत्या प्रश्न केला की, "या रामभक्तांनी आज ह्या मंदिराकडे कशी काय वाट बाकडी केली?" तेव्हा स्वामींनी सांगितले की, "भेटानी तुळजाभवानीला एक नयस केला होता, तो पेडण्यासाठीच मी या ठिकाणी आलेलो आहे"

भेटाचा नौस जो होता । तो मों फेडिनसे म्हणे ॥

पुण देवोनि उतरार्हे । ऐसे हे कल्पिते मनी ॥

(तुळजाभवानी स्तऱ १)

रामदासांनी ह्या स्तोत्रामध्ये देवीची महती गाविली असून श्रीरामाला प्रत्यक्ष दर्शन देणारी अशी तिची योरवी गाविलेली आहे. याप्रमाणे देवीला सोन्याचे मूल वाहिल्यावर देवी प्रसन्न झाली आणि तिने स्वामींना वर मागण्यास सांगितले. मोरोपंत कवींनी म्हटलेच आहे की, “ बरही वरापास पाहिजे समज ” वर मागून घेण्यास तल्लख बुद्धि लागते. सर्वसाधारणपणे अशा वेळी कोणताही सामान्य माणूस आपल्या हितासाठीच काहीही मागून घेईल, परंतु लोकोत्तर पुरुषोत्तमांचे सर्वच निराळे असते. यासाठीच समर्थानी वर मागून घेतला तो असा, “ शिवाजीराजे लवकरच मंदारगुहात स्वराज्याचा उद्घोष करोत, ” अशा त्यांनी व्यक्तींच्या अस्तित्वासुळेच राष्ट्रकार्य अबाधित चालू रहाते.

आणखी एका गोष्टीचा विचार करून ह्या प्रकरणावर पडदा पाडू या. शिवाजीच्या अग्निप्रमाणे सिंहगड जिंकून परत घेण्यासाठी तानाजी बारा हजार फौजेसह निघाला. ‘ बसवत ’ घोरपड कडा चढून वर गेली. परंतु फक्त ५० बीरच गडावर चढून गेल्यावर दोर अचानकपणे तुटला. त्याचा परिणाम असा झाला की, बाकीचे सैनिक रानाची राहिले आणि गडावरील ५० बीरांना शत्रूच्या शेंन हजार फौजेबरोबर मुकाबला करावा लागला.

सोड मधीच तुटला । पत्रास कभि बाराइजार ।

फौज धरणीवर पडली ॥

गडावरील तीन दरवाज्यांवरील ८०० पठाण त्या बीरांनी रात्रीच्या अंधकारामध्ये कापून काढल्यावर, किल्लेदार उदयमानू उघड्या मैदानात आला. परंतु उदयमानूबरोबर झालेल्या द्रष्ट्यांदात तानाजी धारातीर्थी पडला. शिवाजीचा उजवा हात तुटून पडला. ‘ मद्य आला पण सिंड गेला. ’ मुसलमान सैनिकांनी गवताच्या गजाली आण लावून दिली. शत्रूच्या सल्ल्याचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा फक्त पचवीस-वीस सैनिकच त्यांच्या हातीस पडले. याचाच अर्थ आठशे पठाणांच्या वध करण्यापायी फक्त वीस सैनिकच कामी आले होते. माझ्याचा सूड म्हणून शेलासामाने दांडपट्ट्याने उदयमानूला उमा चिरून काढला. तरी बाकीचे पठाण सैन्य मराठ्यांच्या त्या लढानद्या चमूवर तुटून पडले. त्यांची संघटोदपट सुरू झाली आणि जेता येत्यासुळे त्यांना कोणी थाला उरला नाही. मराठ्यांची अन्न भुळीला मिळण्याचा प्रसंग ओढवला. म्मिहूना, शिवाजीच्या कीर्तिकदाला हा एक कायमचा कल्फ लागण्याची वेळ होती. अशा वेळी, सफटकाळी शिवाजीची दैवी-साहाय्यकर्त्री शक्ति तेथे प्रकट झाली आणि तिने शत्रूचाच कल्याण दारवाज उघडला. मराठे सैन्य विलयात शिरले.

तुळशीदास शाहीर या प्रसंगाचे वर्णन करताना म्हणतो,

नऊशें पठाण बोलायला लागला । चला कल्याण दरवाज्याला ।
 आहुत देऊं पंचवीस माणसांची । संकट पडलें अंबाबाईला ॥
 प्रतापगडची भवानी उभी राहिली संकटाला ॥
 पिचळें पातळ नेसली । गळ्यांत फवड्यांची माळा ल्याली ।
 संकट पडिलें देवीला ।
 देविनें आपलें हार्तीं दरवाजा उघडिला ॥

याप्रमाणे मराठ्यांची अन्न संकटामध्ये असताना त्यांच्या अन्नचे रक्षण करण्यासाठी साक्षात् देवता प्रकट झाली, तिने कल्याण दरवाजा उघडला, शिवबांच्या मराठा मावळ्यांना आत प्रवेश करू दिला आणि याप्रमाणे त्यांना गड जिंकण्यास सर्वतोपरी साहाय्य केले. भवानी देवतेने आपल्या सच्च्या भक्तासाठी जर हे सर्व केले नसते, तर मराठ्यांची पिछेहाट होऊन त्यांची सर्वत्र छीः धू झाली असती. “ आपत्काळी देवता आपल्या भक्तांच्या रक्षणासाठी अगेल तेथून धावून येते, ” याचा असा प्रत्यय नेहमीच येतो. शके १५११ माघ वद्य नवमीला हा गड घेतला गेला. या स्थारित मराठ्यांचे एकच तुकडान झाले. तानाजीसारखा कुशल योद्धा, सुरेल संघटक, “ जाभी लगीन कोंडाण्याचे, मग रायवाचे ” असे म्हणून घन्याच्या आरेपुढे स्वतःच्या पोटाच्या गोळ्याचे छत्रही वृच्छवत् मानणारा शिवबांचा सच्चा स्वामीभक्त, मराठ्यांचा मोहरा हरपला. त्याचे शय पाहून वज्रासारखे कठोर असे धीराचे धैर्यवान महाराजही नवनीताहून नरम झाले नि सद्गदित होऊन म्हणाले, “ गड आला, पण माझा सिंह गेला ! ” तानाजीने गाजविलेल्या या शौर्याचे स्मरण म्हणून किड्याचे मूळ ‘ कोंडाणा ’ हे नाव बदलून “ सिंहगड ” असे ठेवण्यात आले.

(तुळशीदास पवाडा, महाराष्ट्र सरकारी नवनीत प्रत, १९६०)

[शिवछत्रपती चरित्रकार ब. मो. पुरंदरे लिहितात, तानाजीने घोरपड वापरली हे खरे नाही. पाचशे मावळे कौशल्याने कडा चढून वर गेले. तानाजी-उदेभान लढता लढता एकमेकांच्या तलवारीच्या धावांनीच मेले. शेलारमामाचा उल्लेख नाही. त्यांनी पळणाऱ्या मावळ्यांना रोखले आणि गड फाजीत केला. ६० ६० (पृ. २७८)]

शिवाजीराजावर देवीची कृपा कथाप्रकारे होती यासंबंधी पुढील माहिती उद्बोधक वाटेल, म्हणून देत आहे. राधामाधवविलासचंपूकारांनी, शहाजीचा

तुळजाभवानी देवीवर नितांत विश्वास होता असा उल्लेख केलेला आहे. परमानंद कवि आपल्या शिवभारतामध्ये म्हणतात, “राजा राजगिरीश्वरः तुळजायाः प्रसादेन लम्परान्यः ॥” (शि. भा. १-११). समासद बखरीमध्ये भवानीने राजाला मार्गदर्शन केल्याची अगर अमय दिल्याची अनेक वर्णने आहेत. आपल्या पत्र-व्यवहाराने शिवाजीराजे केवळ “श्री” च्या ऐवजी “श्री भवानी” असा मायना लिहीत असत. यामध्ये त्याची देवीवरील भक्ताच दिसून येते.

अफहालखानाने तुळजादेवीचा अपमान केला, त्याचा बदला देवीने कशा प्रकारे घेतला याबद्दल परमानंद कवि म्हणतात, “अवागम्यत वै देवी तुळजापुर-वासिनी”; आणि तो अपमान कोणता याचा खुलासा समासद बखरकार देतात की “श्री भवानी तुळदेवता महाराजाची. तीस षोडन, जादियात घातून, भरडून पीठ केले.” हा अपमान होत असतानाच आकाशवाणी झाली, “अरे अफहाल-खाना, नीचा, आजपातून एकविसावे दिवशी तुझे शीर कापून, तुझे लष्कर अनश्व संहार करून नवकोटी चामुडाना खावयास देऊन सतृप्त करते.” याप्रमाणे त्याला शिक्षा मिळाली.

प्रतापगड येथील मूर्तीसंबंधी चिटणीस बखरीत पुढील उल्लेख मिळतो, ‘परंताचा राजा लीलसेन याचे राज्यापावेतो जाऊन त्रिभूतगडकी व श्वेतगडकी आणि सरस्वती संगमी शिळेचा शोध करून उत्तम शिळा प्राप्त झाली. विलपी प्रांतीचे हुनरवंद आणून मूर्ति सिद्ध केली आणि मोरोपत प्रघान या समामने पाठवून प्रतिष्ठा केली.’

समासद बखरकारांनी चार कठीण प्रसंगी देवीने शिवाजीचे रक्षण केले असे नमूद केले आहे. (१) अफहालखान कपाचा, (२) शाहिस्तेखान स्वारीचा (३) जयसिंगाच्या मोहिमेत आणि (४) श्याम्याहून मुद्रवेचा प्रसंग. हे ते प्रसंग होत. अशा प्रसंगी शिवाजीच्या अग्नी देवतेचा उच्चार होई, आणि त्या स्वरूपात ते घडू शकते पडत, ते चिटणीस बखरून लिहून येत, आणि ते मार्गदर्शक ठरत.

कर्नाटक स्वारीच्या वेळी महाराज भीमल शेथी महिवाजुंनाचे दर्शन घेतल्यावर त्यांना वाटले की, या परित्रेथी आपले शिरकमळच घांकराना वाहावे. पण मराठी वारवार म्हणतात, “जे समयी भगानी अंगात घचली आणि योन्ली, तुजे ये गोष्टी मोश नाही. हे कर्म करू नये, पुढे कतंयही उदंट तुझे हावे करणे आहे” यासाठीच शिरकमळ वाहण्याचा वेत रक्षित झाला.

शेवटी चिटणीस वारवार राज्याचे पुढील भविष्य सांगताना म्हणतात, “देहीचे राज्य तांत्र घेईल, रायगड जाईल, संभाजी राजा सापडेल, दैराण होतील, नदीस राजाराम राज्य करील, शिवनामे राजा दिल्लीपवेतो राज्य करील, भोवले यांची राजसत्ता उच्चांरीस पिठ्या चालेल, शेवटचा पुरुष गर्मोष निपजून राज्य बुडवील.” ही वाक्ये झळझळी चिटणिसांनी द्यावे १५९५ चैत्रमासी त्रयोदशी मंगळवारी लिहून घेतली असा घोरा आहे. (एनव पी. देसाई, वसंत, मे १९६३).

हा कथाभाग कटाळराणा वाटला तरी प्रकरणातील मध्याव्यावर दिव्य प्रकाशस्रोत टाकणारा अगल्याने उद्धृत करणे भाग आहे. शिवरायांची दैवीशक्तीवर किती नितांत भद्रा होती आणि ही कधी मार्गदर्शक ठरत होती, याची ही उदाहरणे म्हणजे उत्कृष्ट सांगड आहे. या दृष्टीचा आध्यात्मिक दृष्टिकोनातून अर्थ लागणे हे विषय तज्ज्ञाचे काम आहे. साधारण मनाला हे गूढ उकलण्यासारखे नाही. अभद्र मनाला तर नाहीच नाही. यातून तात्पर्य हेच घ्यावयास पाहिजे की, दैवीशक्तीशिवाय राजशक्तीचा विजय होणार नाही.

शिवाजांच्या चरित्रातील हा सर्वविश्रुत कथाभाग या ठिकाणी मुद्दाम देण्याचा हेतू प्रामुख्याने असा की, आजच्या विसाव्या शतकातील राज्यकर्त्यांनी यापासून बोध घ्यावा की, दैवीशक्तीच्या पाठबळाशिवाय त्यांचे राज्य व्यवस्थितपणे चालणे समवनीय नाही. युद्धाच्या सावल्या पडू लागल्या म्हणजे मग विजयासाठी मदिरे, मशिदा व चर्चेंसमपून मार्शना करा, अशी आज्ञा जनतेला देण्यापेक्षा राज्यकर्त्यांनी नेहमीच जाहीरपणे शक्तिदेवतेची आराधना करावी आणि तिचे पाठबळ प्राप्त करावे. भारतीय युद्धामध्ये भगवान श्रीकृष्ण पांडवांच्या बाजूने लढले म्हणून सत्त्वावलाने व शौर्यवलाने अधिक भ्रेष्ठ अशा पराक्रमी शत्रूबरोबरच्या युद्धात त्यांना जय मिळाला हाच वारसा त्यांच्या वंशजांनी पुढे चालवावा हीच प्रस्तुत मयाच्या अयक्याराची मनापासून इच्छा आहे. दैवी शक्तीच्या पाठबळाच्या साहाय्याने राजांनी विजय संपादन केल्याची अनेक उदाहरणे ह्या मयात वाचकांना आढळून येतील.

शार्दूलविक्रीडित

पेढावा इतिहास अद्भुत असा तो भोसत्यांच्या कुर्ची ।
 सादीशफि कृपा सदैव दिसते, निर्मात योद्धे वर्ग्य ॥
 मालोजी नि विठोजी बंधुद्वय तें रक्षित क्षेत्रावरें ।
 अंगारी शहुरत्नकंदणयुवा हस्तास देखे बरी ॥ १ ॥
 वाळ्यां सुख-स्वप्नि तें भग तुवां कीं दाविले देवते ।
 भातःकालिं खुणा अनूसरुनियां ते जाहले खोदिते ॥
 द्रव्यारक्षक तो मुजंग सरला निष्कंट मार्गा करी ।
 राप्त्रोद्धार करावया पुरविशी द्रव्यास केणें परी ॥ २ ॥

मुजंगप्रयात

शहाजी जई कोडिल जुन्नरीतें ।
 जिजाई अती संकटीं आठवीतें ॥
 शिवाई करी रक्षणा गर्भ मातें ।
 अति भक्तिभावोचि वंदी पदातें ॥ १ ॥
 तुझ्या ध्यानमग्नि पुरी दंग होतें ।
 “वदे सांव घे जन्म माझ्या कुशीतें ॥
 नको काळजी रक्षणातें करी मे ।”
 म्हणोनी नृपाभंगी संवार ये मे ॥ २ ॥

आर्या

गंधक शीळा अणवुनि मूर्खी बडवीत दोन देवीच्या ।
 एका प्रतापमार्जितें दूडी मांडीत क्षेत्रिं तुळजेच्या ॥ १ ॥
 सग सोळाशें एकसद् साठीं झालीच स्थापना पहिली ।
 अरि भयिं दडतां दडतां शंभूरायें किन्न स्थापियली ॥ २ ॥
 अपझूळ यवन वोरें कोडियलें या भडांत शिवदाते ।
 देवी चरप्रसादें घुस्वो तो शत्रु सापळीयाते ॥ ३ ॥

आधीं वार शिरावरि येतां फोडीत पोट रानाचे ।
देवीकवच जयावरि कोणी माळं नरा न त्या शकते ॥ ४ ॥

अनुजुम्

प्रतापगड तिर्थी या । महाराप्रचि स्फूर्ति घे ।
शिवाजी चरदायिनी । भवानी देवी मूर्तचि ॥
दत्तदत्त देवतां निष्ठा । देवि सत्वर पावली ।
समशेर प्रसादाची । शिवरायासि अर्पिली ॥
राया घेवोनि ते रक्ष्य । चढाई करि धीटसा ।
मेळवी जय सर्वत्र । निर्दोळी शत्रु भीमसा ॥
पंढीत नेहरू चमवी । अश्वस्वार शिवाकृती ।
यशवंतांसवें वंदी । मराठया मानबिंदुसी ॥ १ ॥

पृथ्वी

सुवर्ण सुमनास दास नवसासहि वाहतो ।
तुला गुपित सांगतों, नवस श्रेष्ठीचा फेडितों ॥
प्रसन्न मग देवी, माग, म्हणतां यरां मागतो ।
“ शिवाजी अमुचा स्वराज्य जगतीं करो घोष तो ” ॥ १ ॥
गडावरिं रिघे सवे तुकडी वीर पन्नासची ।
सुटे म्हणुनि दोर राहिं सहस्रावधिं खालती ॥
परि लटती वीरही बधिं पठाण ती आठशे ।
अखेरि परी भारिसो उदयमानु तानाजीतें ॥ २ ॥
शठा उदयमानुला समरिं खेचिलें मातुलें ।
स्वयें जरठ वीर तो तरिही शत्रुला ठेचिलें ॥
पुरा खवळला बळे समर्थ पुस्तुसंभार तो ।
पळापळित मारपीटिं बुडला मराठाच तो ॥ ३ ॥
अशा परम संकटीं त्वरित देवते धांवसी ।
मराठ कुल अजु रक्षण करीत शत्रु-कुशीं ॥
भवानिच स्वरूप घे कवडिं पीत-घळांतकीं ।
कवाड उघडीं त्वरें घुसत सैन्य किड्यांत फीं ॥ ४ ॥

कथा सुरस वर्णितो तुल्यशिदास तो शाहीर ।
 तुझ्या चतुरतेस श्रेय सगळें समर्पी तर ॥
 रिघे तटि मराठसैन्य अवघे जया मेळवी ।
 शिवाजी गढ मेळवी परि खरा हिरा घालवी ॥ ५ ॥

हरिणी

अभय मिळवी देवी तूझें स्मरुनि क्षणां क्षणां ।
 प्रतिसमयीं गे कार्या जातां करी तुज बंदना ॥
 स्व मनिं समजे धर्माकार्या सदा रत देविचें ।
 म्हणुनि विजय प्राप्ती प्राप्ती सदा शिवसमुत्तें ॥ १ ॥

पर्वतीय देवता

(१) अर्जुनादेवी,	(२) अरामुरी अंबा,
(३) ओसाम माता,	(४) कराला,
(५) कालिका (पावागढ),	(६) कालिका (कालीमठ),
(७) कालिका (दिहडी),	(८) कालिका (पूर्णगिरी),
(९) गिरनार अंबा,	(१०) जगनीदेवी,
(११) नयनादेवी,	(१२) नंदादेवी,
(१३) भीमेखरी.	

‘ समुद्रमंथने देवि, पर्वतस्तनमंडले ’ या श्लोकामध्ये भूदेवता पृथ्वी ही सागररूपी वस्त्र नेसली असून, तिच्या वस्त्रस्थळाचा भाग पर्वतांनी घोभासमान झालेला आहे, असे वर्णन आढळते. मानवी शरीराचा वस्त्रस्थळ हा भाग अतिशय पवित्र मानला जातो, कारण मन व प्राणवायूचे ते ठिकाण होय. तद्वत्च पर्वताचा भाग हा देखील पवित्र मानला जातो. पूर्वी पर्वत हे वृक्षलतानी गजपत्रलेले असत, आणि सहजासहजी किंवा हेतुतः त्यावर आक्रमण होण्याची धास्ती नसे. माणसाची ऋषीमुनींनी आपले आश्रम ध्यानमग्न करणाऱ्या ठिकाणी बांधले. मानवालाच जर राहावयास स्वच्छ नि पवित्र जागा लागते तर मग देवांना तरी ती का लागू नये ? घातवा आणि पावित्र्य संभाळणे सोपे जावे म्हणून काही देवतांनीही आपली निवासस्थाने पर्वतमाथ्यावर नेली. आजही हिमालयामध्ये आणि विंध्य पर्वतावर अनेक तापसी आपली ध्यानधारणा चालू ठेवण्यासाठी येतात आणि तेथेच वास्तव्य करून राहतात, हे आपण पाहतोच. आर्यांनी जे समलोक सांगितले त्यापैकी अनेक हिमालयाच्या एकापेक्षा अनेक पातळीवर आहेत. पितृलोक, स्वर्गाश्रम ही नावे आजही आपण ऐकतो.

आर्यांचा एक प्रमुख देव शंकर भगवान याचे निवासस्थान केलास पर्वतावर आहे. शंकर-पार्वतींचा निरंतरचा वास या ठिकाणी होत असे. त्याचप्रमाणे गौरी-शंकर शिखर अगर सागरमाथ्यावर नंदादेवी अथवा देवदेवी तेच दाखविताने, हिमालय पर्वतावरच ही परिस्थिति आहे असे नव्हे, तर इतर ठिकाणीही तेच आहे. जसे, मधुचिस्तानमध्ये दिगलजदेवी, जरखडी पर्वतावर अरामुरी अंबा, विंध्य पर्वतावर विंध्य वासिनी, अमरकंटकावर नर्मदादेवी, सलालीवर भीमादेवी, प्रतापगडावरील भवानीदेवी, श्रीशैलपर्वतावर भ्रमरंचा इत्यादि. याचप्रमाणे गिरीना, मांदारवाहिनी, मंदाकिनिवासा ही नावेही त्यांचीच सांग देतात.

केवळ भारतामध्येच ही परिस्थिति आहे, असे नव्हे. इतर देशातही तीच परिस्थिति आहे. आफ्रिका खंडात किलिमांजरो पर्वतार मसाई वंशाची एनाय देवी आहे. इजिप्तमध्ये पाश्चिमेकडील पर्वत हा पृथ्वी आणि मृत्यु यांच्यामध्ये आडवा पडलेला आहे असे तेथील लोक मानतात. त्या पर्वताच्या माध्यावर हॅयोर देवता वसलेली असून मृत्यूच्या मार्गावरील माणसाचे रक्षण करते अशी त्याची श्रद्धा आहे. पार्वतीचा रक्षणकर्ता असा शकर तसाच या हॅयोर देवतेचा न्हा हा रक्षणकर्ताही तेथे असतो. त्याचप्रमाणे आफ्रिकेतील अवेंबादेवी ही सर्वांची रक्षणकर्त्री आहे, असे तेथील लोक मानतात. क्रीट लोकांची आदिशक्ति न्हा ही इडा पर्वतार न्मली. लिडिआमध्ये स्मोलेस पर्वतावर डिंडीमनी, सिनई पर्वता वर एगोहिमा ही चंद्रदेवता वास्तव्य करते. (दीक्षित, मंदर गोंडेठ, पृष्ठ ६८).

चीसमधील एका मंदिरातील चित्रात प्रलयकालचे चित्रण केलेले आहे. क्षामध्ये स्वर्ग व पृथ्वी ही पर्वतमाध्यावर एकमेकांना मिटलेली दाखविली आहेत. पर्वतमाध्यावर पृथ्वीदेवता उभी आहे तिचा सगळा ह्येत फडफडत आहेच. तिने हातात राजदंड घेतलेला असून तिच्या रक्षणार्थ दोन्ही बाजूंना दोन सिंहा उभे आहेत असे वर्णन मिळते. ज्याप्रमाणे आर्य प्रलयकालचे तत्त्व मानतात आणि प्रत्येक प्रलयानंतर पुनश्च मनु पृथ्वीची उत्पत्ति करतो, असे मानले जाते, तद्वतच इसाई धर्मही प्रलयकालाचे तत्त्व मानतो. प्रलयकाल ही भाऊदकपा नव्हे, हे सिद्ध करण्यासाठी पाश्चिमात्य संशोधकांचे सतत प्रयत्न चालू आहेत. यापैकी अद्याव एक प्रयत्नामध्ये एक संशोधक विमानानून चीसमधील पर्वताचे निरीक्षण करीत असताना त्याला असे आढळून आले की, नोव्हाने जी नाव प्रत्यकाळी वापरली तीच दीडशे दिवसांच्या प्रवासानंतर त्या पर्वतावर उलटी होऊन पडली असावी. ती नौका सुमारे ३०० फूट लांब आणि १६ फूट उंच होती. तार उलटी झाल्यामुळे आणि खडकावर अडकून पडल्यामुळे, कालांतराने तेथील खडकाचा आकाराच तसा बनला आहे. ऑक्टोबर १९६० साली या संशोधनाचा वृत्तांत वर्तमानपत्रातून आला होता.

जपानमध्ये फुजियामा पर्वतमाध्यावर फुजियामा देवी आहे कुराण ग्रंथ (२।१५३) प्रमाणे हाच यात्रा करताना यात्रिकाला मारवा व सारा या टेकड्यांवर दौड मारावी लागते. याचा अर्थ असा की, प्राचीनकाळी पर्वतमाध्यावर देवतांची मंदिरे होती पण इस्लामी प्रसाराच्या वेळी ती उध्वस्त करण्यात आली तरीपण प्राचीन धर्मग्रंथांची रुढि मात्र जागरणाल ठेविली गेली.

(वेम्स धर्मकोश, ८।८६४)

आता भारतातील पर्वतमाथ्यावर असलेल्या काही शेगांचा इतिहास पाहू. या देवतांची स्थाने पर्वतमाथ्यावर असल्यामुळे या प्रकरणात 'पर्वतीय देवता' हे शीर्षक दिले आहे. हिंगुळादेवीछारच्या काही पर्वतीय देवता 'शक्तिपीठे' यांपैकी आहेत. आज्ञा असतील हा भाग निराळा.

(१) अर्जुनादेवी

ततो गच्छेत्त धर्मज्ञ दिमवत्सुतमर्जुदम् ।

पृथिव्यां यत्र वै छिद्रं पूर्वमासिगुधिष्ठोर ॥ १ ॥

तत्राश्रमो वसिष्ठस्य त्रिषु लोकेषु विश्रुतः ।

तत्रोप्य रजनीमेकां गौसद्विषफलं लभेत् ॥ २ ॥

(महाभारत वन तीर्थ, ८०।५७-५८).

“ हिमालयपुत्र अर्जुन याने तेथे जावे, आणि पूर्वी पृथ्वीवरून पाताळाकडे जाण्यासाठी जे मोठे गिऱ आहे, ते बुजवून टाकावे, त्या ठिकाणी वसिष्ठकृपांचा आश्रम आहे. त्या पुण्यक्षेत्री (कैवळ) एक रान राहिल्याने दैर्घ्याला अपार पुण्य पदरी पडते. ”

आता अर्जुना हे नाव का आले हे आपण पाहू.

पूर्वी या ठिकाणी वसिष्ठकृपांचा आश्रम होता. एकदा त्यांची नदिनी ही गाव घरात असताना बुजून नागतीर्थाच्या पडली, वसिष्ठानी शरस्वती नदीची स्तुति केल्यावर ती प्रकट झाली आणि तिने खड्डा भरताच नदिनी घर आली. या वेळी शिष्यांच्या विचारण्यावरून त्या तीर्थाची उत्पत्ति त्यांनी सांगितली, ती अशी.

प्राचीन काळी गौतम मुनीकडे उत्तक या नाराचा एक शिष्य होता. तो बुद्धीने जड असल्यामुळे अनेक वर्षे गुरुगृही राहूनही तो कोरडाच राहिला होता. दोघटी गुरुकृपा झाली आणि त्याची विद्या पूर्ण झाल्याचा आशीर्वाद त्याला गुरुकडून मिळाला घरी जाण्याची अनुज्ञा त्याला मिळण्यापूर्वी एके दिवशी जंगलातून लारवे तोडून घरात आश्रमात आल्यावर ती लाकडाची गोळी खाली ठेवताना त्याच्या डोक्याच्या एक केस त्यामध्ये अडकला आणि तो पांढरा झाला. अश्लेषाचे त्याच्या निदर्शनास आले, तेव्हा कोठे त्याच्या ध्यानात काळे की आता आपण आपल्या आयुष्याची उत्तरण उतरावयास प्रारंभ केला आहे. ही जाणीव होताच तो रिक्त झाला. गौतम पत्नीच्या दृष्टीतून मात्र ही गोष्ट मुटली नाही.

त्या सूत्र व चाणासूत्रांनी ताण्डितोर सर्व प्रकार जाणला आणि त्याला वरी जाण्यास तिने परवानगी दिली.

आता परवानगी तर मिळाली, पण उत्तकापुढे दुसरा प्रश्न उभा राहिला तो गुरुदक्षिणेचा. तेव्हा त्याने गुरुपत्नीस विचारले की, “ कोणती दक्षिणा दिली असता गुरु सतृप्त होतील ? ” त्या वेळी कादी क्षेत्री सुदास नावाचा राजा राज्य करित होता आणि त्याच्या राणीजवळ मौल्यवान कर्णभूषणे होती. त्या मौल्यवान कर्णभूषणांची मागणी उत्तकाजवळ गुरुपत्नीने केली. तेव्हा ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी महत्प्रयासाने उत्तक सुदास राजाच्या राणीकडे गेला आणि गुरुदक्षिणेच्या पूर्ततेसाठी त्या कर्णभूषणांची मागणी त्याने राणीजवळ केली. दारी आलेल्या माझणाला विन्मुख पाठवावयाचे नाही, या उदात्त हेतूने तिनेही मोठया ज्ञानदाने ती कर्णभूषणे त्याला दिली आणि सांगितले की, “ या कर्णभूषणांवर नागराजाची लोभो इप्सि आहे तेव्हा ही केव्हाही जमिनीवर ठेवू नकोस. तरच ती तुला लाभतील ”

ही कर्णभूषणे द्या उराविक काळाच्या आत गुरुपत्नीला द्यावयाची अशी आज्ञा होती आभ्रमाकडे परत येत असताना वाटेत उत्तकाला कडफडून भूक लागली, म्हणून पारंपक बेलफळे काढण्यासाठी तो बेलच्या झाडावर चढला पण त्यापूर्वी त्याने ती भूषणे राणीच्या सांगण्याविषय कृष्णाग्निनात गुंडाळून जमिनीवर ठेवली नागराज तत्पक्षक टपूनच वकलेल होता. त्याने सडक धाडून ही हस्तगत केली आणि तो आपल्या पिळात निघून गेळा उत्तकाने हे सर्व सांडावकून पाहिले. ही लक्षणीने खाली उतरला आणि पिळात शिरण्याचा प्रयत्न करू लागला, जे मूढमति असतात त्यांना कशाचा उपयोग कोडे करावा याचे तात्त्विक ज्ञान नसते पण ते प्रयत्न मात्र सोडत नाहीत, उत्तकाच्या पायतीतही तेच झाले आपल्या हान्यातील काशदडाने त्याने तत्पक्षाने बीळ खोदण्यास प्रारंभ केला पण त्याचा काय उपयोग होणार ? शेवटी इद्राला त्याची कवणा घाली आणि त्याने ते बीळ वग्रांने खोदून पाडाळाचा मार्ग त्याला मोफळा करून दिला उत्तक त्या मार्गाने भूगर्भात शिरला तत्पक्षाला त्याची खरी परिस्थिती समजल्यावर त्यानेही उदार अंतःकरणाने ती कर्णभूषणे त्याला परत दिली पण हा सर्व व्यवहार होण्यास बराच काळापेक्षा सोडला असल्यामुळे ठरलेल्या वेळात आभ्रमात पोहोचणे उत्तकाला सर्वेत्वी अशक्य होते. यास्तव तत्पक्षाने त्याला अग्नीस्वरूप धोडा दिला त्यामुळे त्या धोड्याच्या मदतीने वेळेवर आभ्रमात पोहोचून आपली गुरुदक्षिणा तो आदा करू शकला

त्या वेळी इद्राने आपल्या कानांने जो पड्डा तयार केला होता, तोच हा अर्धुद पर्वतावरील पड्डा होय. नंतर हा खड्डा भरून काढण्यासाठी पवित्र

ऋषींनी हिमालय पर्वतराजाला विनती केली. तेव्हा त्यांनी नदीवर्धनपुत्राला अर्बुद नावाच्या नागावर बसवून पाठविले, आणि तो पर्वत विवरात टाकण्यात आला. परंतु तो खड्डा पूर्णपणे भरला नाही. नामापर्वतचा भाग मोकळाच राहिला. यास्तव त्याला नागतीर्थ हे नाव प्राप्त झाले. याप्रमाणे त्या क्षेत्राला अर्बुदा हे नाव का आले याचा हा सक्षित इतिहास आहे (स्कंदपुराण, प्रभास, अर्बुदाचल, अध्याय १-३).

या क्षेत्रासवधी जाणखी एक आख्यायिका अशी आहे की, विश्वामित्र ऋषि या ठिकाणी शिवाची उपासना करीत असताना त्याच्या तपश्चर्येत दैत्य विम आणू लागल्यावर, त्याने देवाची प्रार्थना सकृदनिवारणार्थ केली. देव साक्षात् अवतरले आणि तेथील तपश्चर्येच्या अग्निमुद्गानून त्यानी चौहान, परिहार सोळकी आणि परमार अशी चार क्षत्रीय कुळे निर्माण केली. यांनी दैत्याचा सहार करून, सकृद निवारण केले, यास्तव या क्षत्रीय कुळाना साप्रतही अग्निमुळे अशी सहा आहे (भारतीय संस्कृति कोश, १-१७६).

अर्बुदा पर्वतावरील देवीचे हे स्थान मुघई-दिल्ली रोहमागावर असून अमुरोड स्टेशनपासून सात मैलांवर आहे अर्बुद पर्वत २०० × १४ मैल असून माथ्यावरील पठाराची लांबी १४ मैल व रुंदी ४ मैलपर्यंत आहे. स्कंद पुराणा मध्ये याचा उल्लेख १० योजने लांब आणि ५ योजने रुंद असा दिला आहे. इसवी सन ६२५ सालापासून या पर्वताचा उल्लेख इतिहासात मिळतो. त्या वेळी तेथे बर्मेलता नावाचा नृपति राज्य करीत होता. नवव्या शतकात परमारवंशीय सत्ता तेथे आली. देवीचे स्थान चांगले उच्चावर आहे. साधारणपणे तीन चारशे पायऱ्या चढून गेल्यावर देवीच्या मंदिराप्रत जाता येते. पायऱ्या चढत असता अर्ध्या रस्त्यावर दूधबावडी कुड आहे. त्याची अशी आख्यायिका सांगतात की, प्राचीन काळी ऋषीसाठी या कुडात दूध घाऊन ठेवीत असत. एवढे मात्र गरे की, सध्या त्या कुडात दूध नसते तरी त्या कुडातील पाण्याचा रंग पांढुरका आहे. कदाचित् पाण्याच्या या रंगामुळेही त्याला हे नामाभिधान मिळाले असावे.

सोतरार स्नानाला जाते. या तलावाच्या समोरील सुंदर पर्वतराजी असून त्यामध्ये नौकाविहार करण्याची उत्कृष्ट सोय आहे. इतकेच नव्हे तर धोंडपारलून रपेट कसण्यास भोवतालची गावा मार्ग तयार केलेला आहे. काठार लहानसे अतुंदा-देवांचे मंदिरही आहे. मुख्य देवांच्या गाभाऱ्यात गुपाचा नदादीप सतत तेवत असतो, आणि त्यामुळेच देवांचे जेवढे स्वरूप दिसेल तेवढेच पाहता येते. येथेच एका दुसऱ्या लहानशा गुहेमध्ये दुर्गादेवी आणि चौसट योगिनी यांच्या कोरात मूर्ति आहेत.

ही देवता त्याप्रमाणे अघातरी आहे अशी भक्तांची भक्ती आहे, त्याप्रमाणे गुजराथ प्रांती सोमनाथ िंग हेही अघातरी अठव्याचा उल्लेख मिळतो. गजनाथ्या महमदाने सन १०२४ मध्ये सोमनाथावर स्वारी केली. तेव्हा त्याला असे सांगण्यात आले की, "सोमनाथाचे िंग दयेत अघातरी आहे." या मूर्तीला अदृश्य आधार असल्या पाहिजे, म्हणून आश्रयान यक झालेला महमद, भाष्याने सगं बाजू तयारून पाहू लागला. पण त्याचे प्रयत्न निष्फळ ठरले त्याला असे मुचीण्यात आले की, िंगाला मस्तकावरील मुकुट उगामध्ये अत्यंत आकर्षक लोहचुंबक बसविलेला असला आणि त्याने ही अष्टधानूची मूर्ति बरचेवर धरलेली असली. त्याप्रमाणे त्याने छत्राचे पाराण दूर करताना, मूर्ति जमिनीवर आदळली. शकरीया बरीना या इराणी शहर्याने सन १२६३ साली ते भनासवर्णन लिहून ठेवलेले आहे, ते बरीलप्रमाण इलियट व हाऊसन या आम्ह इतिहासकारांच्या निधानाला पुढी देणारेच आहे. रियासतकार सरदेसाई मान म्हणतात की, ही परिस्थिति खरी नसली, तर मुसलमान इतिहासकारांनी कल्पनेने सजविलेली असली बरीच प्रकारानेच अतुंदादेवांची मूर्तीही अघातरी असण्याची शक्यता आहे. त्या बळी या प्रकाराचे मिल्ह बनविण्याची कला गुजराथ प्रांती होती हेच यावरून दिसून येते (सोमनाथतीर्थ, ले गौतममुवा पाठक, पृ ५७)

द्रुतविलंबित

अरवली गिरि दक्षिणचा कडा । शिखरि नांदत दैवत अर्बुदा ।
 अधरदेवि कुशी तिजला वदे । वदत सूत्र सुटेचि पदातले ॥ १ ॥
 विवर सोडुनिया खडकामध्ये । वमलि मूर्ति विशाल तयामध्ये ।
 उभवी कुंभरिया मग मंदिर । खचित ते गमतें अति सुंदर ॥ २ ॥
 मुनि वसिष्ठ निवास नगागिरी । पतन पावत नंदिनी वीवरी ।
 नदि सरस्वति ऐकूनि धांवली । भग्न सोल दरी उचली बरी ॥ ३ ॥

आर्या

गौतम वसिष्ठ मुनिचें आश्रम येथें परीसरीं दिसती ।
 गुंफा भवदरीची गोपीचंदादि रामप्रभू वसती ॥ ४ ॥
 सूर्यापि परशूची कुंडें, नामाभिधानि पाण्याची ।
 नाग कनक-कपिलादि पावन तीर्थीची पूज्य-भू साची ॥ ५ ॥

अतिरेखा

त्रिशत चढा गिरीवरती पाथरी सदा ।
 गहन अती शिरां विवरीं पाही अर्बुदा ॥
 समीपसम योगिनी आणिक देवी अंबिका ।
 वसवित फोडूनि खडक, भक्त पाळिका ॥ ६ ॥

(२) अरासुरी अंवा

देव्या यया तत्त्वमिदं जगदात्मशक्त्या ।
 निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या ॥
 तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां ।
 भक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानिस्ततः ॥

(मार्कंडेय पुराण, द्वादश स्तुति)

“ आत्मशक्तीने जिने सर्व जगत् उत्पन्न केले आहे, सर्व देवांची शक्ति तीमध्ये एकत्रटली आहे, सर्व देव आणि ऋषिजन ज्या देवीची उपासना करतात, त्या अंबिका देवीला आग्नी भक्तिपूर्वक नमन करतो. ”

आर्यांची आविकादेवी व जैनधर्मीयांची अविकादेवी यांमध्ये फरक काय हे खात्रील विवरणावरून श्यानात येईल जैनधर्मांमध्ये जे चौवीस तीर्थंकर होऊन गेले त्या प्रत्येकाच्या शासनदेवता निरनिराळ्या आहेत. त्याचा बावीसावा तीर्थंकर नेमिनाथ याचे चित्र पाहता तो अविका देवीच्या मस्तकावर आरूढ झालेला दिसतो वास्तविक त्याची शासनदेवता गांधारी ही आहे. जैनधर्मीय याचा असा जय घेतात की, देवीने आपल्या भक्ताला आपल्या मस्तकावर धारण केला आहे आर्यधर्मांमध्ये देव अथवा देवता यांना मस्तकावर धारण करण्याची रूढी दिसत नाही याचा अपवाद फक्त शंकराच्या जटेरील गंगेचा आहे परंतु बौद्ध धर्मात मान ही रूढी आहे. मोहेंजोदरो व निलगिरी येथे काही पुतळे या स्वरूपाचे आढळले आहेत

जैनांच्या काही परंपरांपासून या देवीसहस्र उल्लेख मिळतो तो असा

(१) कूष्मांडी देवी, कनकवर्णा, सिंहावहना, चतुर्भुजा, मातु लिंग धिरोधारिणी, पादायुक्तधारिणकरा, पुत्राकुशान्वितवामकरा चेति । (निर्वाण कल्पा).

(२) त्रिभुजा सिंहासना आस्रादेवी हस्तिप्रभा (प्रतिष्ठासारसंग्रह).

(३) सिंहासना, वनस्तनु, वाम बाहुमध्ये वेद, दक्षिण हातात पाश असणारी, सकल जगताची रक्षणकर्त्री अशी देवी असा प्रसन्न होवो आणि सर्व विघ्नांचे हरण करो (आचार्य दिनकर).

या सर्व अवतरणाचा अर्थ हाच की, जैनधर्मीयांची अशा ही सिंहासना, हातात एकदोन मुले असलेली, दोन भुजा असणारी, मस्तकावर मातु लिंग धारण करणारी अशी आहे, म्हणजेच आर्यांच्या अवेचे हे रूप नव्हे ही कोणीतरी जैनधर्मींनी किंवा शासनदेवी असावी.

आरामुरी अवेचे ठिकाण अजुंदा देवीच्या पुढे तीनचार मैलांवर आहे आणि म्हणूनच दोर्णचेही रेव्हेस्टेशन एकच आहे हे क्षेत्र अखंडी पर्वताच्या नैर्ऋत्य कोपऱ्यात दक्षिण शहरापासून १५ मैल अंतरावर आहे या मदिरापर्यंत जाण्यास अनुरोधकरून आणि दक्षिण शहरावरून असे दोन मार्ग आहेत. उच्च उच्च टेकड्या, नयनमनोहारी वृक्षव्री वानुळे या मार्गावरून मदिरापर्यंत जाताना मन अतिशय प्रसन्न होते दस यज्ञात सतीच्या सतीपत्ने जे तुकडे झाले त्यांपैकी एक असा या ठिकाणी पडला म्हणून हे शक्तिपीठ मानले जाते.

आरासनेऽर्जुनागे क्षेत्रे जाळदरे तथा ।

प्रमश पतिषौ तस्य कुचौ तु चामदक्षिणौ ॥

(कालिका पुराण)

याम्रमणे देवीचा वाम स्तन-भाग या ठिकाणी पडला आहे.

देविपापासून गड चढताना जी चढण सुरू होते, तिच्या अर्ध्या वाटेवर आल्यावर एक नानाभाईची निहीर लागते. नाही फाळ या ठिकाणी विश्रांति घेऊन मगच यात्रेकरू उरलेली चढण चढतात. देवीचा मूळचा गामारा लहानसर असून आता त्याचे मध्य मंदिर झालेले आहे. आजुबाजूला धर्मशाळा आणि पुरोहित वर्गाची घरे आहेत. मंदिराच्या भोवती सुरक्षण म्हणून गलीभक्कम तटबंदी आहे. सगमरगरी गडपाच्या पार्श्वभागी जरासुर पर्वत पुष्पेनागराचा शोभत असल्याने या देवीला “घोला गढवाली” असेही संबोधितात. आसपासच्या पनासगाठ धर्मशाळामधून यात्रेकरूंची राहाण्याची सोय केली जाते. त्यांना भाईकुली पुरविली जातात. सर्व बाही व्यवस्था अगदी घरच्याघराची असते.

श्रीकृष्णाच्या षोडश सरकारांपैकी जावळ काढणे अगर चौलनिधि हा या ठिकाणी झाला असे मानतात, आणि याच कारणास्तव या देवीची भक्तमंडळी जरी लायनर कोठेही असली तरी या विधीसाठी आपली मुले या क्षेत्रात आणतात आणि येथे हा विधि उरकतात. हिंदू, पारशी, जैन, मुसलमान इत्यादी सर्व धर्मांचे लोक या देवीचे भक्त आहेत. उत्सवप्रसंगी हे सर्वजन उपस्थित असतात. राज स्वलांनी जरासुर या मंदिरात प्रवेश केला तर देवीला तो मिटाळ सहन होत नाही आणि तिच्या त्रिशूल गदगदा इतू लागतो. आजच्या कलीयुगातील हा अगदी चतुर्थोत्पन्न चमत्कार आहे आणि या चमत्काराची प्रचीति आजही अनेक वेळा अनेक भक्ताना आली आहे.

भैरवाच्या महाराणा प्रतापसिंह हा या देवीचा उपासक होता. देवीच्या कृपेमुळेच अकबर बादशहाने दिलेला वेदा तो उठवू शकला, अशी त्याची स्थतची ठाम समजूत होता. तो प्रसंग असा की, अकबर बादशहा महाराणा प्रतापच्या पाठलाग करीत असताना त्याला वातमी मिळाली की, एका निवडित वेळी प्रताप आपली पत्नी इंदरची राजकन्या हिला भेटण्यासाठी येणार आहे. अकबराने लगेच आपले जाळे पसरले. भेट घेऊन परत येत असताना दुय्यडी भरून वाहता असलेली सावरमती नदी पार करण्यासाठी प्रतापने आपला चटक या नावाचा घोडा पाण्यात पातला. परंतु नदीच्या पात्रात घोड्याचे पाय वाहणाऱ्या हाडात अटूनले त्यामुळे त्याला पुढे जाता येईना. शेवटी राण्याने कुलस्वामिनी अरेची प्रार्थना केली की, “या सवंगानून मी वाचलो तर तुला तत्वार अर्पण करीन.” देवीच्या कृपेने तो एकटमुक्त झाल्यावर त्याने देवीला तत्वार अर्पण केली. तीच आज यात्रेवाता दामविष्यात येते.

करीत असे. देवीला वपडे तर अनेकजण दान करतात. मदिरामध्ये नेहमी तुपाचा दिवा जळत असतो. सिद्धपूरचे औडिच ब्राह्मण या देवीचे पुरोहित आहेत.

(राममाला, १।४०५)

तेषां वासस्य संजातः पर्वतऽर्बुदसंज्ञके ।

एवं तत्र समापन्ना गंगा चैव सरस्वती ॥ (स्कंद, प्रभात, १०)

सरस्वती नदी दक्षिणेकडे आल्यावर मारवाडामध्ये गुप्त होते. ती पुन्हा या ठिकाणी उत्पन्न होते आणि दक्षिणेकडे वाहात जाऊन कच्छच्या रणात समुद्राला मिळते. घाटेत सिद्धपूर येथे ती पवित्र मानली जायत्यामुळे आणि मातृगया हे तीर्थ मानले गेल्यामुळे मृत मातेचा श्राद्धीति या ठिकाणी करण्यात येतो, आर्यांची सरस्वती नदी कोणती याचा उलगाडा भीष्मपणे झालेला नाही. पारसीक अवैस्ताप्रमाणे अफगाणिस्तानामधील हरखती हीच सरस्वती होय, तर सशोक ओन्डहॅम यांच्या मतानुसार मुगुद्ग नदीला ती मिळाली आणि तिच्याशी एकरूप होऊन गेली. पतानमोती विरपूर भागात एक सरस्वती नदी उगम पावून नंतर ही पतिवाळाच्या हद्दीमध्ये घागर नदीला मिळते. ही घागर नदी मारवाडातून वाहते, तेव्हा सरस्वती ही हीच वी काय अशी काहीजणाना शका येते.

स्कंदपुराणाची एक इस्तिलाखित प्रत इंडिया ऑरिएंट व दुसरी भगवद्गीता रॉयल एशियाटिक सोसायटीच्या सगरी आदे. त्यामध्ये अरिका मंडाचे १२०० श्लोक असल्याचे दिसून येते.

शीसा यंत्र

एकूण आठ प्रकारांनी यातील आकड्यांची बेरीज दीसच येईल.

विवेचनावरून वाचकाना कल्पना आशीच असेल की, अर्जुनादेवी व अराधुरी अबा ही ठिकाणे जरी नवलजगल असली तरी दोन्ही क्षेत्रे निराळी आहेत.

अवाजी मंदिराच्या पायथ्याजवळ नदी व शाडीमध्ये चितोर नावाचे एक खेडे आहे. ते कुमारिया या गृहस्थाने वसविले. अविका पुराणात अशी कथा आहे की, विमलशहा कुमारियाला अवाजी देवीने भरपूर द्रव्य दिले आणि त्यातून या ठिकाणी त्याने १६० मंदिरे बांधली ती सर्व जैन पार्श्वनाथाची होती. कारण विमलशहा हा स्वतः जैन धर्मीय होता. त्यानंतर देवीने विमलशहाची परीक्षा घेण्याचे ठरविले. त्याला आपण एवढी संपत्ति दिली. त्याला ती देणारान्हल कितीशी जाणीव आहे, एवढेच प्रामुख्याने देवीला पाहावयाचे होते. स्वप्नात त्याला देवीने दृष्टांत दिला आणि त्याला मिचारले, “ही सर्व मंदिरे कोणी बांधली?” विमलशहाने उत्तर दिले, “माझा धर्मगुरू धर्मधोपपुरी याच्या कृपेमुळे मी ती बांधली.” देवीने आपला प्रश्न पुन्हा दोनतीनदा त्याला मिचारला पण त्याचे उत्तर आपणे एकच होते सहाय्यकर्त्रीला हा विस्तरला म्हणून देवी कोपायमान झाली आणि तिने त्याला सजाविले, “दाक्य ठितक्या त्वरेने येथून चालता हो. नाहीतर पुकट प्राणास मुक्तील” या भयानक स्वप्नातून विमलशहा ओरडतच जागा झाला आणि एका भुयारातून निघून दिल्यादा येथे भाऊद अर्जु पर्वतावर आला.

त्यानंतर लगेच तेथे भयंकर अग्निप्रलय झाला आणि त्या ३६० मंदिरांपैकी अवघी पाच मंदिरे धिक्क राहून चाक्रीची सर्व मंदिरे नव्हत राहिली. आजही त्या उध्वस्त पडक्या मंदिराचे दगड आसपास विखुरलेले दिसतात.

कदाचित् असेही झाले असेल की, भूकंपासारखे एखादे अग्नि त्या क्षेत्रावर कोसळून ती मंदिरे पडली असतील. पण या बाबतीत स्वतः विमलशहा एका शिलालेखात बरील वृत्तात देतो, आणि झाले ते सर्व देवीच्याच कोपामुळे झाले अशी कबुली देतो. या कोपाच्या अंशतः निवारणार्थ नंतर त्याने 'दिलवारा मंदिरे' म्हणून ओळखली जात असलेली सगळ्यावरी बांधणीची काही मंदिरे बांधली. (रावमाला, भाग १/४०५).

अरामुरी अनेक्या जवळच एक कोशाच्या अंतरावर गव्वरगड या नावाच एक पवित्र ठिकाण आहे. या गव्वरगड एक गुफा आहे. तिला "माईका द्वार" असे म्हणतात. या मुळक्याच्या आत एक देवीचे मंदिर आहे आणि त्या मंदिरात देवी गुप्तावर बसत असते, अशी भक्तांची भावना आहे. या गुफेचा दरवाजा आज बंद झालेला असला तरी दरवाजाला कान लावून लक्षपूर्वक ऐकल्यास कधी कधी छत्याचा आवाज ऐकू येतो, असे काही भक्त सांगतात. बाचसाडी या स्थानाला अरामुरी अवेचे मूळपीठ मानले असारे. बळ्याणजवळ टिटवाळा या क्षेत्री गणपतीचे एक स्वयंभू स्थान आहे त्या ठिकाणी एका निशिष्ठ जाती कान लावल्यास भजनाचा आवाज ऐकू येता, असा अनेकांचा अनुभव आहे.

भक्ताची अशी श्रद्धा आहे की, रात्री अरासुरी अवा या गडावर मिश्रांती साठी येते याच सदर्भात एक दत्तकथा रूढ आहे, ती अशी. या देवीची एक गाय पायथ्याशी इतर गुराबरोबर चरत असे. पण गुराखाला तिच्याबद्दल कवडीचीही राखणावळ मिळत नसे. परंतु एक दिवस त्याने या गार्दच्या मालकाचा शोध घेण्याचे ठरविले. सायनाळी ती गाय परत जात असताना तो तिच्या मागोमाग गेला, आणि अगदी थेट गडवरगडावर पोहोचला तेथे एका मध्य महालांत एक स्त्री राजशृंगार करून फोचावर बसली होती त्या गायीची मालकीण हीच असावी असे समजून त्याने तिच्याजवळ राखणावळीचे पैसे मागितले, बारा वर्षांची राखणावळ शिक्षक आहे, असे त्याने तिला सांगितले, ह्या स्त्रीने म्हणजेच देवीने आपल्या एका दासीला हाक मारली आणि पचाभर मक्याचे दाणे त्याला द्यावयास सांगितले. त्याप्रमाणे दासीने त्याला पचाभर दाणे दिले.

परंतु या एकदर प्रकारावरून तो गुगरी नाराज होऊनच परत फिरला, आणि त्याने ती भिक्कार राखणावळ घेऊन दिली परंतु त्यापैकी काही दाणे त्याच्या बोंगडीत शट्टून राहिले होते. घरी आल्यावर कपडे काढताना जे दाणे बाचले होते ते मुवर्णाचे असल्याचे त्याला आढळून आले मग माय त्याला पुरा पक्षाचाप झाला दुसरे दिवशी तो पुन्हा गडावर गेला पण आदल्या दिवशीच्या वैभवाचा मागमूसही तिथे त्याला आढळला नाही तो महाल दिसला नाही ती सलंकृत स्त्री दिसली नाही, आणि ती गायही त्याला दिसली नाही अर्थात ती गाय पुन्हा तेथे चराय्यास आली नाही, हे निराळे सांगणे नकोच
(रासमाला, माग १।४०९)

दत्तियाचे राजघराणे या देवीचे विश्वस्त आहे हे घराणे या देवीचे भक्त होण्याचे कारण असे देतात की, दत्तिया घराण्यातील एक राजकन्या छिरोरी घराण्यात दिलेली होती स्वतः देवीचे 'विश्वस्त' असल्यामुळे देवीसाठी आलेले उन्ही कपडे विश्वस्त आपल्या घरात बापरीत असत कारण प्रतिष्ठेमुळे त्यांना याचा जाय कोणी विचारू शकत नसे हीच भावना सांप्रतर्क्ष अनेक विश्वस्त मंडळीमध्ये चालत असलेली दिसते पण देवीचे विश्वस्त म्हणण्याच्यांनी असे करणे घरे नव्हे कथेतील परिणाम पुढे मिती पोर झाला तो पाहून त्यापासून सांप्रतर्क्ष्या अन्य विश्वस्तांनी घट्टा घेण्यासारखा आहे देवीला अर्पण करण्यात आलेला एक अतिशय उंची देला त्या राजकन्येने आपल्या अंगार घातला आणि ती आपल्या सासुरी गेली मुलीच्या दुर्दैवाने तो जतिशय उंची देला छिरोरीच्याच घराण्याने देवीला अर्पण केलेला होता तेव्हा तो देवीमातेचा देला आपल्या पत्नीच्या अंगार पाहताना तिचा पति तिच्या म्हणाला, "आम्ही अवामातेला वाढिलेला देला दुसऱ्या

कोणा स्त्रीच्या अगावर आला तर घर्मांजेनुसार आम्ही तिला आमची माताच मानतो. तेव्हा आता नू जरी माझी पत्नी असलीस तरी हा चोला अगावर पांघरल्यामुळे माझी माता झाली आहेस म्हणून आता तुझा स्वीकार करणे म्हणजे घर्मांचा अवमान करण्यासारखे आहे.” यानंतर तिच्या पतीने तिला कायमचेच माहेरी पाठविले. अर्थात तेव्हापासून दत्तिया घराण्याची देवीवरील श्रद्धा घाडली आणि त्यांनी कणड्याचा एक तुकडाहि घरी नेण्याचे बंद केले. सांप्रतच्या मदिराच्या विह्वस्त आणि पुरोहित यांनी यापासून बोध घेण्यासारखा आहे.

(रासमाला, भाग १। ४०२)

या देवीचा जन्म भाद्रपद महिन्यात झाला असे मानतात आणि म्हणूनच ह्या महिन्यात त्या ठिकाणी पार मोठी जत्रा भरते. नवरात्रीच्या आठव्या माळेला स्वतः महाराज देवीची पूजा करतात आणि तिला पळ्याने बारा घालतात. त्या दिवशी होम हवन वगैरे झाल्यावर लोकाना प्रसाद वाटण्यात येतो. या वेळी काही भक्त देवीला कोंबडी घेऊन येऊन देतात, आणि तिला मद्याचा नैवेद्य दाखवितात दर्शन घेणाऱ्या भक्ताने सरस्वती नदीवर देवीस्थान या तीर्थामध्ये स्नान करून मगच मदिरात प्रवेश केला पाहिजे, असा तेथील दडक आहे. प्रसाद वाटण्याच्या वेळी देवीने मिळ भक्त देवीच्या गळ्यातून दार खाली पडून पुणेचा इशारा मिळाल्याबरोबर राजाने आणलेली मिठाई छुटण्यास आरंभ करतात.

(केरा जिल्हा गॅझेट, पृष्ठ ४३३)

अथा मदिराच्याजवळ सिरोंहीच्या बाजूला एक टेकडी आहे. तेथील दत्तया अशी आहे की, एकदा त्या राज्यातील एक शेतकरी आपला बैल विकण्यासाठी बाजारात घेऊन चालला होता. वाटेत त्याला एक गोसावी भेटला आणि ‘माझ्याबरोबर आलास तर तुझा बैल विकत घेतला जाईल’ असे त्याने त्याला सांगितले. काही वेळाने ते दोघे या टेकडीवर आले आणि एका रोज गुहेत शिरले येथे आत गेल्यावर संधे त्या खेडुताला एक भव्य महाल, त्याचप्रमाणे त्याला घोड्याचा तबेला, शिरळाने बनविण्याचा कारखाना, दारुगोड्याचा कारखाना हेही सर्व दिसले. तो गोसावी त्याला म्हणाला, “हे सर्व मुद्रासहित त्रिटिद्यांबरोबर होणाऱ्या मुद्रासाठी तयार होत आहे.” खेडुताला आश्चर्यन दित्याप्रमाणे त्या गोसाव्याने त्या खेडुताचा तो बैल विकत घेतला बैलाचा मोबदला घेऊन तो भेटत आपल्या गावी गेला आणि त्याने ही बातमी इतर गावकऱ्यांना सांगितली ताबडतोब अनेक लोक हा समतार पाहण्यासाठी त्या टेकडीकडे धावले पण,

आश्चर्य असे की, तेथे त्यांना काहीच आढळले नाही. प्रा. रॉलिंग्सन म्हणतात की, अशा कथा भारतातच नव्हे तर जर्मनी, इंग्लंड, स्विट्झर्लंड, अमेरिका या देशातही आढळून येतात. (रासमाला, भाग १, पृष्ठ ४०४).

या देवीच्या साक्षात्कारावढलची आणखी एक कथा उपलब्ध आहे. मदोसोरचा एक व्यापारी अखे रामजी समद्रावर व्यापार करीत असता, त्याच्या जहाजाला भोक पडून ते बुडू लागले. त्याने देवीचा धावा केला आणि 'सकटनिवारण शाल्यास तुला माझी अर्धी संपत्ति गर्पण करीन' असा नवस केला. देवीने स्वतः त्या ठिकाणी जाऊन आपल्या भात्याचा आधार देऊन नद्याज स्वरूप किनारी आणले. इकडे देवीच्या पुजाऱ्याला दृष्टान्त झाला की, देवीचे कपडे ओले आहेत, ते बदलले पाहिजेत, पुजारी लगेच उठला. त्याने बदरवाजा उघडला आणि दृष्टाताप्रमाणे खरोखरीच देवीचे कपडे ओले झालेले त्याने पाहिले, त्या देवीमक्त पुजाऱ्याने देवीच्या अगावरील ओले कपडे बदलले, त्यानंतर एकवीस दिवसांनी तो व्यापारी मंदिरात आला आणि आपली अर्धी संपत्ति आणि एक हिरा त्याने देवीला अर्पण केला. तेव्हा परी इकडित सर्वाना समजली. तो हिरा अद्याप देवीच्या मुकुटाच्या कोंदणात आहे.

(शक्ति अंक १४, पृ. ६४८ ते ६५१.)

अबाजीची मंदिरे अनेक ठिकाणी आहेत. त्यापैकी एक मंदिर मुरत येथे आहे. या देवीच्या नावामुळे तेथील एका रस्त्याला अबाजी रस्ता हे नाव पडले आहे. एका भक्ताला स्वप्नात देवीने आदेश दिल्याप्रमाणे सुमारे ४०० वर्षांपूर्वी ब्रह्मदावाद येथून ही मूर्ती आणली गेली. दोन घोडे आणि दोन विंदू जोडलेल्या रथावर देवीच्या मूर्तीची स्थापना केलेली आहे. त्यामुळे देवीचे स्वरूप काही आगळेच दिसते.

(कल्याण क्षेत्र अंक ५७।४४०)

भुजंगप्रयात

अरासूरी अंबे तुझे पीठ मोठे । अरासूर भारावया जन्म तेथे ।
नसे देविमूर्ति असे यत्रशक्ति । स्वनाचा दुजाभाग येथे गलेची ॥ १ ॥
दिसे शुभ्रसा पादर्व तो भाग भाळी । म्हणतोनी घडे धौलही गाडयाली ।
तपा आचरी रक्किमणी घोर येथे । पती इच्छिला कृष्ण तो देवि देते ॥ २ ॥

दुतबिलंबित

शिरर गदवर तें जयळीं बसे । विफट वाट वाहिवट होतसे ॥

भद्रति भक्त घरी अति आदरे । नमन देवि तुला करि आदरे ॥ ३ ॥

(३) क्षोसाम माता

हे क्षेत्र सौराष्ट्रामध्ये गोंडलवन भागात आहे. महाभारतकाळी या वनाचा विस्तार २४ मैल होता, असा उल्लेख मिळतो. त्या वेळी त्याला हिडिंबवन हे नाव होते. महाभारतामधील पुढील कथामाग सर्वविभूतच आहे की, पाच पाडवांपैकी भीमाने हिडिंबा राक्षसीबरोबर विवाह केला होता आणि त्याला यदोत्तच या नावाचा पुत्र होता. एकदा भीम या भागात फिरत असता त्याला असे समजले की, या भागात हिडिंब राक्षसाचा फार उपद्रव आहे. नंतर तो या देवीच्या दर्शनास आला आणि तिच्या कृपाप्रसादाने या राक्षसाला मारून तो त्याच्या बहीणीबरोबर विवाहबद्ध झाला.

परंतु ज्ञानकोश (खंड २३।११) मध्येमध्ये या देवीसंबंधी थोडा निवाळा इर्घात मिळतो. कौरवांनी पांडवांना लाभाग्रहात जाळण्याचा प्रयत्न केल्यावर ते धैर्य भुयारमार्गे निसटले आणि गंगानदीच्या दक्षिण किनाऱ्यावर येऊन वनात वस्ती करून राहिले. त्या ठिकाणी एका वडाच्या मृदाखाली भीमाने हिडिंबा-सुताचा वध केला आणि हिडिंबा राक्षसणीबरोबर विवाह केला. त्यापुढे असे वर्णन आहे की, त्या राक्षसिणीने आपल्या पतीला उचवून घेतले आणि आकाशमार्गे उडत एका सुंदर पर्वताच्या माथ्यावर जाऊन तेथे दोंगांनी म्रीडा करून सुखोपभोग घेतला.

यारहून असे अनुमान बराबरास हरकत नसावी की, हिडिंबेचे मूळ स्थान सौराष्ट्रात वण काही निमिच्चाने ही गंगातीरी केल्यापुढे भीमाभरोबर तिची गाठ पडली आणि नंतर त्याला घेऊन ती स्पष्टी आली. मोट निरीक्षण करून पाहता हेच अधिक सधुक्तिक दिसते, कारण भीम एकदाच या प्रदेशात येण्याची शक्यता दिसत नाही. येथे कोणाला शंका येईल की, तेच हे स्थान कदाचरून ! या प्रश्नाला उत्तर असे की, या वनात एका पर्वताच्या टोकाला हिडिंब टोक असे म्हणतात आणि या वनालाही हिडिंब वन हे नाव प्रचलित आहे. यारहून छेगकाचे असे मत झाले आहे; वण इतर ठिकाणाच्या हिडिंबेच्या उदाहरणरून ते निर्णायक मात्र मानू नये.

निघाणी दातविण्यात येते. या शिल्लेजवळ एक लहानसर दगडी कुंड असून, संकटसमयी ग्रामदेवतेला वकरे वळी अर्पण केल्यावर, त्याचे रक्त या कुंडामध्ये टाकतात. दुसरा आणि वसंतपंचमीच्या वेळी, कुडु गावात रघुनाथजीचे उत्सव होतात. त्या वेळी शंभर गावचे देव तेथे सभारंभाला आणतात, पण ही ग्रामदेवता तेथे गेल्याशिवाय उत्सवपूर्ती होत नाही.

भारताच्या उत्तरेला पठानकोट हे शेवटचे रेल्वेस्थानक असून तेथून १७६ मैल अंतरावर कुलुनगर व तेथून पुढे २३ मैलांवर मनाली हे बारा हजार फूट उंचीचे निसर्गरम्य थंड हवेचे ठिकाण आहे. कुलुनगरातील रघुनाथजी उत्सवाचे वैशिष्ट्य असे की, दो दसऱ्यापासून सात दिवस पुढे चानू राहतो. शेवटच्या दिवशी राम-सीता मूर्ति रथामध्ये घाटून गावभर मिरविल्यावर, बियास नदीच्या किनारी मिरवणूक विस्तारित होते. अस्मारूढ गुग्गादेवाचा पुतळाही प्रेक्षणीय आहे.

भारताचे लोकप्रिय दिवंगत पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू याच ठिकाणी विश्रांतीसाठी का कात असत, याचे कोणाला जर कुतूहल असेल, तर त्याचे उत्तर खालीलप्रमाणे आहे.

निसर्गरम्य हिमाचल प्रदेशांतर्गत बियास नदीच्या खोऱ्यातील साप्रतचा कुलु-कांगडा भू-भाग हाच महाभारतकालीन त्रिगर्त देश होय. पंडुपुत्र अर्जुन राजसूययज्ञाच्या वेळी दिग्विजयाला गेला असता, कुलुताच्या राजाने त्याचा मार्ग रोखला, असे महाभारत सांगते. देवदारु वृक्षांचे घनदाट अरण्य, रोगनिवारक आणि उकळत्या पाण्यापेक्षाही अधिक उष्ण असे भू-गर्भातून वर उडव्या भारणारे उष्णोदकाचे फवारे; अखिल मानवकुळाला पितृस्थानी असलेला पहिला प्रजापति मनु याचे मनुरिखांचे मंदिर; साठ फूट उंच दंड असलेले विजली महादेवाचे शिवालय, की न्यासर विद्युल्लोतेचा आघात झाला असता, आतील शिथळिंगाचे तुकडे तुकडे होतात, आणि पुन्हा पुजाऱ्याला जुळणी करावी लागते; शिल्पकलेसाठी प्रसिद्ध असलेले विशेषर महादेवाचे मंदिर; प्रभु रामचंद्राचा अश्व-मेघ यज्ञ पूर्ण झाल्यावर पार्थिव देहाचे विसर्जन करण्यासाठी राजगुरु वसिष्ठ ऋषींनी आरंभिलेली अंतिम तपश्चर्या आणि त्याच अवस्थेत रूपांतरित झालेली त्याची पाषाणमूर्ति; प्राचीन भारतीय संस्कृति आणि अनुपम शिल्पकला यांचे दर्शन घडविणारी रघुनाथजी, श्रीकृष्णजी, त्रिमूर्ति दत्तात्रय आदि ३६५ मंदिरे यांनी 'देवतांचे खोरे' या सार्थ नावाने नटलेले, असे हे कुलुखोरे आहे. सर्व देवतांचे कुळ म्हणजे समुदाय या खोऱ्यात असल्याकारणानेच, कुलुखोरे हे नामाभिधान प्राप्त झालेले असावे.

(भारतीय संस्कृति कौश, २-४३३)

‘प्रसादचिन्हानि गुरुः फलानि’ या उक्तीप्रमाणे, नजिकच्या भविष्य-काळात घडणाऱ्या घटनांचे मानसिक चित्रण अंतःपटलावर ह्यास्यामुळेच की काय, पंडित नेहरू हे मनःशांति आणि शरीरस्वास्थ्य यांसाठी वारंवार या देवतांच्या खोऱ्यांत मनाली आणि त्यांच्या परिसरातील गावी जात होते. या ठिकाणी प्रत्यक्षात पापाणमूर्ति स्वरूपात, पण तत्त्वतः वाचना-देह धारण करून वायुरूपात संचारणाऱ्या दिवंगत विश्वबंध विभूतींच्या साभिष्यात, उर्वरीत जागृण्याचा काही काळ व्यतीत करून अंतिम स्वर्गमुखाचा मार्ग सुलभ करून ठेवावा, हीच हृदयाच्या सोल दरीत दडलेली त्यांची मुक्त भावना येथे येथ्यात प्रगट होते, असा तर्क केल्यास तो मुसंगतच ठरेल. ‘महान् महतः जानाति’ या उक्तीप्रमाणे प्राचीन विश्वबंध विभूतींत आपला समावेश व्हावा, यासाठी दिनांक १७-५-१९६४ रोजी पार्थिव देहाचे विघर्जन करण्याच्या काही काळ पूर्वी, हे देवतांचे खोरे विभ्रातीस्थान म्हणून निवडले असावे अशी लेखकाची भ्रद्दा आहे.

तुज्या एका दृष्टिकोनातून विचार केल्यात असे दिसेल की, पंडित मदनमोहन मालवीय आणि दीनदयाळ शास्त्री यांच्या अनुमयावरून, पं. जवाहरलाल हे पूर्वजन्मीचे एक तपस्वी होते. लोकांच्या आमहातून तपस्वी देह निर्गमित करून त्यांनी पं. मोतीलालच्या पोटी जन्म घेतला होता. तेव्हा अवतार-कार्य संपल्यावर, पुन्हा पूर्वाभ्रमीचा तपक्षयचा अर्धवट सोडलेला मार्ग अनुसरण्यास ते गेले असे अनुमान केल्यात, ते भारतीय परंपरेला धरूनच होईल.

प्रभुदत्त ब्रह्मचारी म्हणतात की, जवाहरलाल नास्तिक स्वामिच नव्हते. कारण गळ्यात जानवे घालणे, स्नानानंतर बंद खोलीत अर्धा तास ध्यानमग्न होणे, गीता सदैव जवळ वाळवणे, वाददिवसाच्या दिवशी जप तप, अनुष्ठान, धारुण घोळणे, तुषामध्ये प्रतिदिन वाहून ते ब्राह्मणांचा दान करणे, आई-वडिलांसाठी तर्पण करणे हे त्यांचे नेहमीचे आचरण असे; पण त्यांच्या आचरणात धात देताना मान नव्हता.

ओछाम मातेचे मंदिर उन्हावर अजून सुमारे ८५० पायऱ्या चढून जाण्या लागतात. ही देवता पूर्वी एका लहानग्या गुहेत होती. परंतु आता गुहेसमोर गुंदर मंदिर बांधलेले दिसते. सुमारे २५०-३०० वर्षांपूर्वी या मंदिराचा एका दानद्वार गृहस्थाने त्रीर्णोद्धार केला होता, हे त्या वेळच्या शिल्प-वेग्या-वरून पाहण्यात मिळते. या मंदिराच्या गाभाऱ्यात देवीची जी मूर्ति आहे तिच्या ओछाम माता हे नाव वा मिळाले याचा उलगडा माघ मला झालेला नाही. परंतु ओछमण म्हणजे उत्तेजन, जोरदार समर्थन अशा अर्थाचा शब्द गुंदर

भाषिक वापरतात. त्याचा या नावाबरोबर काही संबंध असावा, कदाचित् एखाद्या प्राचीन ऋषीने आपल्या उपासनेसाठी खडकाच्या गुहेत मूर्ति स्थापन केली असावी.

या मंदिराच्या बाजूला ३६×३६ चौरस फूट अशी एक पाण्याची टाकी आहे. या टाकीचे आरचय असे की ती इतक्या उंचावर असूनहि त्यातील पाणी कधीच आटत नाही. (कल्याण शक्ति अंक ३४।६६१).

शार्दूलविक्रीडित

सौराष्ट्रीं घनदाट गोंडलवर्नी ओसाम तो छोंगर ।
 देवी ओसम नांदते गिरिशिरीं द्वापार काळावर ॥
 राहीं दैत्य हिडिंव आणि भगिनी या घोर रानीं वर्नी ।
 आहे ज्ञात-हिडिंव-टोंक-वनहि र्ही सांप्रतीं या वर्नी ॥ १ ॥
 देवीचा वर घेवनी बधियला भीमें हिडिंबासुर ।
 मावृझेस्तव राक्षसा भगिनीचा होई हिडिंबा-वर ॥
 नांदे अक्षय वारिसंचय इथें विस्तीर्ण टांकीमधें ।
 त्या देवीप्राप्ति मीं सदा नमितसे, भक्ता साक्षाप्यास ये ॥ २ ॥

(४) कराला

करालादेवी हे चंडीदेवीचेच एक नाव आहे. कराला या शब्दाचा अर्थ भयंकर, उग्र असा आहे. त्यामुळे ही देवता म्हणजे योद्धे वा धीरपुरुषांनी उपासना करावी अशी देवता, अशीच प्रतिष्ठा या देवीला प्राप्त झाली आहे. या देवीचे एक स्थान अरवली पर्वताच्या रांगेने वेष्टित अशा एका उंच पर्वतावर, चितोड गडाजवळ आहे. देवीचे मंदिर आणि समामंडप संगमरवरी पाषाणाचा असून त्याचा विस्तार फार विस्तीर्ण आहे. गगनभेदी गोपुरे, सुवर्णाचे कळस हे या मंदिराचे वैशिष्ट्य सांगता येईल. मुख्य देवतेसमोर समामंडपातच एक यज्ञ-कुंड असून नवरात्रातील उत्सवाच्या वेळी त्यामध्ये होमहवन केले जाते. रजपुतांच्या काही घराण्यांची ही कुलस्थामिनी असल्यामुळे युद्धाला निघण्यापूर्वी ते या देवतेचे दर्शन घेतात. तिचा आशीर्वाद घेऊन मगच ते रणांगणात पाऊल ठेवतात.

(' हला सुंदरी ' लेखक न. न. पटवर्धन).

शार्दूलविकीर्णित

आहे देवि चितोदृच्या परीसरीं नांमे कराला घरा ।
नादे शुभ्र विशालशा अरवली बेष्टीत ती मदिरा ॥
गोपूरे गगनास भेद करिती, आहे कुलस्वामिनी ।
वीराच्या रजपूत जाति समरा, गेल्या तिला वदुनी ॥ १ ॥

(५) कालिका (पावागड)

कालिका म्हणजे कालीदेवीचे स्वरूप होय वडोदे शहरापासून ईशान्येस २९ मैलावर पावागड हे समुद्रसपाटीपासून सुमारे २८३० फूट उंचीवर असलेले क्षेत्र आहे पूर्वकालीन चपानेरचा किल्ला येथेच आहे, सध्या त्याच भग्न अवशेष दिसतात मुंबई सरकारने सन १८७९ साली जेव्हा जिव्हा माहितीपत्रके तयार केली त्या वेळी कैरा किल्ल्याचेही माहितीपत्रक तयार केले आहे त्यातील माहिती पाचनीय असल्यामुळे ती उद्धृत केली आहे, ती येणेप्रमाणे

पावागड हे स्थान गोधा रेल्वेस्टेशनपासून ४० मैलांवर आहे या टेकडीचा परीस २६ मैलाचा असून तेथे सर्वत्र घनदाग जंगल आहे या गडाला पावागड हे नाव पडण्याचे कारण असे समजते की, प्राचीन काळी या पर्वतावर विष्णुमित्र ऋषी राहत असत एवढा त्यांची नदिनी नाराची गाय चरत असता एका मोठ्या खोल दरीत पडली ते पाहून तिला आता घर कशी बाढावी याचा ते विचार करू लागले तेव्हा त्यांनी आपल्या सामर्थ्याच्या बळावर एक दुधाचा सागर त्या दरीत उत्पन्न केला त्यामुळे ती खोक दरी भरून आली आणि दुधाच्या पातळीवरवर ती गाय आपआप घर आली यानंतर पुढा असा प्रकार न द्वावा म्हणून विष्णुमित्रांनी परमेश्वराची प्रार्थना केली तेव्हा एक मोठी टेकडी ह्या दरीत पडली आणि त्यामुळे दरीचा पाऊण भाग भरून आला, म्हणून या ठिकाणाला पावागड हे नाव मिळाले या विधानाला पुढा देणारे दुसरे एक विधान संशोधक करतात त्यांच म्हणणे असे की, राम-रावण युद्धाच्या वेळी हनुमान द्रोणागिरी पर्वत घेऊन चालला असता त्याचा एक तुकडा राणी गडून पडला तेव्हा हा पावागड होय

या क्षेत्राचा ऐतिहासिक भागही उद्बोधक आहे किती मजबूत किल्ल्याच्या अंतर्भागी देवीचे मंदिर होते तेही पाहण्यासाठी आहे अनिहत्वाद येथील भीमदेव (पडिला) याच्या वेळेपासून या स्थानाचा उद्देश मिळतो (सन १०२२ ते १०७२) त्यानंतर ११०० च्या सुमारास रजपूत चढाण

घराण्यांनी हा भाग ताब्यात घेतला त्यामध्ये पाटणचे घराणे पण मोडते. दिनांक १७ नोव्हेंबर १४८४ मध्ये गुजराथमधील प्रबळ मुसलमान बादशहा महंमद वेगडा याने तो ताब्यात घेतला. सन १७२७ साली कताजी कदमवाडे याने तो मोंगलासहून घेतला, आणि मराठेशाहीचा दरारा गुजराथभर बसविला. नंतर शिंदे घराण्यासहून त्याचा ताबा मिटिशासडे गेला.

या मदिराचा ताबा मोंगल घराण्याकडे असताना या चपानेरच्या किड्यामध्ये वेळोवेळी तट, खदक उमारून तो अतिशय मजबूत ठरण्यात आला. पावागडावरील या किड्यालाच चपानेर असे नाव आहे. चपानेरपासून गाडीरस्त्याने मुख्य मदिरासडे जाताना तीन भेलावरून चढण चालू होते. साधारणपणे दोन मैल गेल्यावर, डोंगराचा माथा लागतो. पूर्वे दिशेने चढण चढू लागल्यावर प्रथम अटक दरवाजा लागतो. या ठिकाणी दगडाचा पहिला कोट आहे. अटक दरवाजाच्या आतील बाजूस मेडी ऊर्फ हिता राजवाडा आहे. नंतर अर्धा मैल चढून गेल्यावर मोहोती दरवाजा या ठिकाणी दुसरा कोट आहे. या दरवाजाच्या बाटेवर खडकातून आत जाण्यासाठी वाटा तयार केल्या आहेत आणि त्या प्रत्येकावर मजबूत चौक्या बसविलेल्या आहेत. बुविया, भालापूल असे त्याचे नाव आहे. यातून आत प्रवेश केल्यावर सुदन दरवाजाचा तिसरा कोट लागतो. या ठिकाणची प्रवेशद्वारे खडक फोडूनच तयार केली आहेत. यातून पुढे गेल्यावर उजव्या बाजूला तीनशे फूट अंतरावर दरीचा भाग लागतो या ठिकाणी सात महाल या नावाच्या इमारतीमधून दरीचे सौंदर्य पाहता येते.

सहेनशहा दरवाजातून ३०० फुटाचा प्रवास केला म्हणजे आपण याच महालामध्ये पोहोचतो. ही इमारत लाकडाची असून येथे पोलिस ठाणे आहे. डाव्या बाजूच्या पाच निहिरी आणि उजव्या बाजूचा तेलिया तलाव बांधुळे तेथे पाण्याचा भरपूर साठा आहे. यांना पूरक अशा अन्नपूर्णा तलावही येथेच आहे. थोडेसे पुढे गेल्यावर तेथे मकई कोठार दरवाजा आहे, आणि या ठिकाणी चौथा कोट आहे. त्यातून आत गेल्यावर पटई दरवाजा आणि नंतर भद्रकालीचे मंदिर आणि त्या मदिरासमोरच मोती तलाव आहे.

मकई कोठार दरवाजापासून डाव्या हाताला चढणीचा भाग आहे. हा भाग आणि बालेकिड्याचा भाग एका लाकडी पुलाने जोडलेला आहे. त्या ठिकाणी गुर्यागेट, तारागेट असून त्यातून आत गेल्यावर बालेकिड्यात प्रवेश होतो. तेथे निश्चामित्र कुडात स्नान केल्यावर मगच सर्वश्रमाचा परिहार करणाऱ्या कालिका देवीच्या मंदिरात प्रवेश होऊन विभ्रांति मिळते.

येथील मंदिरात कालिकादेवीच्या तीन मूर्ति आहेत मध्यमार्गी कालिका, उजवीकडे महाबली आणि डावीकडे बहुचराजी अशा तीन मूर्ति आहेत कालिका म्हणजे काळीचा अवतार हे जे विधान मी सुरुवातीला केले ते याच कारणामुळे केले कारण साधारणतः महाकाली, महासरस्वती व महालक्ष्मी या तिघींचे त्रिमूर्त असते, आणि या ठिकाणी मात्र ते त्रिमूर्त नाही तसेच महाकालीव्यतिरिक्त दुसरी कालिकादेवी म्हणजेच प्रतीक होय असे अनुमान निघते दुसरी एव महात्माची गौण म्हणजे या ठिकाणी अनेक शतके मुसलमानी वर्गावाट असता चुकूनही या मंदिराचा एकदा मुदा विप्लव झालेला नाही याबाबतचे कारण मोठे मजेदार आहे पहा ! मंदिराच्या कळसावर एका दाढीवाला साधूची मूर्ति बसविलेली आहे पण त्या साधूचे नाव मात्र सदनपीर असे आहे नीट विचार केला तर लक्षात येते की, यमुना मंदिराचा नाश न घड्या म्हणून हिंदूंनीच ही मूर्ति बसविली असावी पण मुसलमानी सनात्र म्हणता की, आमचा पक्षीसच देवीच्या डोक्यावर बसलेला असल्याने ते जातातोडण्याचे काही कारणच नाही याही कारण असो वा नवो पण मंदिर आणि मूर्ति मात्र शाश्वत आहे (कैरा जिहदा गॅसेट, पृ १८७ ते १९१)

या ठिकाणचे विस्तृत वर्णन एकदयासाठीच केले की, उत्तम बांधणीचा तिला पूवकाळात कसा बांधित आणि शून्या सर्व कोट चोडून यालेनिष्ठपात गिराव करण्यासाठी केले असा साहस करणे लागे याची बाबकांना तिळ माणसरी कल्पना दारी या ठिकाणी निष्ठाभिमाने संपन्न केले आणि नदिनी गाईला वर काढण्यासाठी जी खोद दरी त्याने दुपाने मरली त्यानून पुढे एका नदीचा उगम होतो म्हणून तिला निष्ठाभिनी नदी असे नामाभिधान मिळाले आहे निष्ठाभिदाने दवीची स्थापना केली अशी समजूत आहे

या देवीपक्षांची एक अद्भुत कथा आता पहा वेपे आघिन नवरात्रामध्ये देवीचा उत्सव समारंभ साजरा होत असतांना एकदा देवी स्वतः स्विष्टात राधा वृच करारपाठ अवतरी त्या वेळी चरानेचा राजा पण्डे जयसिंह उपस्थित होता त्याने देवीला पाहिले त्या मदनमंत्रिच्या अलौकिक व अनुपमेय लावण्याने त्याच्या मनात कामाग्नि प्रज्वलित झाला वृत्त संपन्नार आणि मित्रांनी दागी ओसरल्याने त्याने त्या स्त्रीचा हात घेतला देवी म्हणाली, " मी प्रसन्न आहे पाहिले ते मागून भ " पण त्या मूढ कामोभ राजाने या क्षोण्याचा विपरीत अर्थ घेऊन तिच्याजवळ भोगाची इच्छा प्रदर्शित केली ' निनागकाळे गिरीगुप्ति ' म्हणतात ते काही खोटे नाही देवी मगार कोरात्मान साची आणि तिने त्याला घात दिल्या की. " मला मदिन्याच्या आठव गुला संनात

होईल ” तावडतोन देवी अदृश्य झाली नि मदिरातून मेधगर्जेनेसारखा आवाज निघू लागला सर्वत्र भीतीचे वातावरण पसरले या महाभयंकर निनादाच्या प्रतिध्वनीने सर्वच्या सर्व पहाडच जणू अक्राळविम्राळ आक्रोश करीत आहे असे वाटू लागले देवीची मूर्ति खाली खाली खचू लागली या विनाशकाली मदिराच्या पिछाडीस एक साधु महात्मा राहात होता त्याला हा प्रकार समजल्यावर देवी शांत व्हावी म्हणून त्याने देवीची प्रार्थना केली, “आई काळीमाते, जेवढा कोप झाला तेवढा पुरे आता शांत हो आणि पूर्वस्थळी, विराजमान हो ” देवीने प्रार्थना ऐकली आणि तिच्या जेवढा भाग खचला होता, तेवढ्यावरच ती स्थिर झाली अधिक खचली नाही हे स्थान याच कारणासाठी जाणवत्य मानण्यात येते

देवीचा शाप सारा ठरला महमद बेगडयाने गडावर खारी केली तेव्हा जयसिंहाच्या पदरी असलेल्या जावेलोवो नावाच्या एका ब्राह्मणाने बातमी आणली की, गणाखाली मोंगल सैन्य चालून येत आहे राजाने हल्ला परतापण्याची शिकस्त केली, पण अखेर किड्डा पडलाच देवीचा शाप सारा ठरला यासाठीच मोरोपत कवी म्हणतात, ‘ वराह वरायास पाहिजे समज ’ भाग्य आपल्या दारी कधी कधी चालून येते पण ते ओळखण्याचीही जुवत अग्री असावी लागते ‘ देव देते नि कर्म नेते ’ म्हणतात ना ते हे असे ! आपल्या पायद्याचा वर मागायलाही तेवढी अफळ, तेवढी समज असावी लागते हेच सरे

पृथ्वी

महासदय कालिका श्रयित पीठ पावागडो ।

बडोद शहरासमीप गुजराथ चपानरी ॥

अर्ती कठिण दुर्ग धाक बहु शत्रुवीरा वरा ।

पराजित करी तथा परि महमद बेगडा ॥ १ ॥

तपाचरणि विश्वमित्र उभवीत पावागडा ।

तथा स्मरणि विश्वमित्री चगमास घेते गडा ॥

जुणी वदति अजनी सुत बाहात त्रोणागिर ।

तुटोनी तुफळा गळे समर्थि होई पावागड ॥ २ ॥

स्वयेच नवरारि देवी गरबा धरी एकदा ।

प्रमत्त जयसींह वाच्छित तिची मनीं सपदा ॥

वद त्वरित सर्वनाश तव राज्य जाई लया ।

तथा मुदत षष्ट मास दिवली तुळा मीं पहा ॥ ३ ॥

अद्भुत मग मंदिरां त्वरित कालिका पावली ।
पद्मां रिघटांच मूर्ति प्रतिगर्जना जाहली ॥
"क्षमा करि नृपास नांद संदये" महात्मा वदे ।
म्हणोनि तर सांप्रती दिसत मूर्ति अर्धो वरें ॥ ४ ॥

मंदाकांता

या तीर्थाची हळुं हळुं चढा पायरी, ठंच मोठी ।
तुका कुंडा आणिठ दुधिया, तैल कुंडासि देखी ॥
त्रैमूर्तीच्या सम बहुचरा, कालिका माहकाली ।
पाही देवी सुखद नयनीं मस्तकां ठेवी पायीं ॥ ५ ॥

(६) कालिका (कालीमठ)

कालिका नावावरुल गोदावा गुळावा आपण वरील वृत्तान्तामध्ये पाडिला. आता दुसरा एक उल्लेख पाहू. महाभारतामध्ये असा उल्लेख आढळतो की, कालिका ही दक्षप्रजापतीची कन्या आणि वरुण कर्पाची पत्नी होय. विष्णुपुराण म्हणते की, कालिका व तिची भर्ता पुलोमा या दोघांना वरुणपापातून ६०,००० दानव झाले, कालिकेपासून ज्यांची उत्पत्ति झाली ते कालकेय अथवा कालखन दैत्य या नावाने प्रसिद्ध झाले आणि पुलोमापासून जे उत्पन्न झाले त्यांना पौलमा असे नाव मिळाले (झोसन, पृष्ठ १४०) या दोघांचेही मूलस्थान इराण अगर त्यांच्या आसपासच्या भागात होते आणि रावणाचे पूर्वजही त्याच भागात होते. पातकघात जास्त संशोधन येव्हाय इराणी लोकांचा देव असुर आणि आर्योचे हे असुर यांचा समग्र काय हे प्रस्थापित करता येईल याच काविकेळा कोणी वैधानर दानवार्चा कन्या असेही मानतात, तर विला मारीच असुरांची पत्नी म्हणून ओळखतात. पण हे खरे वाटत नाही कारण वरुणपाचे दुसरे एक नाव मारीच ऋषी असे असल्याने ही वरुणपाचीच पत्नी होय मारीच नावातले हा थोडासा झाला असता (चित्राव, प्राचीन चरित्र बोध, पृष्ठ ११७)

कालिमठ हे पीठ हिमालयाच्या पर्वतराजीवर नेदरालायाच्या आसपास मदाविनी नदीच्या तीरावर आहे खुद्रसपाटीपासून सुमारे नऊ सहाय पूट उंचावर भारतामधील हे प्रमुख शक्तिपीठ आहे वैधीय मंदिरात महाकाली, महालक्ष्मी व महासखतीच्या मूर्ति असून देवालय खडकाल भागात आहे व ते येथे विस्तीर्ण आहे. या ठिकाणी देवांनी वष करून महाकालिका प्रसन्न वरुण देवत्यावर तिने रक्तचीज देत्याचा नाश केला. येथे चौक व द्याक्षिन नवरात्रामध्ये

यांना भरते आणि यज्ञ कुडामध्ये स पाद आहुतीने हवन केले जाते. रक्तबीज वधाच्या कारणामुळे या ठिकाणाला कालीमठ हे नाव आलेले आहे. या रक्तबीज वधाच्या प्रसंगी महाकाली उत्पन्न झाली आणि तिने दैत्याचा नाश कोणत्या प्रकाराने होईल हे सांगून देवाना मार्गदर्शन केले. तिच्यामुळे या ठिकाणाला कालीमठ हे नाव प्राप्त झाले. महाकालीची मूर्ति शिवारूढ आहे.

कालीमठापासून दोन मैलांवर फोटिमहेश्वरी देवीचे स्थान आहे. या ठिकाणी यात्रिक आपल्या पितरांना पिंडदान व तर्पण करतात.

(कल्याण शक्ति अंक, पृष्ठ ६७४)

चपेद्रजाती

मंदाकिनीच्या सरिता तटाला । निवीड रानीं गिरिं गव्हराला ।
विल्यात कालीमठ क्षेत्र नादे । विशालसे मंदिर दिव्य शोभे ॥ १ ॥
मानीत मोठे जन्म शक्तिपीठ । म्हणोनि यात्री पदि धांव घेत ।
स्वीकार देवि प्रणिपात केला । सरस्वति, लक्ष्मी, फालिकेला ॥ २ ॥

(७) फालिका (दिल्ली)

भारतीय युद्धाच्या प्रारंभी श्रीकृष्णाने प्रथम काली देवीची स्तुति करणारा सगितले, कारण शत्रूंचा नि पात करणे हा कालीदेवीचा प्रमुख गुणधर्म आहे. अजुंनाने कालीदेवीची स्तुति केल्यावर ती प्रसन्न झाली आणि ' प्रिय मिळो ' जसा तिने त्याला आशीर्वाद दिला पुढे युद्धात पांडव विजयी झाल्यावर ज्या ठिकाणी त्यांना देवी प्रसन्न झाली त्याच ठिकाणावर त्यांनी कालिका देवीचे मंदिर बांधले. सापत्त दिल्ली राज्याच्या उत्तरेस आठ मैलांवर जे कालिकेचे मंदिर आहे, ते हेच ठिकाण होय, असे समजले जाते. गाभाऱ्यात देवीची साकार मूर्ति निरजमान आहे. देवीच्या रक्षणसाठी म्हणून दोन सुंदर हत्ती दरवाजावर बोरलेले आहेत. दुपचा नदादीप तेथे अस्तंत तेवत असतो

(शक्ति अंक ३४ । ६६१)

मालिनी

बहुत समय पूर्वी भारतीं युद्ध झालें ।
स्तवन करुनि पार्थ फालिके आर्जुनिलें ॥
रचित वर यशाचा घेउनीया शिरातें ।
समर्पि वुसत योद्धा, युद्ध जिंकायारतें ॥

समरिं विजय प्राप्ती पांडवांना मिळाली ।
 राचित गमत त्यांना क्वालिफा देवी वाली ॥
 स्मृतीस तई उभारी, मदिरा इंद्रप्रस्था ।
 पदकमल तिथेचें चंदितों दोन्ही हस्ता ॥ २ ॥

(८) क्वालिफा (पूर्णगिरि)

नैनिताल पोलभीत लोहमार्गावरील टणकपूर रेल्वे स्टेशनपासून सुमारे १८ मैलावर देवीचे हे प्राचीन पीठ सुमारे ८०० फूट उंचावर आहे. शारदा नदीच्या तटावर आणि जेपाळच्या सीमेवर पूर्णगिरि नामक पर्वत असून तोच या देवीचे स्थान मानला जातो. कोणी तरी एक भक्ताने मदिराप्रत जाण्यासाठी ओवडघोनड पायऱ्या खडकात खोदलेल्या आहेत. परंतु त्या अतिशय धोकादायक असल्याने त्या चढताना बाजूलाच बांधलेल्या लोखंडी साखळीचा आधार म्हणून उपयोग करावा लागतो. या क्षेत्रातील वृष्ट सद्या तोडत नाहीत. कारण नवीन इंग फाटच क्वचित उगवतात, पर्यतामाध्यावर एकटि वृष्ट अगर झाडझडप नाही. त्यामुळे हा प्रदेश रूंद भासतो. आणि एकापा भाविबाला येथे बस्ती करून राहणे धोकादायक वाटते.

या देवतेचे अभिष्टान एका चतुस्त्यावर अंगून त्यावर लहानशा लांदळा-स्वरूपात देवीचे पूजन होते या ठिकाणी देवीची मूर्ति नाही. जवळच एका झाडाची जुनीपुराणी पोंदी बांधून तिथे एक धग बांधलेली आहे. ही पूजेच्या वेळी बांधवितात. प्रवाशांच्या सोयीसाठी तेथे एक लहानशी विहीर आहे. तिचे वैशिष्ट्य असे सांगतात की, या विहिरीतील पाण्यात जर कोणी अमंगल वस्तुवा अपवित्र वस्तु टाकली तर प्रवाह त्वरित बंद होतो आणि तो शुद्ध वेंप्याशिवाय चालू होत नाही. तसेच रजस्वला किंवा ओंगळ माणूस देवस्थानापर्यंत पोहोचू शकत नाही. मध्येच काहीतरी अडचण येऊन त्याला मागे फिरावेच लागते. पायऱ्या चढताना मार्गात इतर लहानसहान मंदिरे आहेत. याच चार पीठांपैकी हे एक शक्तिपीठ असल्याने याला पारच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. बहुधा मूलपीठ शाकलेले असते, पण पुत्राऱ्याला सांगितले म्हणजे तो ते उपहन दाखवितो.

(शक्ति अर् १९३४, पृष्ठ ६०३)

ओची

शक्तिपीठे भारती अनेक । त्यामाजीं चतुष्टय श्रेष्ठ ॥
 पूर्णगिरी असे विशेष । पिळभीत परिसरी ॥ १ ॥

निविष्ट वन घनदाट । शारदा नदिचा तट ।
 पढा गद्याची डोंगरवाट । लोहजंजीर धरुनिया ॥ २ ॥
 उंच डोंगराचें माथीं । झांछें छुडुपें नच दिसती ।
 नसे मानवाची वस्ती । देवालयही ना दिसे ॥ ३ ॥
 उघडया वनतुल्यावरी । कालिका तांदव्या स्वरूपावरी ।
 पुजारी देवीभेट करी । दर्शनइच्छा दर्शवितां ॥ ४ ॥
 परी मृत पुरातन वृक्ष । देखोनी आश्चर्य वाटत ।
 भक्त घंटा घरी बांधित । शुष्क शाखेचिये शिरीं ॥ ५ ॥
 शक्तिचें हें प्रधान पीठ । शक्तिपूजक देती भेट ।
 भक्तिभावे वदन करीत । तेच देवी मी वंदिनसे ॥ ६ ॥

कालिका (अकोला)

अकोल्यापासून सुमारे ११ मैलावर बारसी टकली या नावाचे गाव आहे. त्या ठिकाणी हे प्राचीन स्थान आहे. येथील मंदिरात शके १०९८ चा संस्कृत माघेसुद्धे लिहिलेला शिलालेख आहे. त्यावरून असे म्हणावे लागेल की, हे मंदिर बरेच जुने आहे या ठिकाणी या मंदिराशिवाय आणखी ४ प्रेक्षणीय बास्तु असून त्यांतील दोन हेमाद्रपती आहेत कालिका मंदिराचा गाभारा आणि सभागृह ही कलापूर्ण शिल्पांची असून घुमटाचा आकार ताराकृति आहे. मंदिर चौकोनी असून बाहेरील बाजूने गणपति, महाकाली, महिषासुरमर्दिनी यांची मंदिरे आहेत. एक प्राचीन स्थान म्हणून त्या भागात हे प्रसिद्ध आहे. (अकोला जिल्हा गॅझेट, पृष्ठ ५१).

(९) गिरनार अंबा

सौराष्ट्रामध्ये गिरनार पर्वतावर अंबा देवीचे स्थान आहे. त्यालाच गिरनार अंबा असे म्हणतात. या मंदिराची उंची समुद्रसपाटीपासून सुमारे तीन सहास्र फूट असून, सहा सहास्र पायऱ्या चढल्यावर देवीची भेट होते अंबादेवीची मूर्ति चतुर्भुज आणि विशाल असून त्या वन्य प्रदेशात आणि निसर्गराजित ती फारच नयनमनोहर दिसते. गिरनार या प्रख्यात सिंहाचा मुक्कामही कधी कधी या ठिकाणी असतो. सतीचा उरोभाग या ठिकाणी पडला म्हणून याला शक्तिपीठ मानतात असे जरी असले तरी ५१ शक्तिपीठांच्या यादीमध्ये हे नाव नाही.

या क्षेत्रासंबंधी रघुपुत्राच्या प्रभास खंडामध्ये अशी कथा आहे की, शिव पार्वती पैलास पर्वतावर रहात असताना, सर्व प्रमुख देव त्या ठिकाणी

आले आणि शकरांना म्हणाले, “तुम्ही दैत्यावर नेहमी कृपा करता, हे बरे नव्हे. त्यामुळे ते उन्मत्त होतात आणि सर्वज्ञांना नाही भगवान करून सोडतात.” शिवाने शावरपणे उत्तर दिले “मी अशुतोष आहे. जो कोणी निष्ठाभावाने माझी भक्ति करतो, त्याला मी घरदान देतो, भेदाभेद करित नाही, मग भक्ति करणारा देव असो अगर दैत्य जसो. तुम्हाला माझी ही वर्तणूक जर मान्य नसेल, तर मी कैलास पर्वत सोडून जातो.” इतके बोलून थोडेसे रागानेच शकर तेथून एकटेच निघाले, ते गिरनार पर्वतावर आले आणि गुप्तरूपाने राहू लागले. अगावरील चर्मवस्त्रेही त्यांनी उतरून ठेवली.

काही काळाने शकराचा शोध करित पार्वती व इतर देव त्या ठिकाणी आले. त्यांनी शकराची क्षमा मागितली आणि परत कैलास पर्वतावर येण्याची विनंती केली शकर पार्वतीने अशरूपाने त्या क्षेत्री राहण्याचे ठरविले, आणि मूळ स्वरूपे परत कैलासाकडे गेली. पार्वती अवारूपाने ओळखली जाऊ लागली. शकरांनी या ठिकाणी बसले उतरून ठेवली, यासाठी या क्षेत्राला वस्त्रपथ असेही म्हणतात या ठिकाणी एकूण २१ शिखरे आहेत असे म्हणतात. क्षेत्राचे लोक या शिखरांना दुक नावाने संबोधितात.

गिरनार पर्वताचे महाभारतकालीन नाव उरजयनपर्वत असून, रैवताचल हे एका शिखराचे नाव आहे, संपूर्ण पर्वताचे नगरे पायथ्याजवळील वागेश्वरी दरवाज्याने देवाल्याकडे प्रवेश करायला लागतो. आत गेल्यावर तेथे रामशरोका या नावाची घर्मशाळा आहे गवडी जमातीने बांधलेली दुसरी एक घर्मशाळा येथेच तिऱ्याशेजरी आहे. त्याला “सलात बाव” म्हणतात जवळच एक तलाव आहे. त्याला वागेश्वरी तलाव म्हणतात या तलावाचे एक वैशिष्ट्य असे की, तलावातील पाण्याच्या मध्यभागी एक विहीर आहे. तलावातील पाणी आटले म्हणजे या विहिरीचा उपयोग करण्यात येतो. त्यामुळे पाण्याचा तुटवडा कधीही भासत नाही दुसरी एक व्यवस्था स्थापत्यहण्या अश्वत्थमच आहे पावसाळ्यात हा तलाव भरला म्हणजे यातील अधिक पाणी वाऱ्याच्या दुसऱ्या दातार तलावात सोडण्याची व्यवस्था केली आहे. या सळ्यांनी बेगिलेल्या प्रदेशात एका लहानशा टेकडीवर वागेश्वरी मंदिर आहे. असा देवाल्याकडे जाण्याचा पुढचा मार्ग पलाशिनी नदीच्या पुलावरून आहे. असे सांगततात की, पूर्वी थोड्यांचा व्यापार करणारा व द्विदिश अधिकाऱ्यांच्या नेहमी उपयोगी पडणारा मुराजी सान्नी याने हा पुल बांधला आहे. नदीच्या पैलतीरी २७५ X ५० चौरस फुटांचे रामोदर बुड आपण पाहतो. या बुडाला थोड्यासा प्राचीन इतिहास आहे. लहानपणी धीरूणाला यशोदेने गौळणींनी केलेल्या तक्रारीवरून उत्तळोना थांबून टाकले.

तेव्हा तो उखळीसह बाहेर पडला. पळता पळता त्या उखळीने मार्गात आडवे आलेले दोन अर्जुनवृक्ष पाहून टाकले. ते वृक्ष याच कुंडाच्या तीरावर होते. हे वृक्ष म्हणजे पूर्वीच्या कोणी घापभ्रष्ट देवता होत्या. त्या कृष्णस्पर्शाने पावन झाल्या आणि मुक्त होऊन निरून गेल्या. (ही कथा वास्तविक श्रीकृष्ण मथुरेमध्ये असताना घडलेली आहे. मग या ठिकाणी तिचा संबंध कसा आणला, याचा उलगडा झालेला नाही)

दामोदर या शब्दाची व्युत्पत्ती अशी आहे की, दाम म्हणजे दोरी आणि उदर म्हणजे पोट. म्हणजे ज्याच्या पोटात दोरी बांधलेला आहे तो दामोदर. यामुळेच या तलावाचे पाणी अतिशय पवित्र मानतात. येथील कुंडात नाशिकाच्या रामकुंडाप्रमाणे अरिष विरघळतात. या कुंडाच्या बाजूला बलरामाची पत्नी रेवती हिच्या नावाचे कुंड आहे. रेवतीचा विवाह झाल्यावर तिचे पितामह रेवताचलावर येऊन राहिलेले होते.

ही रमणीय स्थाने पाहात पुढे चालत असताना मुद्दाम तलाव दिसतो तो कोणी बांधला याचा उल्लेख मिळत नाही, पण अशोक, दद्रमन व स्कंदगुप्त राजांनी याची दुरुस्ती केल्याचा उल्लेख मिळतो. म्हणजेच त्याच्याही पूर्वीचा तो असला पाहिजे. या ठिकाणी एका अशोकस्तंभावर अशोक, दद्रमन यांची नावे आढळतात. मुवर्गेरेला उगमाचे हेच स्थान होय. येथून पुढे गेल्यावर अबामातेच्या मंदिरात प्रवेश होतो.

कोणी कोणी असे मानतात की, या मंदिराच्या बांधणीवरून ते बाराव्या शतकातील म्हणजे जैन काळातील असावे. या देवीचे भक्त लावकर पसरलेले असले तरी विवाह झाल्यावर नवदांपत्य या क्षेत्री प्रथम येते. मग बंधूवराच्या वस्त्रांना गाठी मारून देवीचे पूजन करून तिची साणानारळाने ओटी भरतात.

एक शृंगावरी गौरक्षनाथ । दुसरे हिंगुळादेवी वसत ॥

तिसऱ्यावरी स्वयं अवधूत । विश्रान्ति घेत या स्थळां ॥ १ ॥

आद्यशंकराचार्य गिरनार पर्वती । श्रीगुरुदत्ताग्रयासि आराधित्ती ॥

दत्तप्रसादे विजय विख्याती । स्वल्पवयांत लाधली ॥ २ ॥

(बामनबुवा)

अक्कलकोटनिवासी महाराज हे स्वतःला साक्षात् दत्तात्रयाचा अवतार मानित असत. इके १७७५ मध्ये महाराजांनी येथे देवीचे दर्शन घेतले. तेव्हा ती त्यांना म्हणाली, “जाजवर आपले हे मुख्य ठाणे सोडून कोठे गेला होना !”

स्वामी म्हणाले, “लोकवस्याणार्थ भूतलावर सचार करीत होतो. आता दर्शन झाले. बरदहस्त सदैव धिरी असावा.”

आद्य शंकराचार्यांनी या ठिकाणी दत्तात्रयाची उपासना केली, असे वरील उल्लेखावरून दिसते.

(“अफल्कोटनिवासी स्वामी चरित्र” ले. श्रीपादशास्त्री किंबवडेकर, पृ. १८६)

या मंदिराच्या आसमतात अनेक नामवंत धिपारे आहेत.

(१) ओघाड शंकर— हे एक प्रसिद्ध स्थान आहे.

(२) अश्वत्थामा टेकडी— या ठिकाणी तो चिरंजीवी अश्वत्थामा अघापक्षी भेद्र शकतो, अशी श्रद्धा आहे.

(३) गुरु दत्तात्रय शिखर— या शिखराची उंची १७७९ फूट आहे. शिखरावर जमिजल दहा या नावाची ल्हानशी मूर्ति आहे. या शिखराच्या पायथ्याशी असलेल्या दत्तात्रय-मूर्तीच्या तीर्थाने कुष्ठरोगीही बरा होतो अशी मानना आहे.

(४) गोरखनाथ माथा— याची उंची १६९६ फूट आहे. गोरख-नाथानी या माथ्यावर समाधी घेतली असे म्हणतात.

(५) गौमुखी— हनुमानपारा, कमटकुट्ट व भैरवजय हा सुळका ही स्थाने जैनधर्मीयांची क्षेत्रे आहेत. २१ या जैन तीर्थंकर नेमिनाथ हा या भूमीला अतिशय पवित्र मानीत असे. या टेकड्यांच्या पायथ्याशी भेदायुगातील बळीस्थानची राजधानी वामनस्थळी ही संपन्न मिल्का या नावाने प्रसिद्ध आहे. सगोषनाच्या दृष्टीने ही माहिती उपयुक्त ठरेल. भडोच शहर हेही पूर्वी बळीचे राजधानीचे शहर होते, असा उल्लेख मिळतो

वरील स्थानांन्यतिरिक्त जुनागडच्या परिसरात (१) खाताकोडिया, (२) उपरकोट, (३) बाबा पीरतामठ, (४) बाकोटा, (५) धारिया तियो, (६) पन्नेसर, (७) मात्री, (८) होपल, (९) पझिनी इत्यादि अनेक मुद्रगिहार आढळून येतात. पुण्यामध्ये या पर्यटकांरीयर अनेक धिपारे अग्न्याचा उल्लेख मिळतो. पण तत्तुं इतकीच माहिती उपलब्ध आहे. यादवकांनी या क्षेत्राची पार उत्कृष्टावस्था असली, हे वरील अचरोपावरून दिसून येईल.

(काठेबाब जिन्दा गॅझेट, ८।४४१-४४४)

इंद्रवंशा

सौराष्ट्रदेशीं गिरनार काननीं । श्री अंबिका नांदतसे पुरातनीं ॥
 दत्तात्रय, गोरखनाथ, कालिका । ओघाव शंकर आणीक देवता ॥ १ ॥
 वागेश्वरी देवि असेचि पायथा । जेथोनि मार्गास चढाव वाढता ॥
 वाटेंत गौमुख कमंडलू तळीं । मारोति दामोदर रेवती बरी ॥ २ ॥
 होतां विवाह पति पत्नी भेटती । वस्त्रांस गांठी बसवोनि पूजिती ॥
 देवी कुळाचार समस्त आचरी । माझा नमस्कार तिला असो तरी ॥ ३ ॥

(१०) जननी देवी

तळवली (जि. कुलाबा) गावाजवळ सद्याद्रि पर्वताची एक उंच रांग आहे. त्यावरील तिसे या भागात सुमारे १७०० फूट उंचीवर या देवीचे स्थान आहे. या देवीप्रत जाण्यासाठी पायऱ्या बांधून काढलेल्या आहेत. हा मार्ग वृक्षराजनि घेष्टित असल्याने मदिरारुडे जाताना मनोहर सृष्टिशोभा आपल्या नजरेस पडते, या पर्वतमाथ्यावर गेल्यावर आपला मदिरात प्रवेश घडतो. हे मंदिर कोणी बांधले याचा इतिहास मिळत नाही. परंतु उत्तर कोरणात जेव्हा शिलाहार राजसत्ता होती त्या काळचे म्हणजे जवळजवळ अकराव्या शतकातील ते असावे. या देवीचे भक्त प्रामुख्याने दिसे, दीक्षित, देशपांडे, टिपणीस या आडनावाचे आणि कायस्थ प्रभु जातीतील आहेत. ही कायस्थांची वस्ती त्या काळातील कुलाबा जिल्ह्यातील आहे. ओघाओघाने कायस्थ ही मंडळी कोण हे पाहणे बावगे ठरणार नाही.

पांचाज, देवरा, पोदेल, मोड, दणमोड, पातेणा इत्यादी शक्ती जागण्या तसेच त्याने पैठणहून घाली, गैदिक, पदिक, आगार्य, उपाध्ये यांची घराणी आणवून त्यांना शक्ति देऊन समाविष्ट केले. पातेणा शक्तीला त्याने यमुनी करण्याने काम दिले. या प्रतापसिंहाची घटा आठव्या मुबई ते केळये माहीम एवढ्या परिसरात होती. सेव्हा सादनाकच या भागात पातेणा शक्तीची घटती शक्ती

‘काय’ याचा अर्थ मायची सरकारी यमुनी व सी करण्यास इतर तो कायस्थ होय. यावरून पुढे कायस्थ हा एका जाहीरनामक शब्द बनला. साधारणतः तो गावचा प्रमुख असल्याने त्याने प्रभू हे नाव रूढ झाले. धीनाराच्या वेळी ते कुलाभा भागात गावची यमुनी करीत असत. धीनाराचा शेवटचा राजा सोमेश्वर (सन् ११७१ ते ११८१) हा होता. सोम शब्दनेच काद. सोमेश्वराचे आशंकित म्हणून चांदसेनीय हे उपपद या भागातील कायस्थांनी आपल्या नागनामे जोडले, आणि ‘ठागे त्रिदातीन पातेण्या प्रभूहून आम्ही निराळे आहोत’ असा भाव व्यक्त केला. यामुळे कुलाभा त्रिदात चांदसेनीय कायस्थांची वक्ती जास्त आदे त्यांची वक्ते त्याच भागात आदेत तेव्हा सादनाकच हाच पूजेसाठी त्यांनी हे जमनी देवीने श्रेष्ठ निर्माण केले जसाचे असे अनुमान निघते. बगाल, ओरिसा, उत्तर प्रदेशातील कायस्थ हे या जमातीहून निराळे आदेत, एकच नव्हेत.

आदिशक्तीच्या अनेक नामपेढी जनी हे एक नाव आदे. या जनीचा अपभ्रंश जननी असा झालेला असावा. या देवीचे स्वरूप अष्टभुजा अथवा पाचला केदारनाथ व पद्मादेवी यांच्या मूर्ति आदेत, यामुळच काही वेळा हिला केदार जननी या नावाने संबोधितात. माफी पौर्णिमेला या देवीची वार्षिक यात्रा भरते. त्यावर पसरलेले तिचे भक्त त्या वेळी तिचे एकत्र जमतात हा उत्सवसमारंभ केदार जननी उत्सव म्हळ्यातर्फे (दि. फाल्गुनी, दादर, मुबई १४) केला जातो हे देवस्थान जागत असल्याचा प्रत्यय आत्रवणापासून अनेकांना आलेला आदे या देवीला जनी, जनाई या नावानेही संबोधित जाते. या शेकाचा जीर्णोद्धार करीत म्हळ्यातर्फे चारू अथवा धर्मशाळा, पाण्याच्या टाक्या याचीही सोय आयोजित आदे.

शुद्ध कामदा

जननी देवते पास तव निष्ठा । सख पर्वती तज्जमली शिखा ।

चांदसेनिया घंशजाप्रती । तूच स्वामिनी हो कुळामती ॥ १ ॥

अष्ट बाहुचें सगुण रूप हें । आदिशक्तीचें जननी रूप हे ।

केदार जननीही वदति कुणि तुळा । हात जोडुनि वदितो तुळा ॥ २ ॥

(११) नयनादेवी

नैनिताल हे उत्तर प्रदेशातील थड हवेचे एक प्रसिद्ध ठिकाण आहे, समुद्रसपाटीपासून या क्षेत्राची उंची ६३५० फूट आहे. इतक्या उंचीवर या ठिकाणी एक मध्य सरोवर आहे. त्याची लांबी, रुंदी १५६७×५०६ चौ फूट व खोली ९५ फूट इतकी आहे. या गावची वस्ती या सरोवराच्या तीरावर असल्याने या निसर्गरम्य ठिकाणी वातावरण फार आनंददायक वाटते. निसर्गाची शोभा आणि थंड हवा ! समस्तमा सयोगच ! ! अर्थातच हे थड हवेचे ठिकाण बनले यात काही नवल नाही. स्कंद पुराणात या सरोवराचा उल्लेख मिळतो, त्या काळी त्याचे नाव तिरखी अथवा त्रिप्येश्वर असे आढळून येते. प्राचीन काळी या ठिकाणी अग्नि, पुलस्त व पुलह ऋषि राहत होते या तीन ऋषींच्या वास्तव्यामुळेच या सरोवराला त्रिप्येश्वर नाव प्राप्त झाले होते.

ज्या अर्थी हे स्थान व सरोवर इतके प्राचीन आहे, त्या अर्थी नयना देवीचे स्थानही तितकेच प्राचीन असले पाहिजे. कदाचित ते वरील तीन ऋषींच्या काळातीलही असावे. सन १८८० मध्ये भूकंपाच्या घटकेने पूर्वीचे मंदिर उध्वस्त झाले, म्हणून सध्याच्या स्थानी तिची पुन्हा स्थापना केली गेली. देवीच्या नावावरून गावाचे नाव नैनिताल असे पडले असावे. पार्वतीचे नयन येथील सरोवरा मध्ये पडले, म्हणून नयना-देवी हे नाव तिच्या स्मरणार्थ स्थापलेल्या देवीला मिळाले.

(नैनिताल त्रिष्टा गॅझेट)

भाक्रा-नानालपासून ३२ मैलांवर एका पर्वतावर या देवीचे दुसरे एक सिद्धपीठ आहे. या ठिकाणी भावण शुद्धपक्षात पहिले नऊ दिवस वार्षिक यात्रा मरते.

(कल्याण क्षेत्र अक १९५७, पृष्ठ ६७)

मालिनी

मनहर नयना ही देवता नैनिताली ।

जलसमुद्र तटार्का मंदिरां स्थापितेली ॥

शिलर अइ दुभागे, गाछितें मदिरातें ।

म्हणुनि जन अताही वंदिताती नव्यातें ॥ १ ॥

(१२) नदादेवी

या देवीबद्दलची एक प्राचीन आख्यायिका प्रसिद्ध आहे ती आपण आता पाहू.

त्यह्याचा एव पुत्र ह्दाने काही घैमनस्यामुळे ठार केला त्याचा पुनर्जन्म शान्यामर, वो दुठ्या अगमात पुढे सिंधुद्रीप या नावाचा राजा झाला. पूर्वजन्मीची

आडवण त्याला चांगली अडल्याने त्याने इद्राचा सूट उगडिण्याचा निश्चय घेतला आणि हाकि वादारी आणि इद्राशी आपल्या बरोबरी करता यावी यासाठी त्यानं तपश्चर्यां सुरू केली त्यासाठी वेप्रवती नदीने स्त्रीरूपाने त्याची सेवा केली परंतु त्याचा परिणाम मात्र ती गर्भवती राहून वेधामुराचा जन्म होण्यात झाला या वेधामुराने आंगाम मरगावीचं भ्रम-बोविसपूर या ठिकाणी आपले राज्य स्थापन केले, आणि आपल्या सामर्थ्याच्या जोरावर तो इद्रालाही पाठ देऊ लागला शेवटी या दैत्याच्या प्रायश्चा कटाखून सर्व देव ब्रह्मदेवाकडे गेले आणि त्यांनी त्याला वेधामुराचा नाश करण्याची पिनती केली

ब्रह्मदेवांनी जतनाताने जाणले की, ही सर्व गिण्णीची भाषा जाई ब्रह्म देवांनी एका अम्बरेला बोलवून विला देवीरूप घेतविला तिच्या मस्तकावर मुटू आणि आठ हातांमध्ये दाम, चक्र, गदा, पाश, खट्वा, घण्टा, घनुष्य व घाण ही आधुपे देऊन त्यांनी तिच्या धृषीवर वेधामुराच्या नागार्घ पाठविली ती त्याप्रमाणे भूतणावर अवतरल्यानंतर तिने आपल्या मदतीसाठी अनेक अम्बरा उत्पन्न केल्या त्या सर्वांनी वेधामुराचा नाश केला कार्यं कपत्यापर देवीसह सर्व अम्बरा अंतर्धान पावल्या

राक्षसांचा भास नाहीता झाल्यावर देव पुन्हा आपल्या निवासस्थानी म्हणजे हिमालय पर्वतावर आले आनंदोत्सव सांगत करण्यासाठी त्यांनी आपल्या उपकारकांनीची मूर्ति स्थापन केली, आणि देवांना आनंद देणारी म्हणून नंदादेवी असे तिचे नाव ठेवले हिमालयाच्या एका शिखराचे नावही नंदादेवी असे आहे (वराह पुराण)

विष्णुधर्मोत्तर पुराणाप्रमाणे देवी भारद्वाज ऋषींच्या इच्छेनुसार जन्म घाली, जसे मानतात भारद्वाज ऋषि हे विमानविचर पारंगत होते आणि निमानाची वधरचना करी असानी वावदून त्यांनी सदाशे श्लोक लिहिले होते हा त्याचा अनुसूय आणि अनुपयोगी समई मुक्ताच उपलब्ध झालेला आहे

हा देवी चतुर्भुजा आहे ती गरुडाहना, शुभ्रवर्णा असून तिच्या चार हातांपैकी एक हात अम्बु, दुसरा वरद, तिसरा खट्वायुक्त आणि चवथा अरुध यास अथवा खेटक धारण करणारा आहे (टी गोपिनाथ राव, पृष्ठ ३०६)

(१३) भीमेश्वरी (पिढा पुणे)

रोट (त्रि पुणे) तालुक्यात जी पश्चिम वायव्य सदाश्री पर्वताची रांग आहे, त्यावर सुमारे २०९० फूट उंचीवर हे ठिकाण आहे पुणे-मुळर मार्गावरून आणि आंबेगाव पेठ्यावरून या ठिकाणापर्यंत योग्यमार्गाने जाता येते देवीमागवतामध्ये देवीची जी १०८ शक्तिस्थाने वर्णिली आहेत, त्यापैकी हे एक

आहे. त्याचप्रमाणे शंकराची जी चारा ज्योतिर्लिंगे आहेत त्यांपैकी एक याच क्षेत्री आहे. पाच-सहा क्षेत्रपूजक व महादेव कोळी यांची थोडी वस्ती येथे आहे.

वास्तविक या ठिकाणी शंकराची दोन मंदिरे आहेत. त्यांपैकी एक पडोई आहे. दुसऱ्या मंदिराचा जीर्णोद्धार सन १८०० च्या सुमारास नाना फ.डणविसांची पत्नी जिऊबाई हिने केला होता. हे मंदिर काळ्या पाषाणाचे असून मंदिराचा कळस नॉर्मन बांधणीचा आहे. शंकराचा मुखवटा पाचमुद्री आहे व मूर्तीच्या समोर मोठा नंदी आहे.

या मंदिरात एक मलीमोठी व जाडजूड पाऊण हंडूदेव्यची घंटा टांगलेली आहे. या घंटेवर मेरीची आकृति व सन १७२९ ही अक्षरे कोरलेली आहेत. कोणी कोणी असे सांगतात की, चिमाजीअप्पाने वसईच्या किल्ल्यातून वसईच्या लढ्यात ज्या अनेक वस्तू आणल्या, त्यांपैकी ही घंटा आहे. कोणी असेही म्हणतात की, बाशंद (ठाणे) येथील चर्चमधून ही आणली आहे.

या स्थानावृद्धीची कथा अशी. एकदा त्रिपुरामुरारोरवर युद्ध करून शंकरांना थकवा आला असता ते या ठिकाणी विभावीसाठी आले. त्या वेळी या ठिकाणी औषचा राजा भीमक हा, त्याने स्वतः केलेल्या मृगहत्येच्या पापातून मुक्त होण्यासाठी तपश्चर्या करीत बसला होता. त्याने शंकरांचीच आराधना चालविली होती. त्याच्या तपश्चर्येला अखेर फळ आले. शंकर प्रसन्न झाले. भीमकाने त्यांच्याजवळ दर मागितला की, “तुमच्या अंगाच्या घामापासून या ठिकाणी नदी उत्पन्न व्हावी आणि त्या नदीत स्नान केल्यावर माझ्या सर्व पापकांचा नाश व्हावा.” शंकरांनी तपासु गटले आणि त्याच्या इच्छेप्रमाणे तेथे नदी उत्पन्न केली. तिचे नाव भीमा असे पडले. या नदीचा उगम जेथून होतो त्याच ठिकाणी भीमेश्वरी देवीचे मंदिर बांधण्यात आले. ही पार्वती-स्वरूप चतुर्भुजा देवी आहे. मूळ शंकर मंदिराच्या घरील बाजूस एका राई-मध्ये एक पुरुषमार लंछीचे पाषाणाचे कुंड आहे. त्यामधून नदीचा उगम होतो आणि नंतर गुप्तमार्गे गावतीर्षात येते व पुढे प्रवाह चालू होतो. जेथे प्रवाह चालू होतो, त्या क्षेत्राला गुप्तभीमाशंकर नावाने संबोधिले जाते.

(पुणे निहदा गॅझेट, पृष्ठ ११९)

रुक्मिणी

भीमानदी पुनितही सहा पर्वताच्या ।

शिरावर उपजत भीम शंकराच्या ॥

पुरातनीं प्रचलित पंड भीमवेची ।

तिचे पदिं अविरत वंदना असावी ॥ १ ॥

भीमाशंकर मूर्तीची स्थापना चौदाव्या शतकात झाली असे सांगितले जाते. त्या काळी एक लाकूडतोड्या या ठिकाणी लाकूडे तोडीत असता एका झाडाच्या रोडावर कुन्हाडीचा पात्र बसवतासोवर त्यातून रक्ताच्या धारा मनु लागल्या. दुधाचा अभिषेक घेण्यास देवी समट येणार नाही असे, कोणी त्याला सांगितल्यावरून त्याने एक गाय आणून तिच्या धारानी अभिषेक केला. आश्चर्य असे की, रक्तधारा बंद झाल्या आणि काही वेळाने त्या वृक्षगोळातून एक स्त्रियभू शिवालिंग बाहेर आले. त्या लाकूडतोड्याने छायेसाठी ल्हानसे मंदिर उभारले आणि पुढे त्याचा जीर्णोद्धार झाला यावरून असे दिसते की भीमेश्वरी देवीचे स्थान हे प्राचीन असून शंकराचे स्थान मागाडून स्थापन झालेले असावे.

शंकराची जी मारा ज्योतिर्लिंगे आहेत त्यामध्ये 'डाकिन्या भीमशंकरम्' असे या श्लोकात म्हटले आहे. या ठिकाणी डाकिनी या शब्दाचा अर्थ डाग प्रदेश असा कोणी घेतात. कदाचित त्या वेळी डाग प्रदेशाची सरहद्द या क्षेत्रापर्यंत असावी एरव्ही 'डाकिनी' या पदाचा अर्थ स्पष्ट होत नाही.

दशमहा विद्याशक्ति विवरण

चाळू युग वैज्ञानिक-युग म्हणून समजले जाते. तेव्हा आर्यांच्या तत्त्व-
ज्ञानाचा विचार करणे झाल्यास, अगर त्यासंबंधी काही सांगणे झाल्यास, ते
वैज्ञानिक दृष्टिकोणातून सांगितले तर अंधश्रद्धा असलेल्या भक्तांना तर ते पटेलच,
परंतु आधुनिक विचारांच्या सुशिक्षित वर्गासही त्याचे महत्त्व पटेल, असे वाटते.
प्राचीन काळी आपल्या ऋषिमहर्षिंनी काही सिद्धांत म्हणून जगापुढे मांडले
आहेत. हे सृजना आजही सायडतोव पडते. ज्यांना आपण आज संशोधक
म्हणतो ते सी. व्ही. रामन, बोस, आईन्स्टाईन जयंत नारळीकर इ० इ० हे
आधुनिक काळातील ऋषीच होत. सूर्यग्रहमालेचा संपूर्ण अभ्यास करून सिद्धांत
मांडणारे अश्वलायन ऋषि, ज्योतिषशास्त्राचा अभ्यास करून एक लक्ष जन्म
कुडल्यांचा साधकग्राहक विचार करणारे शृंगु ऋषि, अथवा काळपुरुषाच्या
महाविश्वाचे संशोधन करून सिद्धांत मांडणारे गर्ग ऋषि हे आपल्या वनातील
आश्रमातून संशोधनच करीत नव्हते काय ! अशी अनेक उदाहरणे देता येतील.
दशमहाविद्यातत्त्व समजण्यास बरील संशोधनाची माहिती उपयुक्त होण्यासारखी
आहे. तेव्हा त्यासंबंधी काही शब्द व त्यांची निदाने पहाणे आवश्यक आहे.

महाविश्वरचना

गार्गायण ऋषि असे प्रतिपादन करतात की, भूतकाला प्रकाश देणारा सूर्य
व त्याचे सात-आठ उपग्रह मिळून एक ब्रह्मांड तयार होते. अशी सात ब्रह्मांडे
मिळून एक 'जगत्' तयार होते. अशा एक सहस्र जगतांचे एक 'विश्व'
तयार होते आणि शेवटी अशी दीडकोटी विश्वे एकत्रित झाली म्हणजे त्याला
'महाविश्व' असे म्हणतात. तसेच यादीपुढे २ शंतु महाविश्वे म्हणजे १ लोक,
१ शकु लोक म्हणजे १ महालोक आणि १०० पद्ममहालोक म्हणजे १ जग
(अतिविश्व) असे त्यांचे कोटक आहे.

'या पृथ्वीवरच सर्वे काही आहे. त्याच्या पलीकडे काहीच नाही'
इतकी आर्यांची संकुचित दृष्टि केव्हाही नव्हती. त्यांच्या संशोधनाची व ज्ञानाची
क्षेप अनंत कोटी ब्रह्मांडापर्यंत कधी पोहोचली होती आणि विश्वरिज्याची अतिम
व दुर्दम्य मनीषा त्यांनी कधी सिद्धीस नेली हे बरील सिद्धांतावरून पाचकांच्या
ध्यानी आले असेलच. वैज्ञानिक काळातील आजचे संशोधक आता कोठे पृथ्वी-
पासून दूर जाऊ लागले आहेत. अंतरिक्षाचा पाच-पचवीस मैलांचा अथवा काही
शतक मैलांचा भेद करू लागले आहेत. मंगळ, चंद्रावर जाण्याची भाषा बोलू

लागले आहेत. पण तेथे गेल्यावर प्राणधारणा कधी करायी यातील गूढाचे घोसणावाढी त्यांनी भारतीय योगशास्त्राचा अभ्यास चालू केला आहे. कारण त्यांच्यापड पदसंस्कारने अंतराळानून सदेह भ्रमण करता यायलाचे नाही, अशी त्यांची दृढ समजूत होऊन चुकलेली आहे. रॉटिड सोडून त्यामध्ये मानव काही तास पृथ्वीप्रदक्षिणाही करू लागलेला आहे; अंतराळामध्ये रॉटिडचा बाहेर पडून अनुभवा घेत आहे; इतकेच नव्हे तर महगोल चंद्रावर पाठवून तेथील छायाचित्रेही येऊ लागली आहेत, तरी अद्याप पुष्कळच अपुरेपणा त्यांना जाणवत आहे. परंतु आपल्याला आश्चर्य वाटेल की, या सर्व गोष्टी आयोजींनी पूर्वांच अनेक सहस्र वर्षांपूर्वीच अनुभवलेल्या होत्या. व्यास-पुत्र द्रुपद अपराग इतुमान सदेह वायुरूपाने अंतरिक्षामध्ये भ्रमण करीत असत. एकोणिसाव्या शतकातही तांत्रिक विद्यापारंगत, रोचरी मुद्रेच्या सहाय्याने आकाशमार्ग सदेह जात असत.

महारीक्षाची चौदा भुवने आयोजींनी वर्णिली आहेत. त्यांपैकी सत पाताळलोक सोडले तर अंतरिक्षामध्ये णात भुवने आहेत. त्या प्रत्येकाला त्यांनी नावे दिली आहेत आणि त्या दोहोंमधील अंतर दिले आहे. याप्रमाणे त्यांनी अंतरिक्षाचा अनंत प्रकांडापर्यंत छेद केलेला आहे. कसा तो पहा.

ॐ भूर्भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यं ।

(१) भूलोक—मानवप्राणी राहत असलेली सृष्टि.

(२) भुव लोक—सिद्धचरणा, गंधर्व राहातात तो सृष्टि.

(३) स्वलोक—देवांचे वस्तुस्थान—भुवलोक—यापासून ८०,००० योजनेवर असलेली सृष्टि.

(४) महलोक—स्वलोकाच्या वर एक कोटी योजने असलेली सृष्टि.

(५) जनलोक—महलोकाच्या वर दोन कोटी योजने असलेली सृष्टि.

(६) तपलोक—जनलोकाच्या सडेतीन कोटी योजनेवर असलेली सृष्टि.

(७) सत्यलोक—तपलोकाच्या २१ कोटी ३६ लक्ष योजनेवर असलेली सृष्टि.

याच्यापुढे ॐ रुपी उमामहेश्वर, लक्ष्मीनारायण यांचे शाश्वत निवासस्थान इत्यादि सृष्टि आहेत. यावरून आपल्याला दिसून येईल की, आयोजींनी आपल्या प्रतिभासंपन्न हात दृष्टीच्या प्रत्येका जोरावर अवकाशाचा किती खोलवर भेद केलेला होता.

परंतु याच समुज्ज्वल पाश्चिमीवर पाश्चात्य सशोचक आईन्स्टाईन याने जो विश्वाचा वेध घेण्याचा प्रयत्न केला त्याचे वर्णन हेपरकाने खालीलप्रमाणे केले आहे.

पृथ्वि फिरते आपुन्याभोवती तार्शी सहस्र भेल ।
 सूर्याभोवती फिरते तार्शी मात सहस्र भेल ॥ १ ॥
 सूर्य धांवतो, नवग्रहांमध् तारामंडळी फळा ।
 पार सहस्रे-सहा शतके वेगा घरानि लळा ॥ २ ॥
 तेही जाई सप्तमहर्षी, आकाशीच्या गंगा ।
 तोधि वेगही घेऊनि गंगा, जात गॅलक्सी पुंजा ॥ ३ ॥
 कुठे थांबते पळायची ही, पुढें त्यांसि ना फळतें ।
 सूत्र शेवटीं निर्णयी येई, एक नियंता यातें ॥ ४ ॥

घरील विवरणावरून एवढे ध्यानी येईल की, आधुनिक काळात, आधुनिक
 सामुग्रीने सुसज्ज अगलेल्या सशोधकालाही गार्गायण ऋषींच्या प्रशेची होप घेता
 आलेली नाही. यासाठी या सशोधकांना अजून बरीच मजल मारावयाची आहे.
 प्रा. हार्डल, डॉ. जयंत नारळीकर यातारसे सशोधक ' स्थिरास्थिति अगर स्पेट
 स्थितीचा विस्तार होणारा परिणाम ' याचा अभ्यास करीत आहेत.

भूलाकावरील सर्व व्यवहार स्थितप्रद सृष्टीप्रमाणे होत आहेत. हवेत बाधून
 ठेवलेला रमरी चेंदूदेखील दुसऱ्या दिवशी आपली जागा सोडून दुसऱ्या ठिकाणी
 जाऊ घकत नाही. त्याच ठिकाणी सापडतो. पृथ्वीची स्वतःभोवती व इतर
 ग्रहांभोवती फिरण्याची गति केवढी अचाट आहे हे पहा. स्वतःभोवती चोवीस
 तासांत ती एक प्रदक्षिणा करते. ही एक गति, स्वतःभोवती फिरत असतानाच ती
 सूर्याभोवतीही प्रदक्षिणा घालते, ही तिची दुसरी गति. सूर्य आपल्या नवग्रहांसह
 तारामंडळाभोवती (अभिजित् किंवा कृतिकामंडळ) फिरतो ही तिसरी गति, ते
 तारामंडळ आकाशगंगेभोवती भ्रमण करित आहे ही चवथी गति, आकाशगंगा
 गॅलक्सी पुंजाभोवती भ्रमण करते ती पाचवी गति, आणि अशा कितीक गति
 आहेत कुणास ठाऊक ! इतक्या भयंकर गतिमान पृथ्वीवर राहाणारे आपण सर्वांच
 प्राणी मात्र अचल आणि स्थिर आहेत, ही त्या निश्चकम्यांची केवढी महान् कृपा
 मानवादि जीवप्राण्यांवर आहे !

सध्याशास्त्रातील शून्याचा शोध सर्वप्रथम आर्यांनीच लावला आहे. या
 शून्यामुळेच नऊ या सव्येपुढे सख्यावाढ करता आली. परव्ही ती तेथेच राहिली
 असती कालौघात केव्हाच नामशेष झाली असती पार्श्विचाल्य अगर अन्यदेशीय
 या शून्याला " हिंदळा " असे म्हणतात कारण ते हिंदुसंस्कृतीने शोधून काढलेले
 आहे. या शास्त्राच्या सशोधकांनी असे मानले आहे की, महाविश्व, अतिविश्व
 यांच्या निर्मितीपूर्वी एक शून्य होते. त्याच्या मताप्रमाणे शून्य याचा अर्थ

‘वाहीही नव्हे’ असा नयन तेच ‘सर्व वाही आहे’ अमृतस्वरूप आहे, असा आहे. या शून्यापासूनच नऊ या संख्येचे मिश्र स्वरूप तयार झाले. परंतु त्यापुढे जेव्हा ही वाद संतुली तेव्हा त्यानी आदित्य शून्याचा आधार घेतला आणि नऊच्या पुढे त्याची मांडणी केल्यावर दहा, अकरा, बारा या क्रमांकांनी सख्या वाढत गेल्या. परंतु पुढे जरी वाढून वाढून मितीही सख्या वाढली आणि मोठी शाली तरी त्यातीस मूळ संख्या दहा हाच मानली जाते. हाच सख्या म्हणजे पूर्णतत्त्व मानले जाते. यामधूनच अनंत ब्रह्मांडाची निर्मिती झाली असे संख्याशास्त्रकार मानतात अस्तित्वातुळे या पूर्णतत्त्वाचे जे दहा विभाग झाले त्यालाच ‘दशमहाविद्या’ हे नाव त्यानी दिले. या विद्या महाकावी, उग्रतांग, पोटशी, मुषनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, घुमायती, पगळामुली, मातंगी व कमळा या नावाने प्रसिद्ध आहेत.

भारतीयांच्या या शून्याच्या घोषावद्दल म्रिड ड्युरट नावाचा प्रयत्नकार आपल्या Story of Civilization, our Oriental Heritage मंपात म्हणतात की, एक भूमितिरात्र सोडल्यास, हिंदु आर्यांनी ग्रीक लॉकापेक्षा गणितशास्त्रात प्रत्येक बाबतीत श्रेष्ठ रचना केली होती; अरबी आकडे व दशमान पद्धति हे महात्त्वाचे भाग भारताकडून, अरबांचे द्वारे युरोपला प्राप्त झालेले आहेत. अरबी साहित्यात प्रथम जे आकडे आढळले आहेत, त्यापेक्षा एक सहस्र वर्षे (ख्रि. पू. २५६ साली) जशोकाच्या झिालेखात ते उपलब्ध आहेत. लाप्लास याने असे प्रतिपादिले आहे की, दहा प्रतिपांचे द्वारे सर्व प्रकारच्या सख्या व्यक्त करण्याची कौशल्यपूर्ण पद्धति भारताकडून जगाला मिळाली. मार्किमिडीज आणि अपोलोनियस यांनाही तो शोध लागलेला नव्हता. आर्यभट्ट व ब्रह्मगुप्त यांना ही पद्धति अवगत होती. चीन देशात ही पद्धति बौद्ध मिश्रकडून घेतली. सख्या शास्त्रात सर्व आश्चर्यात अगदी लहान दिखणाऱ्या या शून्याची भारताने मानव जातीला एक मार्मिक देणगी दिलेली आहे.

या सख्याशास्त्राची चोठवर प्रगति झाली होती त्याचे एक मजेशीर उदाहरण पहा. गणितातील शून्याचा शोध ज्याप्रमाणे इतर देशांना उपयोगी पडला तसाच तो अवस्थानातील विद्वानांनाही फायदेचीर झाला. जरवस्थानातील एक सगोबक सव्वा विन दाहर याने शतरंज (छोंगटो) या खेळाची मांडणी शून्याच्या पायावर केली. म्हणून तेथे ती “दशहरविद्या” या नावाने प्रसिद्ध आहे. त्या वेळाचा तेथील राजा शिरसमा यान्न त्या खेळाचे पूर्ण वेड लागले आणि रात्रंदिवस तो त्या खेळातच रमून गेला. या खेळामुळे राजा दाहरवर इतका खूप झाला की, त्याने त्याला वाटेस ते मागून घेण्यास सांगितले. दाहर राजाला म्हणाला, “मला वास्तू नाही नको. या पदावरील चोरास फांत जेवढे

या चतुर्दश भुवनांची रचना त्या त्या लोकांमध्ये राहाणाऱ्या जीवांच्या पूर्व-
मुक्तानुरूप झालेली आहे आणि त्याप्रमाणे त्यांना नावे प्राप्त झाली आहेत.
मर्त्यप्राणी भूलोकावर राहतो म्हणून मर्त्यलोक झाला. सगुणनिर्गुण ब्रह्मोपासकांच
प्रातः होणारा ब्रह्मलोक, पितरांचा पितरलोक होत. त्याप्रमाणे इंद्रलोक, अमिलोक,
यमलोक, सोमलोक, वरुणलोक, वायुलोक, सूर्यलोक इ० इ० असून मंगळ, बुध,
शनि, गुरु ग्रह आणि अखंड्य तारामंडळे, याशिवाय साध्या दृष्टीस न दिवणारे
अनंत ग्रह, यांनी ही सर्व मंडळे भरलेली आहेत. हे इतर गोक त्याप्रमाणे मर्त्य-
लोकातील जीवांना स्वर्गोच्चर होतात, त्याप्रमाणे भूलोकासह सर्व ब्रह्मांड इतर
ग्रह गोळांना दिसत असले पाहिजे. ते जसे आपणाला प्रकाशमान दिसतात, तसा
आपला गोल्ही त्यांना प्रकाशमान दिसत असला पाहिजे.

महाशक्ति अखिल विश्वगोल कोणत्या रीतीने सदैव परिभ्रमणांत ठेवते ?

पृथ्वीची उत्पत्ति पृथ्वी, आप, तेज, वायु आणि आकाश या पाच प्रमुख
तत्त्वापासून झालेली आहे, हे सर्व जाणतात. या पंचमहाभूतापासून पंचीकरण
अथवा मिश्रणक्रियेने, एकूण पचवीस तत्त्वे तयार होतात. जसे पृथ्वीचा आठ
आणि अंश + इतर चवघांचा प्रत्येकी दोन आणि अश मिळून प्रत्येकी पांच तत्त्वे
याप्रमाणे पचवीस होतात.

पृथ्वी, आप, तेज आणि वायू या पच महाभूताना काही प्रधानांश गुण
आहेत. ते येणेप्रमाणे पृथ्वी (गुरुत्व + गंध), आप (आर्द्रता + शीतलता),
तेज (प्रकाश + उष्णता), वायु (गती + स्पर्श), पाचवे तत्त्व आकाशाचा
प्रधानांश गुण शब्द, हा गुण पहिल्या चारी तत्त्वांमध्ये दिसून येतो. वायू गतीमध्ये
असताना शब्द गुण होतो. अग्नीमध्येही शब्दगुण व्यतीत होतो. इ० तेव्हा बरील
चार तत्त्वांच्या प्रत्येकी दोन प्रधानांश गुणांबरोबर शब्द हाही गुण असतो.
मिळून प्रत्येकी तीन प्रधानांश गुण झाले आणि एकूण बारा तत्त्वे तयार झाली.
ही बारा तत्त्वे पूर्ण समजून घ्यावयास पाहिजेत. याच्या मूळाधारावर पुढील
अनेक गोष्टी अयलवून आहेत. गवताची एक काडीही या बारा तत्त्वांच्या सहाय्या-
वाचून निर्मिली जाऊ शकत नाही. त्या महाशक्तीची ही अशी अद्वैत योजना
नियमांनी बद्ध आहे.

परिभ्रमणासवधी दररोजच्या व्यवहारातील एक उदाहरण घेऊ. घड्याळाच्या
यंत्रास चावी दिली म्हणजे आतील अनेक चक्रे व काटे नियमित फिरत राहतात.
चावीच्या स्प्रिंगच्या जागी होणारा आघात, स्प्रिंगच्या खेळाप्रमाणे पुढच्यास
घक्का देत असतो, दकलीत असतो आणि चक्रे चालू ठेवतो. ही चक्रे जशी
घड्याळाच्या आवरणाला बसविलेली आहेत, त्याप्रमाणे निश्चातील अनेक ग्रह,

तारे, अनताच्या आवरणाला बसविलेले आहेत. घर जी बारा तत्त्वे सांगितली आहेत, त्यांच्याच मूळ गजिन्यातून हे अनंत गोल तयार झालेले आहेत, म्हणून सर्वांची घटक द्रव्ये बारा पदार्थमय आहेत. दारुकामाने ठेचून भरलेली चवी चित्रभिचित्र वर्ण प्रकाशक द्रव्यांनी भरलेली असते आणि एकवार तिला बची लागली, वी जोरजोराने परिभ्रमण करते आणि नाना प्रकारच्या रंगीत प्रकारांना व असह्य अग्निक्णांचा मडलाकार जोराचा प्रवाह सुरू होतो या महावेगात सापडलेले अग्निक्णाही परिभ्रमण करू लागतात लांबून पाहणाराला चक्रीतून निर्माण होत असलेल्या दृश्याने मौज वाटते. त्याचप्रमाणे सृष्टिनिर्मितीच्या वेळी महाशक्तीने या चक्रीरूप गोलाकारांना बची देऊन परिभ्रमण चालू केले आहे, आणि अग्नीक्णरूपी हे असलेले तेजोगोल त्यामध्ये एध्वद पिरत आहेत. वादळाचा तडारा सुरू झाला म्हणजे त्यामध्ये ज्या ज्या वस्तू सापडतील त्या त्या त्यामध्ये ओढल्या जातात आणि गति घेतात, त्याचप्रमाणे महाशक्तीच्या तावडीत सापडलेले असलेले गोल परिभ्रमण करीतच आहेत. शक्तीचा प्रवाह चालू असल्याने त्या गोलाला आपल्या परिभ्रमणाच्या वृत्ताबाहेर पडताच येत नाही रेलगाडीत बसलेला मनुष्य गाडीच्या वेगाप्रमाणे, स्वतः वेग घेतोच आणि त्या वेगाचे बाहेर निघण्याचा प्रयत्न केल्यास चांगलाच आपटी खातो रेलगाडीत वेग असल्याने तिच्यातील प्रत्येक पदार्थाला वेग भरलेला असतो, तेव्हा गाडीतून एखादा दगड पाली टाकला तर तो सरळ खाली पडणार नाही. या रीतीने महाशक्तीने विश्वाचे निर्माण केलेले परिभ्रमण सतत चालू आहे.

ज्या अर्थी बारा मूलतत्त्वेच परिभ्रमणात आहेत. त्या अर्थी मूलतत्त्वाच्या भिन्नातील यच्चयावत् पदार्थही परिभ्रमणात असलेच पाहिजे या परिभ्रमणात एकाचा घक्का दुसऱ्याला बसलाच पाहिजे. आणि तो बसल्यावर दुसऱ्यावर थोडाफार परिणाम झालाच पाहिजे परिणाम होणे म्हणजे काय, तर एकामधील स्थूल अथवा अतिसूक्ष्म अशाचे दुसऱ्या पदार्थात मिश्रण होणे हे आहे. दररोजच्या व्यवहारातील उदाहरण असे की, अनेक चंदन वृक्षांच्या राईमध्ये गावठी झाडेही चंदनाप्रमाणे सुगंधी होतात अगर कस्तुरीच्या पोत्यात थोडीशी काळी माती मिसळली तर काही वेळा वेळाने ती सुगंधित होते या ठिकाणी एकाचा अश दुसऱ्यात परिभ्रमणाने उतरला जातो आपणाला भासत नसले तरी प्रत्येक पदार्थ हा पृथ्वीचे परिभ्रमणातच आहे तेव्हा हाच नियम इतर पदार्थास लागू समजावा अशी परस्परावर आघात होणारी क्रिया, मग ती साहाजिक असो अथवा सहेतुक असो, चालू असते. याप्रमाणे क्रिया आणि प्रतिक्रिया यांची द्वंद्वे सदैव असून भ्रमणाचा वेग वाढवीत असतात सर्व ज्ञात अज्ञात कर्मांच्या मडलाकार धाराप्रवाहाने आणि त्याच्या आघाताने महाशक्तीच्या प्रवाहात वेग

भरतच राहतो, काही माणसे शोपाळ्यावर बसली आहेत असे आपण समजू. त्यापैकी एकाने त्याला गति दिली, म्हणजे शोपाळ्या छलतो, का माणूस छलतो हे धांगणे कठीण आहे. माणसाला वेग शोपाळ्याने आपला आणि शोपाळ्याने माणसाला वेग आपलेला आहे. अशी परस्पर क्रिया आहे. या ठिकाणी पहिल्या माणसाने पाय वर घेऊन शोपाळ्या भावविण्याचा प्रयत्न केला, तरी दुसऱ्या नावी मनुष्य वरच्यावर अथवा पायाने वेग मरित राहतो, तसेच या महाचक्रात आघाताने गति देणारे पदार्थ व जीव असल्याने हे गृष्टिचक्र अनादि काळापासून सतत चालू आहे आणि राहणारही आहे.

वरील एका परिच्छेदामधील अगडबड हावीची सख्या, भूभागावरील कोणत्याही प्रगत राष्ट्रातील सख्यायांच्यांच्या अभ्यासकांना एका निश्चित संख्या-नावाने सांगता येणार नाही असे वाटते. पण भारतीयानी या शीत जकी सख्येला "शिती" असे नाव दिलेले आहे, म्हणजे वरील सख्या गुमारे दोन शिती आहे, असे बटकन सांगता येते. याप्रमाणे ३० सख्येला शीर्षा, ४० = ताल, ५० = पचूर, ६० = गिरी, ७० = बल, ८० = नेत्र, ९० = अमित व ९७ = दशअनंत येथपर्यंत सख्येला नावे दिलेली आहेत. याचाच स्पष्टार्थ असा की ९७ सख्येवर ९६ पूजे दिली म्हणजे त्या सख्येचे नाव दशअनंत असे म्हणावे. ज्याप्रमाणे ९७ अंकांची सख्याही वरील पद्धतीने वाचता येईल, हे आश्चर्य नव्हे काय !

(आत्मज्ञान मय, ले. वि. ना. आपटे.)

एक दशशतसहस्रायुत लक्ष प्रयुत कोटयः क्रमशः ।

सर्वुदमस्त्रं सर्वं निखर्वं महापद्मसंस्कारवमात् ॥

अल विद्वात्स्यं परार्धमिति दशगुणोत्तरः संज्ञः ।

संख्यायां स्थानानां व्यवहारार्थं कृतः पूर्वः ॥ लीलावती ॥

त्याचप्रमाणे " गीर्वाणभाषा समुकोश " ले. वि. ज. ओक यामध्ये खालीलप्रमाणे संख्यागणन दिलेले आहे. तसेच तैत्तिरीय व तोंडय ब्राह्मणात काही सख्यावाचक शब्द आहेत.

दहा हजार = अयुत
दहा कोटी = अर्बुद
लक्ष शकू = वृंद
लक्ष महावृद = पद्म
लक्ष महापद्म = सर्व
लक्ष समुद्र = निखर्व

दशलक्ष = प्रयुत
लक्ष कोटी = शकू
लक्ष वृद = महावृद
लक्ष पद्म = महापद्म
लक्ष सर्व = समुद्र
दहा निखर्व = शख. ६० ६०

महाभारत-सभाषणामध्ये पांडवांची संघर्षी वर्णन करताना, वरील काही शब्दप्रयोग केलेले आढळतात.

वरील भुग्नतत्त्वाचे त्यांनी रूपकाने कसे विवरण केले आहे ते पहा. भारतीय पुराणात नमूद केल्याप्रमाणे श्रीकृष्णाचा नित्य गोलोक्यात वास असे. त्याची प्रिया (राधा) ही देखील त्याच्यावरवर तेथे असे. एकदा ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्यांना भेटण्यासाठी तेथे गेले. तेव्हा प्रथम त्यांच्या स्वागतार्थ राधा पुढे झाली. तिने त्यांची विचारपूस केली आणि “आपण कोणत्या लोकांतून आलात?” असा त्यांना प्रश्न केला. त्यांनी तिला त्यावर जे काही उत्तर द्यायचे होते ते दिले. पण त्यांनी दिलेल्या उत्तरावर राधेचे समाधान झाले नाही. महाविश्वात भिरणारे अनेक लोक आणि महगोल—जे थोडा वेळ प्रकाशतात आणि थोडा वेळ अंधाराच्या पावळणाग्याली गाढ होपी जातात—त्यांपैकी ‘कोणत्या लोकांवर तुम्ही राहाता’ असे राधेने त्या तिघांना विचारले आणि ‘ज्या लोकांवर किंवा महावर तुम्ही राहाता तो कृपया मला दाखवा’ अशी तिने त्यांना विनंती केली. परंतु राधेला उत्तर देण्यापूर्वीच त्या लोकांची आणि पृथ्वीची अनेक युगे व्यतीत होऊन चुकली होती. त्यामुळे त्यांचे समापण तेवढ्यावरच थांबले.

श्री. चिं. ग. कथें आपल्या एका लेखात याच तत्त्वाच्या आधारावर जोरदारपणे प्रतिपादन करतात की, प्रकाशाचा दर निमिषार्धाचा जो वेग आहे त्या वेगाने मानव अग्रियाणातून अंतराळात गेल्यास, विश्वाभोवती प्रदक्षिणा घाटून येण्यास जर त्याला पाच वर्षे लागली असे गृहीत धरले तर त्या वेळी तो जो कोणी अंतराळात गेलेला असम पृथ्वीवर परत आला असेल त्याला पृथ्वीवर शमर वर्षांचा काळ लोटून गेलेला आहे, जसे आढळून येईल. एखाद्याला त्यामुळेच आर्यांना हे प्रमाणशीर रीतीने सिद्ध करता आले की, पृथ्वीची इतकी सवत्सरे म्हणजे ब्रह्मांडाची अमुक वर्षे, ब्रह्मांडाची अमुक वर्षे म्हणजे जगताची एवढी वर्षे इ० इ०. यावरूनच ब्रह्मदेवाचा एक दिवस म्हणजे पृथ्वीची लक्षावधी वर्षे होत, हे आर्यांना पुराव्यानिशी सिद्ध करता आले.

आर्यांनी ही कालगणना एका चक्रामध्ये अंतर्भूत केलेली आहे. या चक्रामध्ये विश्वाच्या गतीचा प्रामुख्याने निचार केला आहे. एका चक्राचा पेंरा साठ वर्षांचा मानून, प्रत्येक वर्षाला अगर सवत्सराला त्यांनी निरनिराळे नाव दिले आहे. परंतु या सवत्सराच्या पेच्याला मात्र त्यांनी निरनिराळी नावे न दिल्याने इतिहास-काळाचा नीट उलगडा होत नाही. महाविश्वाच्या गतीलाही याच चक्राचे तत्त्व लावलेले असल्याने ते चक्र अतिशय परमपवित्र मानले जाते. रामायणकाळापूर्वी उत्तर भारतामध्ये अनेक संस्कृति झाल्या, त्यामध्ये नागसंस्कृतीहि एक संस्कृति

होवी. हस्तिनापूरचे पूर्वीचे मूळ नाव हस्ति-नागपूर असे होते. कारण ते नाग छोट्यांनी बसविले होते. रामायणकाळी या दहरातील धर्मचक्राचा अपहार रावणाने केला, असा उल्लेख मिळतो. खुबशीस लिछी राजांनी ते धर्मचक्र खडकानून कोरून निर्माण केले होते, असे पुराणानुरूप आढळून येते. इसवी सनाच्या प्रारंभी अगर निश्चित पूर्वी अशोकाने तेच धर्मचक्र आपले राजचिन्ह मानले होते आणि सांप्रत वेद सरकारनेही तेच धर्मचक्र आपले राजचिन्ह मानले आहे.

('विज्ञान-शेघरातील भारत' लेखक श्री. अनंतन, एम्. एस्सी., 'विवेक' त्रिजयादशमी अंक, सन १९६२ यांच्या आधारे)

आर्यधर्मातील हे सिद्धांत पहा.

(१) नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ।

(२) ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् ।

ही भौत-स्मार्त वचने हेच सांगतात की, आर्यधर्माची काही मूलतत्त्वे ज्ञानमय ब्रह्मतत्त्व व विज्ञानमय आहेत. यानुळेच प्राचीन भारतीय वाङ्मय विज्ञानगूढ आहे असे सुशिक्षितानाही म्हणण्याचे घाडस करवणार नाही. दध महाविद्या समजल्यात काही शब्दांची व्युत्पत्ति व उगम माहीत असावयास पाहिजेत. त्यासाठीच आगम, निगम व निदान यांचे त्रोटक विवरण केले आहे. ते पुढीलप्रमाणे:—

आगम

सूर्यापासून पृथ्वी, चंद्र, गुरु, भगळ यांची उत्पत्ति झालेली आहे. हे सर्व मह सूर्यामोवती फिरत आहेत. हे सर्व ज्ञान मुलभूषणे व्हावे म्हणून कधीनी त्याला आगम विद्या हे नाव दिले. आपल्या सूर्यापासून जसे महगोलचे ज्ञान मिळते, तद्वत् अनंतकोटी ब्रह्मांडाच्या गतीच्या उत्पत्तीचे अगर विलयाचे ज्ञान जे येथे मिळते त्यालाच आगम असे म्हणतात ' निगमात् आगत. ' अशी व्युत्पत्ति केल्यामुळे आगम हे नाव प्राप्त झाले. (जैन धर्मीयांच्या धर्मग्रंथांना आगम असेच म्हणतात. त्यांचे, एकूण ४५ धर्मग्रंथ आहेत. या यथांचे विभाजन आगमग्रंथ, उपांगमग्रंथ, छेदग्रंथ, मूलग्रंथ, प्रकीर्णक आणि चूलिकामग्रंथ या नावांनी झालेले आहे परंतु प्रस्तुत आगम शब्दाशी त्याचा काडीमात्रही संबंध नाही.)

निगम

अतिविश्व, महापिश्चाची रचना व गति, आणि शब्दसृष्टि यांची दोन भागांत ऋषींनी विभागणी केलेली आहे. ह्या दोन भागांना त्यांनी आगम आणि निगम अशी नावे दिली. निगम याचा अर्थ बाहेर जाणे, बाहेर टाकणे, आणि आगम म्हणजे जात येणे अथवा दुसऱ्या कोणत्यातरी शक्तितत्त्वापासून म्हण केलेले असणे, असा या दोन शब्दांचा अर्थ आहे. सूर्यविद्या ही स्वरमूलक असून तिला 'त्रयीविद्या' या नावाने संबोधिले जाते. सूर्यविद्ये म्हणजे ऋग्वेद, सूर्याचे रश्मीमंडळ म्हणजे सामवेद व सूर्यामध्ये वास्तव्य करणारा अग्नि हा यजुर्वेद होय. आपण कित्येकदा साहजिकपणे 'काय सूर्य तापला आहे ?' असे शब्द उच्चारतो. परंतु वास्तविक 'सैषा त्रय्येव विद्या तपते' यातच त्याचे खरे रहस्य आहे. ज्याप्रमाणे स्वराशिवाय व्यजनाचा उच्चार नीट होत नाही, तद्वतच ही सूर्यविद्या स्वरमूलक आहे. त्याचे तत्त्व नीट समजण्यास वेदपुराणांचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे या विद्येलाच निगमविद्या असे म्हणतात.

निदान

निदान या शब्दाने काही संकेत दर्शविले जातात. अमक्याला अमके समजा म्हणजे ते त्याचे निदान झाले. बानगीदाखलच म्हणावयाचे झाले तर असे म्हणता येईल की, चार वाडजूड पाय, सुपासारखे कान, लांब आणि मोठे नाक, बारीक डोळे व तोंडात दोन लाय दात, हे वर्णन घाचल्यावर हत्तीचे चित्र डोळ्यांसमोर उभे राहते तेव्हा बरील वर्णन हे हत्तीचे निदान झाले तसेच तीक्ष्ण दृष्टि असणे हे कावळ्याचे, तीक्ष्ण कान असणे हे सर्पाचे, अगर उकीरडथार लोळणे हे गर्दमाचे निदान होय. याचप्रमाणे निदानशास्त्रात काही संकेत ठरलेले आहेत. कसे ते पहा. शोक दर्शविण्याचे निदान काळे वस्त्र, धोका दर्शविणारे लाल वस्त्र, सर्व काही ठाकठीक जाणे, शांत आहे याचे निदान हिरवे वस्त्र, कौर्तियशाचे श्वेतवस्त्र, पृथ्वीचे कमळ, मोहशक्तीचे मुरा, लक्ष्मीचे हत्ती, विजयाचे ध्वज, सहायशक्तीचे कापलेले मस्तक इ० इ०. बरील संकेत भारतीयच पाळतात असे नाही हे संकेत पाश्चिमात्यदेखील पाळतात. काही विश्वधन आपला कोणी जास्त अथवा नातेवाईक स्वर्गवासी झाल्यावर शोकप्रदर्शन म्हणून बाळे वस्त्र आपल्या हातावर बांधतात. राजघराण्यातील एखादी व्यक्ति मृत्यु पावली तर सर्व प्रजाजनांना-मग त्यांची जात, शेत, धर्म कोणताही असो-हातावर काळी पडकी बांधून दुःखप्रदर्शन बरावेच लागते. आरोग्यपीडा पाशीची शिक्षा मुनावताना न्यायापीठा लाल शगा परिधान करतो.

आर्य संस्कृतीवर शिंदोटे उडविणे हीच ज्यांची प्रकृती त्यांना द्योत आणि काळे वस्त्र यांचा परस्पर संपर्क काय असा प्रश्न प्रिचारला असाता कदाचित्त उत्तर देता येणार नाही, परंतु भारतीय निदान शास्त्राने याचे उत्तर देऊनच ठेविले आहे. रोजच्या व्यवहारातील एका साध्या उदाहरणाने हा परस्परसंपर्क सिद्ध करून दाखविता येतो. डोम्यावर घरणान्या छत्रीचा रंग काळा असतो, पावसाप्रमाणे उन्हातदेखील आपण छत्रीचा उपयोग करतो. सूर्याचा असण तोप छत्रीचे काळे कापड वितीतरीमुण्ड करतो. तद्वतच ज्या वेळी द्योतामुळे ज्ञानप्रकाश भद्र होतो. सारी चेतनाशक्त द्योतकतापाने भद्र होते याचाच अर्थ द्योत ज्ञानप्रकाशाचे ग्रहण करतो, त्याला राखून टाकतो, ज्ञानप्रकाशाला भद्र घनवितो, त्या वेळी या द्योताचा दर्शक म्हणून काळे वस्त्र आपण हातावर बांधतो. काळ्या रंगान्या या प्रकृतिधर्मांमळे काळा रंग द्योताचे निदान ठरला, काळे वस्त्र हे द्योताचा संकेत ठरला. तसेच पाण्यामध्ये रद्रगमूचा प्रवेश झाला म्हणजे त्याचा वर्ण हिरवा घनतो. यथाश्या पानांचा वर्णहि हिरवाच आहे. याचा अर्थ हिरवाचे पान हे पाण्याच्या अज्ञाने तयार झाले, हाच होय. पृथ्वी आणि विष्णूवरील सृष्टि ही पाणी आणि पर्ण यांनी भरलेली आहे. म्हणून पाण्यात उत्पन्न होणाऱ्या आणि सर्वस्वी पाण्यावरच जीवित अवलंबून अणाऱ्या कमळाला पृथ्वीचे निदान मानले. पाण्यातून कमळे बाहेर काढली तर चारदोन तासातच ती कोमेजून जातात. तसेच एखाद्या देशतेच्या हातात कमळ अठेल तर त्या देशतेची सत्ता अशिल विद्यावर चालत आहे, असे निदान केले जाते. यावरून आणि इतर अनेक उदाहरणावरून असे दाखविता येईल की, निदानाचा परस्परसंपर्क त्या त्या वस्तूच्या अनुरूप भावाशरोवर असतो. देवतांची स्वरूपे आणि त्याची आयुष्ये याचे पूर्ण ज्ञान होण्यास हे निदानशास्त्र पूर्णतः अवगत होणे आवश्यक आहे. म्हणून विषयप्रवेशाच्या पूर्वी हे थोडक विवेचन केले आहे.

श्रुवेदात (४।८।११ मध्ये) 'सौ. पिता पृथिवी माता' असे एक वचन आहे. याचा अर्थ सौलोक्यात ठळकपणाने जा सर्व तो पिता आणि आपण ज्या पृथ्वीतलावर वास्तव्य करून आहोत ती आपली माता होय सूर्याला रद्र ही सहा आहे, आणि म्हणूनच सूर्याचे अनवरसमी हे अनन्त रद्र समजले जातात, 'अथल्याताः सद्वाणि ये रद्रा.' अशी श्रुति आहे. सूर्यरूपी रद्राची दोन शरीरे मानलेली आहेत. पहिले घोर आणि दुसरे शिव होय. अग्निर्वा रद्र' तस्ये ते द्वौ तन्वे ॥ घोरान्याच शिवान्याच ॥ अग्नि हा अन्नाद अमल्यामुळे राणे हा त्याचा स्वभावधर्मच आहे. यम ते खाणे काष्ठरूपी असो, अथवा अग्नि रूपाने अर्पण केलेले असो. मानवी शरीरातील अग्नीला वैश्वानर असे म्हणतात, आणि अन्नरूपाने त्या अग्नीला नित्य आहुति द्यावी लागते. या अन्नाद अग्नीला

सदेव घगघगते ठेवण्यासाठी सकाळ-संध्याकाळ आपल्याला अन्नभक्षण करावे लागते. जोपर्यंत वेळेवर अन्नाहुति मिळत आहे तोपर्यंत हा अग्नि घात असतो, शिव असतो, सर्व काही ठाकठीक असते, शरीराचे सर्व व्यवहार, कामधदा योपर चालतो, परंतु ज्या वेळी हीच अन्नाहुति बंद होते, वेढा हा शरीरात पसती करून राहणारा वैद्यनर घोररूप बनतो, शापतो, घेटतो आणि काही सुद्धा रावला न मिळा यामुळे शरीरातील रस मास मेद यांचेच भक्षण चालू करतो. याचाच परीणाम कालांतराने शरीराचा सद्वार होण्यात, नाश होण्यात होतो, याचाच सारांश जसा वी, अन्नाहुतीमुळे रुद्र-सनु शिवामावात परिणत होऊन शरीराचे पालन करते तर अज्ञाभावी घोर बनून शरीराच्या नाशास कारणीभूत होते.

सौरशक्ति ही हिरण्यमयी आहे, आणि तिची सत्ता अन्नादावर चालते. सोम हा अन्नादाचे धर्यन करणारा मानला जातो. ज्या शक्तीने या अन्नादाचे धर्यन होते त्यालाच चिद्-शक्ति असे पारिभाषिक नाव आहे. या शक्तीला कोणी उमा हैमवती शक्ति असे म्हणतात. यक्षभयमंघरीय हिला भगवत्शक्ति असे म्हणतात. अद्वैतवादी मायाशक्ति म्हणतात. वैष्णव उपासकांची राधाशक्ति आणि रामानुज पयीयांची लक्ष्मीशक्ति ती हीच होय. या उमाशक्तीला ब्राह्मणमध्यामध्ये अविष्ठा, अवा, माता, जनी, घारा, जया, आप इत्यादि नावांनी संबोधिले आहे. सूर्यप्रधान प्राणशक्तीमुळे पुरुष सृष्टि निर्माण होते, तर सोमप्रधान शक्तीमुळे स्त्री-सृष्टीची निर्मिति होते. यामुळेच पुरुषवर्ग हा शिवरूप मानला जातो आणि स्त्री वर्ग शाक्तिरूप मानला जातो. अशीच विद्यातील व्यवहार शिव-शक्तिमय स्वरूपातच होत असतात. हेच पृथ्वीतत्त्व होय, आणि हे पृथ्वीतत्त्व विशद करून सांगणाऱ्या शास्त्राला आगम असे नाव दिले आहे.

दशमहाविद्येचे निरूपण म्हणजेच संपूर्ण सृष्टितत्त्वाचे निरूपण होय. त्याप्रमाणे आगमामध्ये 'तैषा त्रयी विद्या' हे सूत्र पाहिले, त्याचप्रमाणे निगमामध्ये 'विद्यासि सा भगवती' या सूत्राने 'विद्या' या शब्दाचा अर्थ सांगितला सृष्टितत्त्व समजण्यास या दोन्ही विद्यांचा उपयोग आहे. विषयब्रह्म हे ब्रह्मतत्त्व आहे. ब्रह्मतत्त्वाचा उत्पादक प्रजापति हा होय. प्रजापतीने आपले अद्यभूत असे जे राम, कृष्ण, वामन, परशुराम निर्माण केले, त्याचप्रमाणे त्याने अदव, गज ही पशुसृष्टि आणि पक्षीही निर्माण केले. यातील प्रत्येक शब्द उच्चारला म्हणजे आपल्याला एकेका विषयाचे ज्ञान प्राप्त होते कृष्ण शब्द उच्चारला म्हणजे त्याच्यातील काही देशी, धर्मरक्षक गुणाचे ज्ञान होते घोडा या शब्दाच्या उच्चाराने घोड्याची चपळता इत्यादिकडले ज्ञान आपल्याला प्राप्त होते. या

शनालाच वैज्ञानिक भाषेत विद्या असे म्हटले आहे. अथवा दार्शनिक शास्त्राने त्याला सत्कार ही सजा दिली आहे. ज्याप्रमाणे पृथ्वी ही एक सत्कार आहे, तद्वत विद्ये, महाविश्व यांतील घडामोडी समजण्यास ही विद्या आवश्यक आहे. पाचसाठी सूर्य, चंद्र, औषधी, कुमि वीटक, मानव, पशु पक्षी या प्रत्येकीसवधीचे जे ज्ञान ती ती एक एक विद्या होय. अर्थात यापैकी काही विद्या या पृथ्वीतील वस्तूविषयी असतील, तर काही महा विश्वाच्या हालचालीसवधी उत्पत्ति विनाश यांचे ज्ञान देणाऱ्या असतील. हे ज्ञान मुलभ व्यावे म्हणून भारतीय ऋषींनी सृष्टिमानुसार या विद्याचे दहा विभाग केले, आणि म्हणूनच त्याला 'दशमहाविद्या' हे नाव प्राप्त झाले. या दशमहाविद्येच्या अभ्यासामुळे महाविश्व म्हणजे काय, ब्रह्मांड कशाच्या म्हणतात, अंतरिक्ष आणि पृथ्वी म्हणजे काय, त्याची उत्पत्ति कधी झाली, लय केव्हा होईल, ही लय करणारी शक्ति कोणती इत्यादिबाबतचे ज्ञान आपोआपच अभ्यासला होते. या दशमहाविद्या आगमोक्त आहेत.

महाकाली

शत्राहृता महाभीमां घोरदंष्ट्रा हसन्मुखीम् ।

चतुर्भुजा खड्गमुंडवरा भयकरा शिवाम् ॥

मुण्डमालाधरा देवी ललजिह्वा दिगम्बराम् ।

एव संचितचेत् कालीं स्मशानालयनिवासिनीम् ॥ (कालीतंत्र)

निदानशास्त्रात वरीलप्रमाणे महाकालीचे ध्यान वर्णन केलेले आहे. ती शवावर उभी आहे, बरालमुखी दाढा आहेत, हसत आहे, चतुर्भुज, खड्ग, मुंड धारण करणारी, मुंडमाला गळ्यात असणारी, दीर्घजिह्वा असणारी, नग्न, स्मशान वासी इत्यादि, इत्यादि तिचे स्वरूप वर्णिले आहे

प्रथमारभी ज्याला महाविश्व म्हटले, त्या परात्पर महाकाल्याची जी स्त्रीशक्ती तिचे नाव महाकाली होय नेहमीचा सिद्धांत असा की, शक्ति हा शक्तिमानाहून भिन्न आहे अग्नि हा शक्तिमान राख परंतु त्याची दाहकशक्ति ही वेगळी आहे, सूर्य हा शक्तिमान राख पण त्याची प्रकाशशक्ति ही वेगळी आहे त्यानुसार पूर्वी वर्णन केलेल्याप्रमाणे स्त्रीशक्ती ही अज्ञादाचे वर्णन करणारी शक्ति-चित्-शक्ति होय, ती चिदात्माहून भिन्न आहे शिवशक्ति रूपामध्ये हेच तत्त्व अंतर्भूत आहे

सा च ब्रह्मात्मरूपा च नित्या च सनातनी ।

यथात्मा च तथा शक्ति यथाग्नी दाहिका स्थिता ॥ (देवी भागवत)

सृष्टिउत्पत्तीपूर्वी याच महाविद्येचे साम्राज्य होते, म्हणून ही प्रथमपदास पोहोचली जोपावेतो ससार हा शक्तिमान आहे, तोपावेतो तो शिव आहे. परंतु या ससारातली शक्ति निघून गेल्यास तो शिवाऐवजी शव बनतो. कोळसा जळून गेला, की खाली उरते ती निव्वळ राख ! महाकाली शक्ति ही सर्व विश्वाचा सहार करणारी अशी शक्ति आहे. हीच काळरात्री आहे सृष्टीनिर्मितीच्या वेळी या शक्तीला कोणी मानीत नाही. परंतु प्रलयकाळां हिची प्रतिष्ठा भरपूर वाढते दुसऱ्या शब्दातच सांगायलाचे तर शक्तिमान ससारात ही कोणीही नव्हे, पण शक्तिशून्य, शवरूप ससाराची हीच शिवशक्ति होय सहाराच्या वेळी ही शक्ति भयानक स्वरूप धारण करते, म्हणून त्याचे निदान भव्य शरीरप्रकृतीत दाखविले आहे. शक्ति निघून गेल्यावर ससार शवरूप बनतो, म्हणून ती बाबावर उभी आहे. शत्रूचा भीमोड केला म्हणजे विजयाचा आनंद चेहऱ्यावरून ओसडत असतो, हेच निदान तिच्या हस्तमुरीचे हेहऱ्याचे कारण आहे विश्वाच्या आकाराचे ३६० अंश कविलेले आहेत त्याचे चार सम भाग करतात. चित्रानक्षत्रापासून श्रवणापर्यंतचा षडभांदराचा एक भाग, आणि रेवतीपासून कुम्भकापर्यंतचा दुसरा भाग होय याचे पुन्हा ९० अंशांचे दोन दोन भाग केलेले आहेत. तेव्हा या चार दिशांचे निदान तिच्या चार भुजांमध्ये झालेले आहे प्राणीमात्राचा सहगाने नाश करता येतो, म्हणून खर्ग हे नाशशक्तीचे निदान तिच्या हाती दिले. पृथ्वीच्या स्थितिमात्रात परक पडला, जसा भूकपाच्या धक्क्याच्या वेळी पडतो म्हणजे अखिल प्राणीमात्रात भयाने कप उत्पन्न होतो आणि ती अनाटायी भीति निवारण करण्याचे सामर्थ्य दर्शविण्यासाठी अभय हस्ताचे स्वरूप दाखविले. उध्वस्त दिश्यामध्ये सर्वांचा प्राणी निर्जिव होऊन प्रेतवत्-एखादी सुवलेली फुलाची वेणी रस्त्यावर पडलेली असावी त्याप्रमाणे-पडलेले असतात, याचे निदान तिच्या गळ्यात मुडमाळा घातून दाखविले दिश्याच्या दाही दिशा देव तिचे ररे वस्त्रप्रारण होय. परंतु त्याच्या विनाशकात्री ते वस्त्रही ती पेकून देते आणि सेरावेरा इत स्तत घावत सुटते याचेच निदान महाकालीच्या वर्णनात 'नप' या मन्दाने केले आहे. प्रलयकाली सर्व विश्वच स्मशानत होत असल्याने, स्मशान हे तिचे निवासस्थान म्हणले आहे.

शक्तिदेवतांमध्ये अनेक रूपे आढळून येतात. कोणाला चार हात, तर कोणाला आठ, तर कोणाला सोळा, कोणाचा चेहरा उग्र, तर दुसऱ्या कोणाचा शंत, कोणाची त्रिच्छा बाहेर, तर कोणाचे मस्तक कापलेले, कोणी नग्न आहे, तर कोणी गुरागान करीत आहे. ही विविध रूपे पाहून निदानशास्त्रविनुरांनी खुशाल या स्वरूपाकडे पाहून नाके मुरडावीत आणि कुचेष्टेने त्याकडे पहावे. परंतु त्यांनी निदानशास्त्राचा अभ्यास केला तर भारतीय संस्कृति मिती भेट कोटीला पोहोचली होती याचे त्यांना खात्रीने ज्ञान होईल. प्रत्येक देवतेचे निदान, ध्यानस्वरूपात श्रद्धांनी दिलेले आहे आणि स्तोत्रपाठापूर्वी अगर पूजाविधीच्या पूर्वी “अयं ध्यानम्” या सूत्राने त्याची मुद्रावत केली आहे. भगलकार्याच्या वेळी गणपतीला आवाहन करताना ‘ॐ गणाना त्वा गणपतिं ह्वामहे’ हे सूत्र म्हणतात. त्याप्रमाणे महाकालीचे स्मरण “मवाकृतां महामीमा धोरदृष्टां हसन्मुखीम्” या निदानाने करण्याचा प्रघात आहे.

उपतारा

प्रत्यालीढयदार्पिताश्चिशयद्दृष्टो घोरदृहस्तापरा ।

सह्रैदीवरफर्त्रिसर्पेरसुजा हुंकारवीजोद्भवा ॥

गर्वा नीलनिशालपिगलजटाजुटैकनगैर्युता ।

जाड्यं न्यस्यकपालकर्तृजगतां हन्त्युपतारा रयम् ॥ (तापत्र)

सूर्योदयापूर्वी महाकालीचे अधिराज्य संपल्यानंतर सग या देवतेचे साम्राज्य सुरू होते. हिरण्यगर्भ विद्येच्या अनुष्ठानाने, निमग्नशास्त्राने संपूर्ण विश्वाची रचना सूर्याला आधारभूत मानून केलेली आहे. अग्रे हा हिरण्यरेता असल्यामुळे सौर-मंडळ लालभडक झाल्यानंतर त्याला हिरण्यमय म्हणतात. याचसाठी या सौर-शक्तीला हिरण्यगर्भ असे म्हणतात. भूलोक, भुवःलोक व स्वर्गलोक आणि पृथ्वीवरील सर्व मर्त्यसृष्टी यावर हिरण्यगर्भाची कृता चालते. भुतीमध्ये सूर्याचा एक नक्षत्र मानले आहे. म्हणजेच सूर्य हा एक तारा ठरतो महाकालाची शक्ति जशी महाकाली त्याप्रमाणे सूर्याची शक्ति ताराशक्ति होय अत्र हे प्रत्येकाच्या आनंदयक आहेच हे आपण वर पाहिलेच आहे सूर्यालादेखील आहुतीची गरज आहे. कोणी त्याला आख्याहुति देतो, तर कोणी त्याला अर्घ्यप्रदान करतो. ही आहुति देण्याची रूढि अस्तित्वात येईपर्यंत सूर्याचे रूप उग्र होते, म्हणून त्याच्या शक्तीला उग्रतारा शक्ति असे नाव प्राप्त झाले. सूर्यादेवीचा इतिहास पाहताना आपल्याला हेच दिखून येईल की, सूर्याचे उग्र रूप तिच्या असल

शाल्यामुळे तिने आपली छाया तेथे टेविली, आणि ती आपला पिता विश्वकर्मा याच्या घरी निघून गेली. सूर्याला आपल्या पत्नीने केलेले हे कपट समजताच तो श्वशुरगृही गेला. तेव्हा विश्वकर्माने त्याला निघून सांगितले की, “तुझी पत्नी तुझ्याजवळ राहारी असे तुला वाटव असेल, तर तू आपले तेज कमी करून घे.” म्हणजेच ‘आपले उग्ररूप कमी करून घे.’ असा त्याच्या सांगण्याचा आशय होता.

पुरुषोत्तमप्रमाणे ही शक्ति ‘अश्वोम्य’ आहे. वैदिक सिद्धांतानुसार सूर्य हा स्थिर मानला जातो. विषुववृत्तावर तो क्षोभरहित होऊन स्थिररूपाने प्रकाशतो, म्हणून त्याला ‘अश्वोम्य’ असे संबोधिले आहे. हे या शक्तीचे एक निदान आहे. जेपावेतो आहुति मिळते, तोपावेतो सूर्य शांत असतो. परंतु आहुति मिळण्याचे यद झाले म्हणजे तो उग्र बनतो आणि तिन्ही भुवनाचा नाश करतो. या उग्रशक्तीचे निदान म्हणजेच उग्रतारा देवीचे वरील वर्णनानुसार असलेले ध्यान होय. यासाठीच ब्राह्मणवर्गाने तरी प्रातःकाळी सूर्य उगवताना त्याला अर्घ्यप्रदान व आहुति द्यावी, असे शास्त्रकारांनी सांगितले आहे.

महाकालीप्रमाणेच सूर्य प्रलयकाळाची उग्रतारा ही प्रलयशक्ति असल्यामुळे दोर्बाच्या ध्यानामध्ये विशेष परव नाही. चारी भुजा सर्पवैष्टित दाखविल्या आहेत. कारण प्रलयकाळी सूर्य आपले कडक ताप-रश्मी बाहेर ओकतो. त्याचे निदान सर्प विष ओकतात आणि त्यायोगे विश्वाचा संहार करतात असे यामध्ये दर्शविले आहे. प्रलयकाळी सूर्याची सत्ता शवरूप शाली म्हणजे ही शक्ति त्यावर उभी राहते म्हणून ती शवानर उभी आहे असे दाखविले आहे. सौर अग्नीची आहुति यद झाली म्हणजे तो प्रबळ वेगाने “राय, राय” शब्द उच्चारून भटकू लागतो. हेच निदान अष्टाहासामध्ये गोविले आहे. प्रलयकाळी सूर्य, पृथ्वीवरील प्राणिमात्रांचा व पशु पक्ष्याचा रस आकर्षून घेतो, म्हणजेच पिऊन टाकतो. आणि ग्वाली उरते ते रित्त कपाल. आपल्याला एसाद्याने दुधाचे भांडे दिले आणि त्यातील दूध आपण पिऊन टाकले, तर उरते ते रित्त रिकामे भांडे. तेव्हा याचे निदान म्हणून या शक्तीच्या हातात रापर दिलेले आहे. यजुर्वेद सूर्याला ‘नील घीव’ असे म्हणतो, म्हणून त्याची शक्ति नीलघीवा झाली. सूर्य हेच मस्तक कल्पून, त्याच्या चारी वाजूना पसरणारे त्याचे स्वर रश्मी हेच वेष्ट मानून या शक्तीचा वेशकलाप स्वर दाखविला आहे. तो नील, विंगल, पिंगट, जटायुत्त आहे इत्यादि इत्यादि त्याचे वर्णन केलेले आहे. “पोराणि देयता” या वाच मंत्रातील एका प्रकरणात या देवीचे अधिक विवरण पाहाये.

पोहशी

मुक्तापीतपयोदमौक्तिकजगद्वर्णमुखैः पंचभिः ।

रज्यश्वैरंजितमार्गसिंदुमुकुटं पूर्णंदुकोटिप्रभम् ॥

शूलं टंककृपाणवयदहनान् नागेंद्रपाशांकुशान् ।

पाशं भित्तिहरं दधानमथितायस्त्वोत्त्वलांगं भजे ॥ (तनगर)

दशमहाविद्येपैकी ही तिष्ठत्या धर्माकांची देवताशक्ति होय. उभतारेचे निररण करताना आपण पाहिले की, उभ मूर्त्यांचे स्वरूप सोमाची (अनादाची) आहुति मिळान्यामुळे शात शांते, म्हणजेच शिव हाळे आणि तो शिवसूर्य मगला. तिन्ही भुवनाची उत्पत्ति व पृथ्वीमरील प्राणिमात्राची उत्पत्ति ही उभसूर्य करू शकत नाही. उल्ट तो सद्धारक आहे. तेव्हा येथील उत्पत्तीचे कार्य हा शिवसूर्य करीत असतो. या शिवसूर्याची स्त्री शक्ति पोहशी शक्ति ही होय.

शिवतनाप्रमाणे शिवसूर्य हा पंचमुखी आहे. तो पंचमुखी बसा आणि का पाचे विवरण आवश्यक आहे. वैदिकांनीही शिव हा पंचमुखीच मानलेला आहे हे दखपत्र प्रकारात आपण पाहिले आहे. हा सूर्य पाच दिशांमध्ये कार्यप्रवण होऊन वावरत असल्यामुळे तो पंचमुखी झालेला आहे. प्रत्येक ठिकाणी त्याचे नाव व वर्ण निरनिराळे आहेत, हे खालील कोष्टकावरून प्यानी येईल.

दिशा	नाव	मुख	वर्ण	देवता
पूर्व	तत्पुरुष	चतुष्फल	हरित	ब्रह्मा
पश्चिम	सद्योनाथ	अष्टफल	रक्त	विष्णु
उत्तर	वामदेव	त्रयोदशफल	धूम्र	इंद्र
दक्षिण	अश्वोर	अष्टफल	नील	अग्नि
ऊर्ध्व	इशान	पंचफल	पीत	शिव

टीप—वीरशैव पय या पाच शिवांपासून पयाचे पहिले पाच प्रचारक तयार झाले, असे मानते.

या पंचमुखी शिवाला दहा हात आहेत आणि त्यात खालीलप्रमाणे आयुधे आहेत

(१) शूल, (२) टंक, (३) वज्र, (४) पाश, (५) सद्ग, (६) अजुग, (७) घटा, (८) नाग, (९) अग्नि आणि दहावा हात अभय आहे.

वरीलप्रमाणे पंचमुनी शिवामघील उत्तराभिमुख जे इंद्रात्मक स्वरूप आहे, त्यामध्ये षोडशा शक्तींचा पूर्ण विराट झालेला आहे. याकरिता 'इंद्रो ह वै षोडशी' असे शतपथ ब्राह्मणातील श्रुतिग्रन्थ आहे (४।२।५।१४). भूः, भुवः आणि स्वः हे तिन्ही लोक ब्रह्मपूर या महाशक्तीमुळे उत्पन्न झाले आहेत, आणि म्हणून त्या महाशक्तीला त्रिपुर-सुदरी असे नाव दिले आहे.

शिवमूर्त्याच्या हाती जी आयुधे आहेत त्यांचे निदान पुढीलप्रमाणे आहे — टंक- आग्नेय ताप सूचित करते, शूल- वायव्य ताप, वज्र- ऐंद्र ताप, पाश- वरुण ताप, एङ्गा- चंद्रशक्ति, अङ्गुष्ठ- चारी दिशांचा संवध, नाग- मानवी शरीरातील रक्तवाहिन्या आणि त्यामधून वाहणारा विषरूपी वायूचा प्रभाव (यालाच संचारनाडी असे म्हणतात) सूचित करते. रक्तवाहिन्यांचा वर्ण व आकार सर्पाप्रमाणे असल्याने रुद्राचे सर्व शरीर सर्पवेष्टित दारुविलेले आहे. अमय हात हा शिवाचे हात स्वरूपाचा दर्शक आहे आणि घटा ही ज्ञान-शास्त्रानुसार स्वर आणि घाणी याचे अधिष्ठान आहे.

रुद्राचे शरीर सर्पवेष्टित दारुविण्याचे एक कारण वैद्यकशास्त्रानुसार असे आहे की, सर्पांचे शरीर हेच मूलतः घट आहे. इटालीच्या एका राजवैद्याने असा प्रयोग केला होता की, एकदा त्याच्या रोग्याला अजिपात शोष येईना. तेव्हा त्या राजवैद्याने त्या रोग्याच्या विष्टान्यावर भले जाडेजुडे दोनतीन साप ठेवून दिले. अर्थातच ते साप दवडीन होते. सर्पांच्या शीत स्पर्शाने त्या रोग्याचा निद्रा नाशाने रोग घरा झाला. कैलासपति शिवराज हर हर हर विष पिऊन नीलकण्ठ झाले, परंतु त्या विषाचा कठाला अद्यापही होणारा दाह घामविण्यासाठी ते सर्प भूषणे वापरतात अशी पुराणात आख्यायिका आहे. तो राजवैद्य मानचिन्ह म्हणून सर्पांची मूठ असलेली काठी वापरीत असे, आणि आपल्या अंगावर सर्प घेऊन तो रोग्याकडे जात असे.

या शक्तीच्या हातातील आयुधाचे निदान पूर्वी येऊन गेलेले आहे.

मुबनेश्वरी

उद्यदिनश्रुतिमिन्दुकिरीटां तुंगकुचा नयनत्रययुताम् ।

स्मरमुर्त्यां वरदांकुशपाशामीतिकरा प्रभजे मुबनेशीम् ॥ (मुबनेश्वरी तंत्र)

अखिल लघोत्पत्तींचे षोडशांचे कार्य संपल्यानंतर तिचे संचलन करण्यात या देवीचे कार्य सुरू होते. पारमेष्ठ्य सोमाची आहुति सौरमंडळामध्ये पडल्यावर, यज्ञ उत्पन्न झाला, याचाच अर्थ आहुति देण्याची प्रथा रूढ झाली, तेव्हा यज्ञाच्या अस्तित्वात आली. यज्ञात दिलेल्या आहुतिमुळे तीन मुबने उत्पन्न झाली, आणि

त्याचे कार्य चान्द्र झाले. ते कार्य करणारी सृष्टीमधील चौथी शक्ति ती हीच भुवनेश्वरी होय. तिन्ही भुवनांचे पालन करणारी आणि त्यांच्यावर सत्ता गाजविणारी अशी ही भुवनेश्वरी. या देवीचे स्वरूप चरीलप्रमाणे आहे.

भुवनेश्वरी ही उद्बुद्ध आहे म्हणून त्याचे निदान इन्दुभिरीट हे होय. सूर्याचा प्रकाश, ताप (अग्नि) आणि जाहूति (सोम) या तीन स्वरूपांचे निदान त्रिनेत्रामध्ये आहे. सृष्टीतील सर्व प्राणिमात्रांना आणि इतर जीवसृष्टीला, ८४ लक्ष योनिःसृष्टींना ही देयता अन्न पुरविते, याचे निदान तिच्या वरद हाताने दरांगिले आहे जी भुवने प्रलयशक्तीमध्ये विलीन झालेली होती, ती या शक्तीमुळे विकसित होता आहेत प्रलय करणारी उग्र शक्ति आपली उग्रता टाकून देऊन सृष्टीकडे कृपादृष्टीने भुवनेश्वरी स्वरूपात पाहाव आहे, याचे निदान ' स्मेरमुखी ' या शब्दात आहे तिभुवनापर अधिकार गाजविण्यासाठी शस्त्राची जरूरी लागते, याचे निदान अकुश पाश या आयुधांनी दाखविलेले आहे

या देवीचे संपूर्ण विवरण 'देवी भागवत' पुराणामध्ये केलेले आहे त्यामध्ये या देवीच्या वास्तव्यस्थानाचे वर्णन पारच वहारीचे आहे जिशावृत्ती ते मुळानूनच वाचने त्याबद्दलचे थोडक वर्णन यान मधातील " पौराणिक देवता " या प्रकरणातील " भुवनेश्वरी " देवीचा इतिहास देताना केलेले आहे.

सृष्टीचे आस्तित्व मूलत यज्ञामध्ये आहे. या यज्ञाचे पाकयज्ञ, हविर्वयज्ञ, महायज्ञ, अतिवयज्ञ आणि दिरोयज्ञ असे पाच विभाग कल्पिलेले आहेत. यांना कोणी कोणी ' गृहयज्ञ ' असेही म्हणतात. त्यामध्येही उपागे आहेत ती पुढीलप्रमाणे

हविर्वयज्ञ — अग्नीहोत्र, दशपौर्णिमास्य, चातुर्मास्य, पशुबध.

महायज्ञ — भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ

द्रव्ययज्ञ — राजसूय, अश्वमेध, वाजपेय.

' ठिन्नशीर्षो वै यज्ञ ' म्हणजे जथे (किंवा ज्यात) कापलेली शिरे आहेत तो यज्ञ याचा सवध पौराणिक काळातील हयमीव आख्यानाकडे आहे या आख्यानात विष्णूचा शिरच्छेद केलेला दाखविला आहे कारण आदिमायेने श्रीविष्णूना सदा शापच दिलेला होता विष्णूच मस्तक तुटल्यावर ते क्षीरसागरात जाऊन पडले त्यासमयी हयमीव राक्षस तप करीत असता त्याने असा वर मागून घेतला होता की, त्याचा मृत्यु श्रीविष्णूकडूनच व्हावा, इतरांकडून न व्हावा. विष्णूचे मस्तक कापले गेल्यावर यज्ञस्थळा वर पडल्यासारखेच हाचे होते शेवटी तुटलेल्या मस्तकाच्या ठिकाणी घोड्याचे शीर लावून विष्णूनी हयमीव देत्याचा

नाश केल्यावर सशंभूच्या चान्द्र शाही (देवीभागवत अध्याय पाचवा), यासाठीच यशाचे क्षीर कापलेले जादे जसे समजतात, आणि म्हणूनच प्रत्येक यशाच्या अंती शिरसंधानासाठी शिरोयश करण्याची रूढि चान्द्र शाही म्हणजेच कोणत्यातरी पशूचे क्षीर यशात अर्पण करण्यात येऊ लागले.

यशाला छिन्नदर्शपि या म्हटले याचे विवरण गूढ असल्याने आणि त्याचे संपूर्ण विवेचन करणे येथे शक्य नसल्यामुळे तसे ते केलेले नाही, शिवाय येथे त्याची आवश्यकता देखील नाही. दर्शपि नसलेल्या शरीरास कबंध असे म्हणतात आणि त्याची शक्ति म्हणजेच छिन्नमस्ता ही होय. याच स्वरूपात ती विश्वाचा संहार करते. नुसत्या कबंधाने संहार करून येतो काय ! यासंबंधी मराठ्यांच्या इतिहासात एक उदाहरण आहे. पुरंदरच्या फिल्ल्याजवळ मोगल सैन्याला थोपवून घरण्याची कामगिरी श्रीशिवछत्रपतींनी मुरारबाजीवर सोपविली. युद्धात त्या पट्ट्याचे क्षीर कापले गेले, तरीही त्याच्या घटाने १०० शत्रूसैनिकांचा निःपात केला अशी कथा प्रचलित आहे. यावरून मानवी घट जे कार्य करू शकते तेच विश्वकार्य देवता का करू शकणार नाही !

छिन्नदर्शपि यशाला अंती शिरोयश केल्याने हयन मिळते, आणि त्यायोगे पृथ्वीवरील सर्व व्यवहार सुरळीतपणे चालतो. परंतु हयन चंद्र झाले तर भुवनेश्वरी-रूपाने पालन करणारी शक्ति, छिन्नमस्तरूपाने तिचा नाश करील. या देवीचे निदान श्लोकात पुढे वर्णन केलेले आहे.

वर जी यशमहल माहिती आली आहे, ती साधारणतः उत्तर भारतातील रूढींपैकी आहे. पण दक्षिण भारतामध्ये याचे विवरण जरा निराळे आहे. चाचकांना ती याजूही समजावी म्हणून थोडक्यात सारांश देत आहे. वैदिक धर्म हा यशप्रधान आहे, हे सर्वांना ज्ञात आहेच. श्रौत आणि स्मार्त असे यशाचे दोन प्रमुख भेद आहेत.

श्रौत यश कोणते ? महाराष्ट्रामध्ये काही ठिकाणी आपण अग्निहोत्री ब्राह्मण पाहतो. पुणे येथील मीमांसा विद्यालयातील आचार्य अग्निहोत्रीच असाया सायतो. त्याला श्रौतधन स्वीकारणे अशी संज्ञा आहे. तेव्हा या अग्निहोत्रीचे अग्नीवर जे यश होतात, त्याला श्रौतयश म्हणतात. जसे विवाहप्रसंगी होणारे होमादिहवन. वैदिक धर्मात मानवाच्या उन्नतीसाठी एकूण ४८ संस्कार सांगितले आहेत, आणि ते गर्भाधानविधीपासून शेवटी शरीरदहनापर्यंत आहेत, या संस्कारांना नित्यकर्म अशी संज्ञा आहे. या ४८ संस्कारांपैकी काही श्रौत व काही स्मार्त विभागांजाली येतात. श्रौत सूत्रांमध्ये आणि ब्राह्मणयंशात सांगितलेले ते श्रौतसंस्कार, आणि यज्ञसूत्रांत सांगितलेले ते स्मार्त संस्कार होत.

सप्त पात्रसंस्था, सप्त हरिःसंस्था, सप्त सोमसंस्था असे २१ संस्था प्रसार या संस्कारात मोडतात. यपिकी सप्त हरिःसंस्था गृह्याग्नीवर करतात. जसे त्यालीपाक, अभ्ययुजी, अष्टका, भवणार्घ्य, शुलगव ६० ६० ह्या गृह्याग्नीवर होतात. अग्न्याघ्यान, अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य, पशुबन्ध, छौत्रामणी ६० श्रौत मार्गाने करतात. देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, ब्रह्मयज्ञ हे पंचमहायज्ञ श्रौत कर्मांत मोडतात. चयन याग हा स्वतंत्र नसून वर जी सप्तसोमसंस्था दिली आहे, त्याबरोबर केला जातो. याशिवाय उत्तरक्रतु, सत्र, सव, मेघ असे यज्ञाचे आपली प्रकार आहेत.

यज्ञामध्ये वन्याचे शीर्ष घ्यावे असे म्हटले आहे, पण एकडील रुढी अशी की, यज्ञामध्ये यशीय पर्याया ११ अवयवांची आहुति द्यावयाची असते, पण शीर्ष किंवा सर्व क्षीराचे हवन सांगितलेले नाही. हवन सात्त्यावर पशूला डार मारतात. (शंकराचार्य जेरे स्वामी यांच्या प्रवचनावरून)

छिन्नमस्ता

प्रत्यार्लीडपदां सदैव दधती छिन्नं शिरः कर्तृकां ।
दिग्बलां ह्यकबंधशोणितसुधाधारां पिबन्तीं मुदा ॥
नागावदशिशोमणिं त्रिनयनां ह्युत्पलालंकृतां ।
रत्यासक्तमनोभवोपरि दृढां ध्यायेज्यवासन्निभाम् ॥
दक्षे चातिसिता विमुक्तचिहुरा कर्त्री तथा सत्पर्षं ।
शक्तिः सापि परात्परा भगवती नाम्ना परा छाकिनी ॥

(छिन्नमस्ता स्तव)

छिन्नमस्ता देवीच्या वरील ध्यानाचे निदान पूर्वी बहुतेक येऊन गेलेले असल्याने द्विशक्ति-दोष टाळीत आहे. यत्कृपी कवधारर शीर बसविले नाही म्हणजे त्यामधून लडणाऱ्या रक्षांच्या चिळकांड्या छिन्नमस्ता शक्ति पिते, वारण यज्ञातील हवन यद शाले म्हणजे तिला खावयास दुसरे काहीच नाही, म्हणून आपलाच रस ती शोषून पिते, असे निदान आहे.

या देवतेसबधी स्वातंत्र्यवीर श्री. विनायकराव सावरकर यांनी केलेले हे प्राकृत वर्णन पाहा.

विकराल क्रोधभरें अति मयंकरा ।
 एव्या निजहस्तेची छाटुनी स्वयें ॥
 सद्गानें मुंढफल आपुलेंच तसें ।
 अन्या निजहस्ती घे, आणि जी अहो ॥
 रक्ताची धार उडे वीर चफालुनी ।
 लाळ लाळ चिकट चिकट त्या गळ्यांतुनी ॥
 धार तीच घटघट त्या शुद्ध मुखें पी ।
 पेल्यातुनी लाळ मद्य पी जसे कुणी ।
 पियुनि रक्त आपुलेचि आपली रुपा ।
 शांतविल्या त्या प्रचंड रौद्र भीषणा ॥
 रुंडधरा टिगमुंड, मूर्तीसी नमो ।
 नमो नम. सहस्रधा प्रमत्त वर्तते ॥

(“मूर्ति दुजी ती.....”—स्वा. विनायकराव सावरकर)

या देवतेचे महत्त्व तत्र संप्रदायामध्येही आहे. ‘छिन्न मस्त शिरो यस्य’
 जिचे मस्तक तुटलेले आहे अशी देवता ‘घन्वतरो तत्रशिक्षा’ या प्रयामध्ये या
 देवीचे वर्णन आहे, ते असे—नाभिप्रदेशात असलेल्या प्रफुल्ल आणि शुद्ध
 कमळाच्या आत सूर्याचा प्रदेश असून तो तांबडा आहे. त्याच्या भोवती सत्व,
 रज, तम अशी तीन रेषा दल्ये आहेत. त्याच्या अतर्भागात या देवीचे वास्तव्य
 असून, ती कोटी सूर्याच्या इतकी तेजस्वी आहे तिच्या एका हातात तिचे स्वतःचे
 मस्तक असून, स्वतःच्याच कठातून बाहणारे रक्त ती पीत आहे. तिचा केशकलाप
 मोरुळा असून, अनेक प्रकारच्या फुलांनी तो सुशोभित आहे. तिचे उजवे हाती
 तीक्ष्ण शस्त्र अमुन, गळ्यात रुडमाळा आहेत. ती नग्न असून, गळ्यात जानभ्या-
 प्रमाणे एक सर्प धारण केलेला आहे. तिच्या पदकमळी रति आणि कामदेव
 आलिंगन देत असलेल्या अवस्थेत असून, ती त्याच्यावर उभी आहे. ही सुंदर व
 पुष्टस्तनी असून, डावे, उजवे बाजूला डाकिनी व वर्णिनी देवता उभ्या आहेत.
 या देवीला मस्तक नसतानाही हिने निशुभ दैत्याला ठार मारलेले आहे. या
 देवतेच्या नावाने एक पूजनीय वनही बनविलेले आहे. या देवतेच्या नावाचा मंत्र
 जप केला असता इष्ट फलप्राप्ति होते.

भैरवी

उद्यद्भानुसहस्रभांतिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां ।

रत्नालिप्तपयोधरां उपपटीं विद्यायभीतिं वरम् ॥

हस्ताजैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्दन्त्रा रविन्द्रप्रियं ।

देवीं वदद्दिमाशुरस्तमुकुटां वन्दे समन्दाहितान् ॥ (भैरवी तत्र)

छिन्नमस्ता शक्तीच्या निदानावरून हे ध्यानात येईल की, तिचा स्वप्न महाप्रलयानेरोवर आहे. परंतु या महाप्रलयाव्यतिरिक्त दुसरा नित्य प्रलय आहे. मण्डिपुला नित्येक पदार्थ नष्ट होत असतात. नष्ट करण्याचे काम रुद्राचे आहे. हा रुद्र विनाशोन्मुख झाला म्हणजे त्यालाच यम ही सत्ता देतात. या याम्य-अर्माची सत्ता प्रचानपणे दक्षिण दिशेला आहे. म्हणून यमाला दक्षिण दिशेचा लोकाळ मानला आहे. चौडरी देवीच्या वर्णनात आपण पाहिलेच आहे की, रुद्राच्या पांच शक्तिपैकी दक्षिणेला अग्निदेवाची सत्ता तर उत्तरेकडे रुद्राची सत्ता आहे. अग्निदेवाच्याच कार्ये नाश करणे हे असल्याने यमाचा धर्म नाश करणे हा दारविला आहे. या कारणावाटी या दक्षिणमूर्ति यमाला म्हणजे रुद्राचा कालभैरव जरी सजा दिली आहे या कालभैरवाच्या शक्तीला भैरवीशक्ति असे म्हणतात. भुवनेश्वरी शक्तीला ज्याप्रमाणे राजराजेश्वरी हे उपनांव आहे, त्याप्रमाणे भैरवी-शक्तीला त्रिपुरभैरवी हे उपनांव आहे. भू, भुव आणि स्व लोकांचा पुरांचा नाश करणारी देवी म्हणून त्रिपुरभैरवी हे नांव आले. त्रिभुवनातील पदार्थांचा ही शक्ति नित्य नाश करीत असते. छिन्नमस्तादेवी ही पराडाकिनी तर भैरवीही जपराडाकिनी होय. रुद्राचे एक नाव भैरव असे आहे परंतु त्याचा या भैरवी बरोबर अजिबात स्वप्न नाही.

धुमावती

विधर्णा चचला दुष्टा दीर्घा च भलिनावरा ।

विमुक्तकुतला वै सा विधवा विरलद्विजा ॥

काकध्वजरधारुढा विलंबितपयोधरा ।

शूर्पहस्तातिरूक्षाक्ष भृतहस्ता बराबन्ध ॥ (धुमावती तत्र)

सगारदुखाचे मूळ कारण रुद्र, यम, वरूण आणि निर्ऋति या देवता होत रुद्रामुळे अनेक प्रकारचे ज्वर, महामारी, उन्माद, सतापजनक प्रकृति निर्माण होते यमामुळे मूर्च्छा, मृत्यु, अगममाचे रोग उत्पन्न होतात वरूणामुळे दरीरावर गाठी येणे, शूल उठणे, उदरात वातविकार निर्माण होणे इत्यादि, रोग

होतात. निर्झंतिमुळे कलह, दारिद्र्य निर्माण होते. यामुळे तिन्ही शक्तींचे निदान भिकारी, खतगिऱ्या, मोडकेतोळणे वाटे, पाटकी वळे, कुमुक्षितपणा, रुदन, येथव्य इ० इ० नी दग्गोचर होते, यासाठीच 'दातपय ब्राह्मणा'त (७।२।१।२) या शक्तीचे वर्णन करताना 'घोरा पाप्मा ये निर्झंति' असे वचन दिले आहे. परंतु या देवतेचे मूळस्थान जेथे नक्षत्रामध्ये असल्यामुळे त्या नक्षत्रावर जन्म पावलेली सत्ता नेहमीच दुरी आणि दख्खी राहते याच निर्झंति शक्तीला धुमावती असे नाव देण्यात आले आहे. धुमावती हीच अलक्ष्मी होय, या देवीची मुद्रा भवाय, भीतिदायक आणि तोंडातील दातांच्या पिचित्र ठेवणीमुळे दय भासते.

पर्जन्यकाळी पृथ्वीवर सर्वत्र पाणीच पाणी झाले म्हणजे अनेक ठिकाणी अनेक वस्तूंची हानि होते हे आपण पाहतो. नद्या-नाल्यांना पूर येऊन पानघोट धरण फुटल्यामुळे जेणे पुणे दार्याचे कोणवणी रपयांचे नुकसान झाले तसे अनेक ठिकाणी घडते. याचाच वैज्ञानिक भाषेत अर्थ असा की, जलमय आव्य प्राण हा असुर-प्राण बनतो आणि सर्वनाश करतो. घर्ममार्तेडांनी पर्जन्याचा विवक्षित कालावधि ठरवूनच दिलेला आहे. आपादी एकादशी ते कार्तिक शुद्ध एकादशी असा हा सर्वसाधारणपणे चार महिन्यांचा काळ असतो. यालाच चातुर्मास्यकाळ असे म्हणतात. या काळाच्या विषय काळ म्हणजे देवकाळ. हा देवतांचा काळ होय. पर्जन्यशुद्धीमुळे जिकटे तिकटे जलमय गृष्टि क्षाल्यावर पृथ्वीपिंड आणि सौर-पिंड आपोमय होऊन जातात आणि या आपोमय असुरप्राण्याच्या प्रचलतेमुळे, देवता निष्प्रभ होत असल्याने, निर्बल बनतात. चलनचलन होत नसल्यामुळे शक्ति क्षीण होते यासाठीच चातुर्मास्याचा काळ हा देवता क्षोषत्या असल्याचा काळ मानला जातो त्यामुळे यज्ञोपवित, यात्रासरूप, विवाह इत्यादि इत्यादि धार्मिक विधि या वेळी निषिद्ध मानले आहेत

कार्तिक महिना उजाडला, की पावसाळा आपला काढता पाय घेतो आणि असुरप्राणाची समाप्ति 'नरकचतुर्दशी'चा महन्मगल दिन साजरा करून केली जाते. लगेच दुसऱ्या दिवशी लक्ष्मीपूजन समारंभ होतो आणि लक्ष्मी घरात प्रवेश करते धान्यधुन्य वा रुपति यापैरी कोणत्याही रूपाने ती घरात येते. ज्योतिषशास्त्रानुसार कार्तिक महिन्यातील वन्या राशीचा सूर्य 'नीचे'चा समजतात कारण या वेळी सौरप्राण असुरप्राणाच्या आवरणामुळे मलिन झालेला असतो अतिशुद्धीमुळे निर्बल झालेला असतो त्याला तजेला येण्यासाठी दिवाळीच्या वेळी दाहकाम उडविले जाते बरील विवेचनावरून चातुर्मास्य हा धुमावतीचा प्रचल काळ असतो हे ध्यानी येईल.

सुखातीच्या शोभात देवीच्या स्वरूपाचे निदान दिलेले आहे. परमेश्वरान्या मायातुळे वने मलिन झालेली, वेदाभ्यास रीत मुटलेल्या, गतिमान झालेली आणि त्यामुळे यथोपर छातीवर थोळत असलेले, हातांमध्ये गुप घेतलेली, अकाली बाधन्य आलेली, आणि परमेश्वरान्या मायातुळे संरक्षण करण्यात असलेली अशी विषय, हे या शक्तीचे निदान दाखविलेले आहे. 'पौराणिक देवता' या प्रकरणात या देवीसदृशची अतिशय माहिती नासली. काही वेळा मायाशक्ती-भारत या देवीचा स्वप्न जोडला जातो.

संगलानुगती

साधनामायाच्या शरीरामध्ये अथवा नागाची एक शक्ति आहे. ही स्थूलरूप नसल्याने तिला आपण नेहमी पाहू शकत नाही, परंतु प्रत्यक्षात मान अनुभवू शकतो. इथली भाषेत ज्याला 'गारलेत टेलीपाकी' असे म्हणतात, त्यातलाच हा प्रकार आहे. दोकडो मेल तू राहात असलेल्या आपल्या एकाच जागेतल्या अंगर मित्राच्या दुःखाच्या धक्क्याने वगण्या जागी कुठल्याशा कारणाने आपण दुःखी होतो आणि त्या त्या निरक्षित माणसाची हटकून जाठबण होते. हा अनुभव कित्येक बाबतच्या परिस्थानांना अगेल, याच परोपयुक्ताला अधर्वाशक्ति असे नाव ऋषींनी दिले आहे. योगसामर्थ्याने अंगर साधना करून आपण जर या शक्तीचे सामर्थ्य वाढविले, तर दोकडो मेल अंतराशील स्वप्नीव आकर्षण आपण करवून घ्या करू शकतो या शक्तीमुळे मागी एकदण्ट्याने अंगर आनंदपर्यवसायी काढाचे ज्ञान आपणांला नकळत होत असते मानवापेक्षा कायळा, कुत्रा यांमध्ये ही शक्ति जास्त परिणत झालेली असते, असे अनुभवात येते. आपल्या घरी कोणी पाहणा येणात निघाला, तर अमृतप्रमाणे पुढे धाग्यारी ही शक्ति वावळ्याला दिसते व तो ओरडू लागतो या ओरडण्याचे निदान ठरलेले असल्यामुळे कायळा ओरडला म्हणजे आपल्या घरी पाहणा येत आहे असे महाराष्ट्रीय लोक मानतात. या अधर्वाशक्तीमुळे घरी येणाऱ्या पाहण्याच ज्ञान वावळ्याला होत असते आणि त्याच्या आगमनाची शुभवातां हो मानवाना जगोदर कळवीत असतो.

या पक्षाच्या पूर्वज्ञानाने आणखी उदाहरण पहा. अमरावतीपासून सहा मैल अंतरावर परणगाव हे स्थानछे खेडे आहे. सुमारे पन्नास वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे (सन १९१५). अमरावतीहून एक सत्पुरुष मार्कोणवावा एके दिवशी पैलगाडीत बसून त्या गावी जात होते गाडीत चारपाच इतर माणछे होती त्यामध्ये नरहर कान्हे नावाचा मुलगाही होता. गाडी आले कदम चालली असताना

काही वेळाने एक कावळा झाडावर मोठमोठ्याने ओरडत होता, पक्ष्याची भाषा घामांना अवगत असल्याने त्यांनी लक्षपूर्वक त्याचे म्हणणे ऐकले. त्याचा अर्थ गाडीतील मद्धर्मीना सांगितला. तो असा की, कोणी एक बाई पुढे नदीवर पाणी भरण्यास गेली आहे, ती पाणी भरून वर किनारी आली म्हणजे शेणाचे पोषाढ पाय पडून पसरले, खाली पडेल आणि डोईवरचे मार्तीचे घडे पुटतीत, नदी लांब असल्याने या धोलण्याकडे विशेष कोणी लक्ष दिले नाही सुमारे अर्धातासाने त्यांची गाडी जेव्हा नदीजवळ आली तेव्हा रावांनी सांगितलेले कावळ्याचे शब्द त्यांना आठवले, आणि ते ततोतत खरे ठरेले. प्रत्यक्षात एक माई पडली, आणि पाण्याचे डेरे फुटले. तात्पर्य, कावळ्यांना हे पूर्वज्ञान येते असे दिसते.

(निवेदक नरहरशास्त्री कान्हे)

लेखक सकाळी कावळ्यांना काही पदार्थ खावयास टाकतो, तेव्हा त्यांच्या हालचाली अनेकदा एवढी असतात याचा अनुभव घेतलेला आहे, पण विस्तार मर्यास्तव तो येथे टाळीत आहे.

एक विशिष्ट वयोमर्यादा गाठलेल्या आणि विशिष्ट मानसिक पातळी तयार असलेल्या मानवाला नेहमी अनुभव येतो, तो असा की, आपण बरेच दिवस आपल्या मित्राच्या घरी गेल्ले नसावे, आणि एकात्रा दिवशी मनाला खरखर सकाळपासून लागून रहावी व सायंकाळी त्याच्याकडे जावे. तेथे पोहोचल्याबरोबर तो म्हणतो, “आज सकाळपासून सारखे वाटत होते की, तुम्ही येणार म्हणून.” सारास हाच की, एकमेकांच्या भेटीची आंतरिक इच्छा एकाच वेळी, दोन निरनिराळ्या ठिकाणी या शक्तीमुळे उत्पन्न होते. निरहुना असाही अनुभव येतो की, एकाद्याला भटण्याची जरूरतस्त इच्छा निर्माण झाली म्हणजे, ती इच्छा-शक्ति त्या दुसऱ्या व्यक्तीला न कळतच त्या दिवशी अगर दुसऱ्या दिवशी त्याच्या घरी ओढून नेते व भेट होते. हा सर्व घचीचाच गेळ असला पाहिजे.

याचप्रमाणे दुसरे उदाहरण कुत्र्याचे देतात. सध्याच्या वैज्ञानिक युगात गुन्हे हुडकून काढण्यासाठी कुत्र्याचा उपयोग केला जातो. परंतु हा शोध पाश्चिमात्यांचा आहे, असे समजून आपण आर्यवंशज त्यांचेच गोडवे गात बसतो. परंतु हे आपले शुद्ध अज्ञान आहे. आर्यांच्या तत्त्वज्ञ बुद्धीतून निघालेले सर्व ज्ञान ‘साहेबा’ने आपल्या सुपीक डोक्यात पचविले आणि ‘बिन-बेलाची गाडी’ हाकून दाखवून आपल्याला मात्र शुद्ध होवशा बनविले. असो. पूर्वी देखील गुन्हे हुडकून काढण्यासाठी कुत्र्याचा उपयोग केला जात असे, याचदृष्टेचे एक उदाहरण वेदामध्ये दिलेले आहे. वेदात असे स्पष्ट म्हटले आहे की, वृहस्पतीच्या गायी चौरीला गेल्यावर त्याने देवांचा राजा इंद्र यानाकडे

वेळी नकारात्मकच उत्तर आली. कानात दगलीचा आवाज तर पुन्हा पुन्हा पुन्हा लागला. त्यामुळे मन अतिशय अस्वस्थ झाले. कर्तव्याचा तडफती तयार शिरावर टांगलेली असल्यामुळे मन कनेरीत स्वस्थ बसू देईना. म्हणून हातागालने काही शिपाई वरोर घेऊन आम्ही मोटारीत बसून घोषाघोषावाटी समज निघालो. त्या भागात सर्वत्र मिरलो. परंतु दगलीने झुल्लेच निव्हा तिथे तिसरे नाही. उलट, ज्या वाही इसमाना “येथे दगळ शास्त्री होती का!” असे विचारले, त्यांनी त्या वेळी तेथे असलेल्या छाततेचा उल्लेख करून आम्हालाच वेढ्यात काढले. परंतु इतक्यात काय आश्चर्य! अचानक एका चाळीतून रॉरेल तेलगत भिजवून पेटविलेले गोळे तेथील अनेक होपड्यावर यऊन पडले. निपायाच्या सहकार्याने जेवढे सफट टाळता आडे वेगळे टाळले, परंतु ही प्रयत्नाची शिरस्त पाच दहा मिनिटे फरीत असताना वाही गोळे होपड्याच्या मध्यभागी पडले आणि ते काढण्यापूर्वीच होपड्यानी पेट घेतला. दादरच अग्नि शामकाचे टाणे जवळ असल्याने त्यांना बर्दी दिली. परंतु आगीचा बस घेऊन आग मिश्रविण्यापूर्वीच अनेक होपड्या भस्मसात झालेल्या होत्या. मी त्या वेळी परमेश्वराचे एवढेच आमार माले की, भयंकर स्वरूपात होणारी हानि घोटक्यात टळली. प्राणानर बेतलेले शोडार निभायले! परंतु ही अशी पूर्वसूचना देणारी संवेदना मला का आणि कशी झाली हे काडे मला त्या वेळी उलगडले नाही पण हे प्रकरण निहीत असताना त्यामागची शास्त्रीय बैठक मला कडून चुकली माझी अथर्वशक्ति जाणत असल्याने तिनेच ती पूर्वसूचना मला दिली होती असाच प्रचार दोन तीन वेळा घडलेला आहे त्याच्या सविस्तर वर्णनाची येथे जरूरी नाही.

भाऊ रघु कुंदे, रा चिंनर (नामिक) याचा भाऊ गोपिंद त्याचा खून दोन वर्षांपूर्वी झाला त्याने भाऊला स्वप्नात येऊन सांगितले की, तो खून पटरीनाथ नावाच्या भोजान्याने केला कोणत्या जागी खून झाला, हेही सांगितले. भाऊने हे स्वप्न पोलीसाना कळविले. चौकशीअती गुनाचे अवशेष निर्दिष्ट केलेल्या जागी सापडले आणि आरोपी पकडला गेला.

मानवाला अर्तोद्रिय ज्ञान असते याचाच हा पुरावा होय. मानवाला सर्व पान इंद्रियजन्य अनुभूतीनेच होते, हेच अनुमान सत्य नव्हे भाऊला स्वप्नात झालेली गुनाची जाणीव ही ऐंद्रिय नाही, ती अर्तोद्रिय होती हे मानावेच लागेल. नामदेवरायांनी तुकोबाना केलेला उपदेश अगर तुकोबांनी निळोबाना दिलेला उपदेश हे स्वप्नातच होते ‘टू डिटेक्टिव्ह’ या अमेरिकेतील मासिकाने बरील गोष्टीची दाद घेतली आहे यावरून अर्तोद्रिय ज्ञानाचे महत्त्व लक्षात यावयास

हरकत नसारी. यथा वन्यका व्रवीति शो मे भ्राताऽऽगन्तेति हृदये म कथयति । भाष्यकारांनी आपल्या वैशेषिक शास्त्रामध्ये, तसेच न्यायकदलीकारांनी हे उदाहरण दिलेले आहे वरील सूत्राचा भाषाये असा की, मानवालाही पशु प्रमाणे एकाचा वेळी त्रिकाळीत ज्ञान उत्पन्न होते, प्राचीन काळी त्रिकाळीत म्हणजे किंही काळाचे ज्ञान असणारे अनेक ऋषिमुनि भारतामध्ये, होते हे व्यासासारख्यांचे वरून दाखविता येते या ठिकाणी वन्या म्हणते, “माहा भाऊराया उद्या येईल असे मागे मन मला सांगत आहे” अशी मन संवेदना असणे हे एव ज्ञानीपणाचे लक्षण मानले जाते. ब्राह्मिहिरासारख्या वेदान्त्यांनी या संवेदनाचा स्वीकार केलेला आहे. मानस तारायत्र (टेलिपथी) आणि मानसचिकित्सा (Mental healings) इ० पाश्चिमात्य शास्त्रज्ञांच्या गोष्टी याच भारतीय शास्त्रावर उभारलेल्या आहेत, यात संशय नसावा (चातुर्य चंद्रोदय, अष्टमयष्टी, ले गुलाबराय महाराज, पृ. १३६)

अयसवेदाप्रमाणे या शक्तीचे दोन भाग सांगितले आहेत पहिला शोरांगिरा आणि दुसरा अयसंगिरा या दुसऱ्या शक्तीचे नाव बालगामुखी असे आहे, आणि त्याचाच अपभ्रंश बगलामुखी असा झालेला आहे. या शक्तीचे सामर्थ्य वाढविणे तर आपल्या शत्रूंना आपण वाटेला तरा त्रास देऊ शकतो, यालाच ‘कृत्याप्रयोग’ असे म्हणतात आपला शत्रु कितीही लांबवर असे दे. कृत्याप्रयोग केल्यावर तेथे तो त्यावर लागू होतोच होतो यासाठी विशेषत मानिक लोक या विद्येची उपासना करतात, आणि या विद्येचा दुसऱ्यावर प्रयोग करतात राजकारणी लोक आपल्या शत्रूंचा वाटा वाढव्यासाठी या विद्येचा प्रयोग करतात

जिह्वाप्रमादाय धरेणदेवी । धामेन शत्रून् परपीडयन्तीम् ।

गदाभिघातेन च दक्षिणेन । पीडावराढ्या द्विसुता नमामि ॥

(बगलामुखी तंत्र)

याचा सारांश असा की, आपल्या शत्रूला देवी त्याची जिह्वा घरून पराफरा ओढते आणि त्याच्या डोक्यात गदा घालून त्याचा नाश करते अशा या द्विभुजा देवीला माहा नमस्कार असो. या स्वरूपाच्या निदानामध्ये विशेष असा गूढार्थ नसल्यामुळे विवेचनाची जहती नाही ‘पीठाणिक देवता’ या प्रकरणात या देवीबद्दल थोडी अधिक माहिती मिळू शकेल, ती तेथे पाहवी.

मातंगी

या देवतेचे वर्णन अन्यत्र ‘मामदेवता’ प्रकरणात आलेलेच आहे, त्यामुळे येथे द्विरुक्ति केली नाही

कमला

ही देवता धूमावती शक्तीच्या अगदी विरुद्ध आहे. धूमावती ही जेव्हा नक्षत्रावर जन्म पावल्यामुळे अवरोहिणी शक्ती, तर कमला ही रोहिणी नक्षत्रावर जन्म पावल्यामुळे रोहिणी शक्ती. धूमावती ही आहुरी तर कमला ही देव्या, ती दरिद्री तर ही सद्गुणीस्वरूप, जेव्हा नक्षत्रावर जन्म पावलेली व्यक्ति ही जशी जन्मदरिद्री राहाते, सद्गुण त्याच्याउलट रोहिणी नक्षत्रावर जन्म पावलेली व्यक्ति जीवनात अतिशय सुखासमाधानाने जगते. या देवतेचे स्वरूप आणि तिच्याबद्दल अधिक माहिती 'शक्तिपीठ' प्रकरणात पाहवी.

आतापर्यंत पाहिलेल्या बरील दशमहाविद्याशक्तींशिवाय अनेक इतर शक्ति आहेत. त्यातील काही महाविद्या आहेत, तर काही महारात्री, काळरात्री, मोहरात्री, दाहणारात्री आहेत. परंतु त्या सर्वांचे वर्णन करणे स्थलाभावी अशक्य आहे. परंतु यासंबंधात अधिक विवरण 'शक्तिपीठदेवता' या प्रकरणात पाहवे.

(बरील दशमहाविद्याशक्तीने विवरण, कल्याण शक्तिअंक १९१४ यातील श्री. भोलीलालजी शर्मा, गौड, यांच्या लेखाच्या आधारे केलेले आहे.)

बरीलप्रमाणे जरी दशमहाविद्यांची वैज्ञानिक उत्पत्ति झालेली असली तरी रूपकाने ही आणखी एका वेगळ्या रीतीने उपलब्ध आहे. दशयज्ञाच्या वेळी शंकरांना दक्षाकडून निर्भयण मिळाले नाही. शंकरांनाच नव्हे तर प्रत्यक्ष सतीलाही कोणी बोलाविले नाही. तरीपण माहेराबद्दल घाटणाऱ्या साहाजिक ओढांमुळे तिने शंकरांजवळ माहेरी जाण्यास अनुज्ञा मागितली. शंकरांनी तशी अनुज्ञा देण्याचे का नाकारले, याचे सविस्तर विवेचन "दक्ष-यज्ञ" प्रकरणात केलेले आहे. परंतु त्यामुळे सतीची मात्र गैरसमजूत झाली. श्रीशंकर आपल्यावर नवरेपणाचा इफ बजावू पाहात आहेत आणि ते आपले पति आहेत याचा त्यांना गर्व झालेला आहे म्हणून त्यांनी अनुज्ञा देण्यास नकार दिला असा धुत्र विचार तिच्या मनात आला, आणि शंकरांचा अहंकार नष्ट करण्यासाठी तिने उपाय-योजना केली. त्या आदिमायाशक्तीने आपले स्वरूप विशाल बनविले आणि त्यायोगे शंकरांना मित्रविषयाचा प्रयत्न केला. भागवतकारांनी या रूपाचे अतिशय सुंदर वर्णन केलेले आहे ते मुळातूनच याचावयात पाहिजे. सतीचे ते विशाल स्वरूप पाहून शंकर भयभीत झाले, आणि ते सैरासैरा पळू लागले. पार्वतीचे ते उग्र विशाल स्वरूप आणि तिचा तो कर्णकटु आणि कर्कश आवाज त्यांना सहन होईना. सतीला आपल्या पतीला सोडावयाचे नव्हते तर त्याचे फक्त गर्वहरण करावयाचे होते. आणि साक्षात कोण आहेत हे तिला त्यांना दाखवावयाचे होते. यासाठी शंकर पळू लागल्यावर त्यांना रोखण्यासाठी दाही दिशाना

तिने आपली निरनिराळी स्वरूपे उभी केली आणि त्यांचा मार्ग रोलून घाला. वर महाकालीच्या वर्णनात 'विद्याच्या त्रिनाशकाळी हो सरावरा इतस्ततः घावत जसते.' असे विधान आहे. त्याला अनुद्धूनच हे रूपक बनविले असावे असे वाटते. कारण या ठिकाणी त्या महाशक्तीला यष्ट विध्वंसनाचे काम करायलाचेच होते. अशो, ते हा पारंगतीच्या या बडक बदोबस्तामुळे शक्तींना कोठेच निसटून जाता येईना. इकडे तिकडे पळून पळून अगेर दमून गेल्यावर ते त्या विशाल स्वरूपालाच रोवटी शरण गेले. त्या वेळी सती शक्तींना म्हणाली, "आदिशक्ति मूळमाया मीच असून तुम्हाला यरण्यासाठी दत्ताच्या पोटी मी सतीरूपाने जन्म घेतला आहे. आता जे मूळ स्वरूप तुम्ही पाहिलेत तेच मला दशयष्ट विध्वंसनाच्या वेळी घ्यावे लागेल." नंतर ती घात झाली आणि अर्थातच शक्तींनी तिला माहेरी जाण्यास अनुज्ञा दिली.

या ठिकाणी दशमहाविद्यांची नावे काली, तारा, पौडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, सुंदरी (कमळा अथवा महालक्ष्मी), वगलामुखी, धुमावती आणि मातंगी या क्रमाने आहेत. या दशमहाविद्यांचे मूळ कार्य उच्चाटण, क्षोभन, स्तम्भन इत्यादि सांगितले आहे. सर जॉन बुड्रॉप यांच्या तत्त्वज्ञानाच्या आधारे या क्षोभन, स्तम्भन विद्यांचे स्थान दशमहाविद्येमध्ये मोडते. त्यांच्या मते या देवता निरनिराळ्या गुणप्रधानात्मक आहेत. वाली ही शुद्धतत्त्व गुणप्रधान, निर्भिकार, निर्गुण, ब्रह्मस्वरूप व प्रकाशिका आहे. ताराशक्ति ही सत्यगुणात्मिका आहे. पौडशी, (महाविपुल सुंदरी), भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता या राजसप्रधान आणि सत्त्वगुणात्मिका होत. या देवतांची उपासना मोक्षदायी ठरते. धुमावती, वगला, मातंगी आणि कमळा या तामसी असून त्यांची साधना केल्याने षट्कर्ममार्गाने शून्या मृत्यु घडवून आणता येते. त्याला हानि पोहोचविता येते.

या देवतांची वर्गावारी दोन कुळांत केलेली आहे. पहिले कालीकुल आणि दुसरे भीकुल वालीकुळातील देवता काली, तारा, रक्तकाली, भुवना, मर्दिनी, त्रिपुरा, त्वरिता, दुर्गा आणि प्रत्यंगिरा या होत. भीकुळातील देवता सुंदरी, भैरवी, बाला, वगला, कमला, धुमावती मातंगी, विद्यास्वप्नवती, महाविद्या-मधुमती या होत. पहिल्या कुळातील देवतांची पूजा शानमार्गी करतो. तर दुसऱ्या कुळातील देवतांची पूजा कर्ममार्गी करतो. 'उपासनाग्रहस्य' या ग्रंथांमध्ये श्री. प्रसन्नकुमारशाली यांनी या दशमहाविद्याशक्तींचे खुलासेवार वर्णन केलेले आहे.

घरती कमलाशक्तीचे विवरण केल्यावर असे म्हटले आहे की, "लहानछान अनेक विद्याशक्ति आहेत. परंतु स्पष्टाभावी त्यांचा निर्देष्ट केलेला नाही." तेव्हा

बरील परिच्छेदात त्यापैकी काही देवतांची नावे आलेली दिसून येतील. देवतांची जी रंगवारी वर दागविली आहे ती तर्कशुद्ध आहे असे मान प्रथमारभी जी रूपे जापण सविस्तर पाहिली त्यावरून यात नारी.

सतीने आपले विशाल स्वरूप दाखवून शवराना रोखून धरले असे, वर्णन पर आले आहे ते रूपच आहे यांत अनिवाा सशय वाटत नाही. निगिराज्जा शिवांची उत्पत्ति आणि कार्ये, जी वर प्रियेचन बेली आहेत तेच सत्य स्वरूप समज्राज्यास साद्विजे रूपसामुळे एक दशमहाशक्ति का उत्पन्न झाल्या, हेच दागविले आहे. परंतु ते सपूर्ण चित्र नव्हे, हे वाचकांनी ध्यानी धराने शक्ति मानापेक्षा शक्ति प्रसन्न हेच दागविण्याचा उद्देश असता.

कामाख्या शक्तिपीठाच्या ठिकाणी एक दशमहाशक्तिशक्तीचे स्थान आहे त्याची नावे पुढीलप्रमाणे. (१) भैरवी, (२) कामाख्या, (३) प्रकाशचंडिका, (४) मातंगी, (५) त्रिपुरा, (६) अशिका, (७) वगळा, (८) मुक्तेश्वरी, (९) धुमिनी (धुमावती) या शक्तींचा ऋग्वेदी पार वेगळा आहे आणि कामाख्या, त्रिपुरा, अशिका यांची गणना या प्रियेमध्ये केलेली आहे. अर्थातच महाकाली व कमला ह्या देवता त्या यादीतून वगळल्या आहेत.

ही दुसरी एक यादी पहा प्रथमारभी वर्णनादी जुळणारी आहे

काली, तारा, महाविद्या, पोडशी, मुक्तेश्वरी ।

भैरवी, छिन्नमस्ता च विद्या धुमावती तथा ॥

वगळा, सिद्धविद्या च मातंगी, कमलात्मिका ॥

तसेच हा तिसरी यादी पहा

काली, नीला, महादुर्गा त्वरिता छिन्नमस्तका ।

चागवादिनी, चान्नपूर्णा, तथा प्रत्यगिरा पुन्हा ॥

कामाख्यावासिनी शाला मातंगी शैलवासिनी ॥

(वरसार, मालिनीविजय तत्र)

जावरून असे दिसून येईल की, या महाविद्याच्या नावांमध्ये एकव्याक्यता नाही ज्या तत्रकाणला जी नावे खोर्षाची वाटली ती त्याने दिलेली दिसतात हे असे का व्हावे, ते तत्परकार अथवा सूत्रधारच नाणोत परंतु सर्वसाधारणपणे प्रथमारभी जी दहा रूपे महाकालीपासून कमळाशक्तीपर्यंत दिलेली आहेत, ती प्राज्ञ मानण्यास कोणाची हरकत नसावी कारण या शास्त्रावर बरेच संशोधन

शास्त्रानंतर सन १९३४ साली ती प्रमात्रमाने आणि वैज्ञानिक भूमिनेवरून दिलेली आहे.

कृष्णरूपा कालिका स्यात्, रामरूपा च तारिणी । वगला कूर्ममूर्ति. स्यात् । मीनो धुमावती, छिन्नमस्ता नृसिंह. स्यात्, भैरवी वराहः स्यात् । सुंदरी जामदग्न्यः स्यात्, वामनो भुवनेश्वरी । कमला बुद्धरूपा स्यात्, दुर्गा स्यात्कटिकरूपिणी । स्वयं भगवती काली कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् ॥

या ठिकाणी दशमहाविद्यादेवीचा संवध दशावताराबरोबर जोडलेला दिसतो. धुमावती-मत्स्य, वगळासुखी-कूर्म, भैरवी-वराह, छिन्नमस्ता-नृसिंह, भुवनेश्वरी-वामन, सुंदरी-परशुराम, तारिणी-राम, कालिका-कृष्ण, कमला-बौद्ध, दुर्गा-कल्की, श्रीकृष्ण हा साक्षात् बौद्धकलापूर्ण भगवान् असून स्वतः कालीदेवी त्याच्यारूपाने गोकुळात प्रकट झालेली आहे. (कल्याण-नारोजक, १९४८, पृष्ठ १३).

संगंधरा

दक्षानें यज्ञकर्त्रीं सतिनिजतनया नाहिं बोलावियेली ।
रक्षाया स्वाभिमाना पितु गृहिं सर्तीला जावया बंदि झाडी ।
स्वाध्वी कोपायमानी स्वमनिं समजली दर्प शंभू घरापें ।
त्याच्या दर्पा हराया सति त्वरित बरी रौद्र भेसूर रूपें ॥ १ ॥

दिंडी

मूलप्रकृतीचें देखुनी स्वरूप ।
रुद्र झालासे भीरु हराणि रूप ॥
पळो लागे दशदिशा व्याध भागें ।
प्राण रक्षाया सती चरणीं लागे ॥ २ ॥

हरिणी

द्रवलि मनिं ती आदिशक्ति पळ्यापळी पाहुनी ।
अभय पतिला देती झाडी उपायहि योजुनी ॥
त्वरित प्रकटे दाही दिशा घरी शिव रोखुनी ।
उगम दशमा माहाविद्या असा मिळतो जनीं ॥ ३ ॥

त्रिपुर सुंदरी— दशमहारीचा देवतेपेकी पोढशी ही तिच्या प्रमाणाची शक्ति होय. यामध्ये जसे वर्णन मिळते की, शिव हा पंचमुनी आहे, त्याचे उत्तर दिशेकडील जे इद्रामकरूप आहे, त्यामध्ये पोढशी शक्तीचा पूर्ण विकास झालेला आहे भू, भुव आणि स्व हे तिन्ही लोह ब्रह्मपूर या महाशक्तीमुळे उत्पन्न झाले आहेत आणि म्हणून या शक्तीला त्रिपुर सुंदरी असे नाव प्राप्त झाले.

या शक्तीला बाला त्रिपुर सुंदरी, महात्रिपुर सुंदरी अशी नावे सूर्याच्या कमाजास्त प्रकाशशक्तीच्या सदमांने प्राप्त झाली आहेत जसे प्रभाती अठणारा पालतूर्य, बाला त्रिपुर सुंदरी, तर माध्याह्नीला अठणारा प्रखर सूर्य हा महात्रिपुर सुंदरी स्वरूपाचा होय

मानव शरीराचे संचलन करणारी त्रिपुर शक्ति ही या प्रजाराशिवाय वेगळी मानावी लागेल दशमहारीचा उपयोग जारण मारण तंत्रज्ञ सर्वन करतात त्यामुळे त्रिपुर सुंदरी देवतांचा उपयोग त्या कार्याकडेही केलेला जातवून येतो

प जगन्नाथ पाला त्रिपुर सुंदरीची उपासना करीत असत प्रथम पानी निर्गतल्यावर, पित्याच्या आशेप्रमाणे, त्यांनी या देवीची उपासना केल्यावर, त्यांना दृष्टात मिळाला की, “ इच्छेप्रमाणे गत पत्नी भामिनी रूपाने उत्तर प्रदेशी लाभेल व ती मु सत्कृत झसेल यापुढे त्याने मायदेश सोडून उत्तरेकडे जावे ” असेही सांगितले जाते की, देवी स्वतः प्रकट झाली, आणि त्याने केलेल्या पुरश्चरणाचा प्रसाद म्हणून त्याच्या मुलात विवाह घातला

मुसलमान तरुणीसरोवरचा जगन्नाथाचा विवाह अनेकांना जाणवला नाही, तसा तो वारणसी येथील हरि दीक्षितांनाही जाणवला नाही हा विवाह तोडण्याची त्यांनी अनेक कारस्थाने केली, त्यामध्ये छिन्नमस्ता देवीची मर्जी संपादन करून घेतल्यावर, पंडित आणि भामिनी यांची दोन रक्तबवाळ मस्तकं त्याने मागून घेतली ती शिरकमले दोघाकडे पाठवून, पंडिताने भामिनी मेली असे समजावे आणि तिने पती मेल्या मये समजावे व त्यांची ताटातूट बहावी, हा हेतु मुळात होता हे सर्व कार्य सावकाशच सावधगिरीने करावयाचे असल्याने तीन महिन्यांची मुदत मागून घेतलेली होती ती शिरकमले दोघाकडे पाठविली गेली. पण त्या दोघांनी न घाबरता, एकमेकांना शोधणे चालूच ठेवले.

भामिनीच्या शोधार्थ पंडित चवळा नदीच्या काठाकाठाने जात असता अतिशय ग्लानी आल्यामुळे एका वृद्धाखाली हताश होऊन पडला. जगन्नाथाचा सकटकाळ समजत झाल्याची वेळ आली होती तीन महिन्यांची मुदत भरत आली होती. अशा वेळी एक ९० वर्षांची वृद्धा, काठी टेकीत टेकीत त्या खळी

प्रातः शाळी आणि पंडितांना सारथ केले, या वृद्धेचे दर्शन शास्त्राचरोवर उद्दिष्टमस्ता देवीचा मोहपास दूर शाळा आणि पंडित त्या वृद्धेला पाहून दसादसा, ओसासोसी रडू लागला. त्याच वृद्धेला मातास्वरूप मानले, तिच्या चरणावर मस्तक ठेवले, आपली दैन्यवाणी स्थिति कथन केली, शेवटी त्याने त्या अनोळखी स्वरूपाची कठणा माझली की, अनावर झालेले दुःख निवारण व्हावे, ती वृद्धा म्हणाली, “अरे, तू सर राजमान्य पंडित, आणि संकटसमयी असे वर्तन कसे करतोस ?” पायावर टोकी ठेवून ती त्रिवार उच्चारला, “मी पंडित नाही, मी पंडित नाही, मी पंडित नाही.” असे सांगतात की, पंडिताचा गर्व शास्त्रामुळेच त्यावर ही संकटपरंपरा ओढविली होती.

त्या वृद्धेने पंडिताचे हातून केले, त्याचा गर्व विरघळला आहे हेही पाहिले आणि म्हणाली, “तुला गर्व नष्ट झाला आहे, आता वाराणशीला जावे. एक महिन्याने गंगामध्या तुझे हेतू पूर्ण करील. तुला संकटकाळ संपलेला आहे.” इतके बोलून ती वृद्धा काठी टेकीत टेकीत जवळच्या झाडीत शिरली आणि गुप्त झाली. पंडितजी उठले आणि इकडे तिकडे विचा शोध घेतात, तर ती अदृश्य झालेली होती.

पंडिताची हितवृत्ती ही कोण मुद्धा होती ! साधाच बाला त्रिपुर-मुंदरी, त्या रूपात तेथे अवतरली होती, पंडितांचा गर्व गेला आहे याची खात्री करून घेतली आणि आशीर्वाद देऊन गुप्त झाली.

(पं. जगन्नाथ चरित्र, ले. रा. म. भांडारकर, पृ. १०१)

भास्त्राच्या दक्षिण टोकाची देवता कन्याकुमारी ही मुद्धा बाला देवीचेच स्वरूप काही देवीमक्त मानतात.

अधिकारी विद्वानांचे अभिप्राय

★

श्रीद्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य

श्रीशक्तिविषयलिखितेषु निबन्धेषु अन्यतमोऽयं निबन्धः विविध-
विषयेषु निबन्धेषु नितरानतिशेते इत्यत्र न संशयलेशः लौकिककार्ये
निर्वाहितजीवन अप्येते लेखका वेदपुराणादिविविधग्रन्थकृतपरिश्रमः
भारतीयविप्रिधतीर्थक्षेत्रयात्राप्राप्तनैकविषयज्ञानाः शक्तिस्वरूपाया
भगवत्याः स्वरूपविशेषान् लीलाचरित्रमूर्तिमंदिरशिल्पसंप्रदायभेदांश्च
अनित (साधारणरूपेण सम्यक् परिशील्य विशालेस्मिन् ग्रन्थे जनसाधारण-
सुखावबोधाय स्वमातृभाषायां प्रत्यपादयन्निति दृष्ट्वा श्रुत्वा च सुतरां
सन्तुष्यन्ति अन्तरंगमस्माकम् ।

सा परा शक्तिः ग्रन्थकृद्भ्यः एभ्यः सर्वप्रकारकां भगलपरम्परां
आतनुतात् ग्रन्थत्रायं भाषान्तरेष्वपि प्रसिद्धिमियात् इति शुभा आशिषः
प्रयुज्यन्ते इति शिवम् ।

◆ ◆ ◆

श्रीमज्जगद्गुरु श्री शंकराचार्य (स्वामी महाराज वाडीकर-जेरे)
सस्थानमठ सकेश्वर-करवीर-

गोरेगाव मुबई न. ६२ येथील श्री अवागतेचे मदिरात वैदिक धर्माचे
प्रचारासाठी आचार्यपीठाचे वास्तव्य झाल्या वेळी, तेथील मुप्रसिद्ध गृहस्थ श्री.
प्रल्हाद कृष्ण प्रभुदेसाई यांनी स्वतः अनेक परिश्रम करून 'आदिशक्तीचे
विश्वस्वरूप (देवीवैश्व)' नावाचा एक प्रचंड ग्रंथ लिहून तयार केला आहे, तो
ग्रंथ आचार्यपीठाकडे अबलोकनार्थ आला. त्या सर्व ग्रंथाचे संपूर्ण अक्षरशः
निरीक्षण करता आले नाही. तथापि सामान्यतः त्या ग्रंथाचे वाचन करण्यात
आले. त्यावरून या ग्रंथात मारताढील सर्व व परदेशातील जी 'आदिशक्तीची'
अनेक पत्रि स्थाने आहेत, ह्या सर्वांचे एवत्र सकलन मोठ्या परिश्रमाने केले
असल्याचे आढळून आले. हा संपूर्ण ग्रंथ सुमारे १५०० पानांचा झाला आहे,
व त्याचे तीन खंड होणार आहेत. हा ग्रंथ लवकरच छापूनही प्रसिद्ध होणार

आहे. अनेक विद्वानांचे या ग्रंथास अभिप्राय उत्तमपणे लाभलेले आहेत. त्यावरून या ग्रंथाची उपयुक्तता व महत्त्व याची जाणीव होते. या ग्रंथाच मुद्रणासाठीही महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून अनुदान मिळण्याचे आश्वासन मिळालेले आहे.

या ग्रंथात दशमहाविद्या, योगिनी व मातृका, सामाजिक देवता, व्रतदेवता, ग्रामदेवता, पीठदेवता, वैदिक देवता, पाश्चिमात्य देवता इ. इ. अशा अनेक देवतांची माहिती सप्रमाण व खोपपत्तिक दिली आहे. आपल्या भारतात आदि-शक्तीची उपासना करणारे भाविक बहुसंख्य आहेत, त्यांना हा ग्रंथ फार उपयोगी पडेल. ज्या मधमाद्या अनेक ठिकाणचे रस एकत्र करून मद्याचे सुंदर पोळे तयार करतात व त्या मद्याचा लाभ आपणाला अनायासे होतो, त्याप्रमाणे विश्वातील आदिशक्तीची माहिती, मराठी भाषेत आणून, एवढा मोठा ग्रंथ निर्माण करणे हे अत्यंत परिश्रमाचे काम आहे. श्री अंबिकेच्या प्रसादाने हा ग्रंथ लिहिण्याचे सामर्थ्य त्यांना लाभले आहे. लेखकास प्रसिद्धीचा आनंद उपभोगण्यास मिळावा, यासाठी दीर्घायुष्य आरोग्य लाभवे, याविषयी श्रीशारदा चंद्रमौली-श्वराराधन समर्पण श्री संस्थान देवतेची नित्य प्रार्थना आहे.

वेदमूर्ति पंडित श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, पारडी आश्रम

श्रीयुत प्रह्लाद कृष्ण प्रमुदेसाई, मु. गोरगाव यांचा 'आदिशक्तीचे विश्वस्वरूप' (देवीकोश) हा अपूर्व ग्रंथ मी काळजीपूर्वक अवलोकन केला. या ग्रंथामध्ये त्यांनी देवतासंबंधीची उत्तम माहिती दिलेली आहे. अशी माहिती दुसऱ्या कोठेही मिळण्यासारखी नाही. ही उत्तम माहिती एकत्र करण्यामध्ये त्यांनी फार परिश्रम घेतले आहेत, त्याबद्दल त्यांची प्रशंसा करावी तेवढी थोडीच होईल. हा ग्रंथ छापला गेल्यानंतर त्याची लोकप्रियता अतिशयच होईल यात मला शंका नाही. असा माहितीपूर्वक उत्तम ग्रंथ देवतासंबंधी लिहित्याबद्दल लेखकाचे मी मनःपूर्वक अभिनंदन करतो.

माननीय माधव श्रीहरी ऊर्फ बापूजी अणे, नागपूर

ग्रंथकर्त्याच्या या देवीकोशातील प्रतिपादन २८ गीट निरनिराळ्या प्रकरणात केलेले आहे. त्या प्रकरणांची नुसती ओळख करून घेतली तरी गर्भ कोशग्रंथाच्या अत्यंत व्यापक स्वरूपाची-कल्पना वाचकास येऊ शकते. माझ्या अल्प माहितीप्रमाणे छत्रिदेवतेचे सर्व हद्दींनी विवेचन करणारा एवढा मोठा व्यापक

प्रयत्न, यापूर्वी. कोणी भारतात निवा भारताच्या बाहेरच्या पडितांनी किंवा संशोधक संस्थांनी केलेला नाही. त्यामुळे हा पार मोठा मोलाचा आणि अत्यंत परिश्रमाचा यत्न श्रीयुत प्रभुदेसाई यांनी ७-८ वर्षे चिकाटीने केला आणि एक लोकोत्तर मध्य निर्माण केला, यापहिल त्यास जेवढे धन्यवाद द्यावे तेवढे थोडे आहेत.

माझ्या मते भारतात दुसऱ्या कोणत्याही देवतेपेक्षा शक्तीच्या उपासकांची संख्या खात्रीने अधिक आहे, असे मला वाटते. महाराष्ट्रात विदर्भात, मराठवाड्यात आणि अखिल मध्य भारतात शक्तीची उपासना स्वतंत्रदेवता म्हणून, किंवा शिवशक्तीचे अविभाज्य अंग म्हणून सर्वत्र आहे. परंतु, काही कुलाचार परिपालन करणे आणि काही सांप्रदायिक पद्धतीने आपल्या उपासनेचा आविष्कार करणे या-पलीकडे या जुन्या भाविक उपासकांचे लक्ष गेलेले नाही. प्रभुदेसाई यांनी इतिहाससंशोधनाच्या तसेच जागतिक धर्मसंज्ञाच्या कथेत शक्तिउपासनेचा आविष्कार कसा दृष्टीस पडत आहे, या व्यापक समीक्षणाच्या पद्धतीने अवलंब केला असल्यामुळे, मगाला विश्वकोशाचे स्वरूप आले आहे. शाक्तमार्गाचे पूजक स्वरूप व ऐतिहासिक कार्य यांच्यावर नवीन प्रकाश यामुळे पडेल. असे अनेक प्रसंग आणि प्रश्न, त्याच्या अभ्यासदृष्टीने हाताळण्याचा मोठा साक्षेपी प्रयत्न त्यांनी करून, हा ग्रंथ लोकांच्या पुढे आणलेला आहे सांस्कृतिक कल्पनांचा विस्तार व स्वरूप जगतात कसा झाला हे जर नीट कळले तर, आत्मोद्धाराचे सर्व-थेव उच्चाटन करण्याचे धीट प्रयत्न काही दृष्टी अष्टादासाने करित आहेत, त्याच्या उपद्व्यापाचा फोलपणा आणि निरर्थकता किंवा अनर्थकता याचाही विचार जनतेसमोर साधार मांडण्यात मौल्यवान विश्वकोशाचे फार मोठे सहाय्य होण्या-सारखे आहे.

मी प्रभुदेसाई यांचे पुनश्च एकदा अभिनंदन करतो व त्यांच्या या याज्ञिकीय यज्ञाची यथासांग पूर्णता व्हावी म्हणून प्रत्येक संस्कृताभिमानी व्यक्तीने काही तरी यत्नसमर आणण्यास अवश्य सहाय्य करावे, म्हणजे पूर्णाहुतीनंतर त्यांच्या शानगंगेत अवमृत स्नान करण्याचे पुण्य त्यांना लाभेल. 'परोपकारस्तु पुण्याय' हे व्यासवचन लक्षात ठेवून "देखे काले च पात्रे च" दान करण्याची ही आलेली संधी वैदिक व अवैदिक भारतीय फुकट जाऊ देणार नाहीत अशी बळकट आशा प्रकट करून, मी हे अभिप्रायलेखन पुरे करतो. इति शम् ।

पद्मभूषण महामहोपाध्याय दत्तो वामन पोतदार, माजी कुलगुरु, पुणे विद्यापीठ.

गोरोगावचे चि. प्र. क. प्रभुदेसाई यांनी तयार केलेला प्रचंड “ देवी कोश ” मी पाहिला आणि एकदम त्याच्या परिभ्रमामुळे चकीत झालो. महाराष्ट्रात सुरु झालेल्या कोशयुगाला हे उत्तम नवे फळ लागले आहे यात शका नाही. कोशातील विविध माहितीचे सफलन मोठ्या आस्थेने केलेले दिसले. आमच्या सांस्कृतिक इतिहासाच्या अभ्यासकांच्या हाती या कोशामुळे एक अभिनव साधन येईल हे उघड आहे.

देवदेवतांचे प्रावरण व ठसा आमच्या संस्कृतीवर किती दृढ बसलेला आहे, हे सर्वांस विदितच आहे. पण त्याचा अभ्यास करण्यास साधने मान पारच गुटपुजी आहेत, आणि आहेत ती पार विपुरलेली आहेत. अनेक महात्म्ये, पुराणे, कवने, परंपरा यांच्या आधारे विपुरलेली माहिती आधी एकत्र केली पाहिजे, मग चिकित्सा व विचार. अनेक देवस्थानांना इनामे, दानपत्रे लाभलेली आहेत, त्यातील काही सामग्री प्रसिद्ध झालेली आहे. तिचाही मूळ पाहून समावेश करावयास पाहिजे, पण तो एक निराळाच उद्योग आहे, आणि त्याला निराळेच साहाय्य लागेल. प्रथम आहे ती विपुरलेली माहिती एकत्र आणता आली तर तेच मोठे कार्य आहे, मग त्यात भर. सुधारणा यथाक्रम, यथावकाश करणे सोपे होईल. गणेशावहल, पंडीत सातवळेकर व एका मैत्र विदुषीचे असे ग्रंथ आहेत. घंकर, रामचंद्र, कृष्ण, नारसिंह, दत्त इत्यादि अनेक दैवतांवद्दल माहितीचे कोश तयार झाले पाहिजेत.

देसाई यांनी बाली येटातील देवीची माहिती इंग्रजी मध्यावरून दिली आहे. त्यामध्ये येथे मारतात प्रचलित झालेले संस्कृत श्लोक “ पापोऽह पापकर्मात्मा ” इत्यादि स्पष्टित केलेले पाहून अचंबा वाटला एकदरीत थोडक्यात अभिप्राय एवढाच की, कोणत्याही भाषेत, देसाई यांनी तयार केला आहे तथा कोश, आजवर मुळीच कोणी रचलेला नाही. तेव्हा या अपूर्व प्रयत्नाच्या प्रकाशनास सर्वतोपरी साहाय्य झाले तर ते पार भेयस्करच ठरेल, कळावे.

तर्कतार्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, अध्यक्ष,
महाराष्ट्र-राज्य साहित्य-संस्कृति मंडळ, मुंबई.

आपला “ देवीकोश ” मराठीतील धार्मिक वाङ्मयात एक महत्त्वाची भर टाहील यात मला शका नाही. भाषिक व विद्वान अभ्यासू या दोघांना, या

कोशाचे चागले सहाय्य मिळेल, आपण सक्रियतेने प्रेरित होऊन ही वाढणीन उपासना केल्यामुळेच एवढे मोठे कार्य करू शकलात.

आपले हार्दिक अभिनंदन.

भारतीय चरित्रकोश मंडळाचे अध्यक्ष, महामहोपाध्याय सिद्धेश्वरशास्त्री चित्राच, पुणे.

श्री. प्र. कृ. देसाई, यांचे अनेक आशीर्वाद, आपण दिलेले देवीकोश ग्रंथाचे हस्तलिखित मी वाचले. देवीविषयक माहिती एकत्र वर्गीकरण करून दिलेली समाधानकारक आहे. अशी माहिती मराठीत अद्यापि एकत्र आलेली नाही. आपण परिश्रमपूर्वक एकत्रित केलेली माहिती प्रसिद्ध झाल्यास अभ्यासकांना अत्यंत उपयुक्त होईल.

चारकरी सौप्रदायाचे अध्यक्ष गुरुवर्य शंकर रामन तथा सोनोपंत तथा मामासाहेब दांडेकर—

वि. श्री. प्र. कृ. देसाई, यांचे “आदिशक्तिचे विश्वस्वरूप” (देवी कोश) या ग्रंथाचे हस्तलिखित वाचले व त्याच्याकडून त्याबाबत माहितीही करून घेतली. कारण त्यांच्या या मोठ्या ग्रंथात नेहमी वाचण्यात न येणारी अशी बरीच नवी माहिती आढळून आली.

मराठी भाषेमध्ये देवदेवतांची असा प्रकारची माहिती देणारे मध्य मुळातच थमी आहेत. त्यांत देवीच्या आदि स्वरूपाच्या निश्चित आविष्कारासंबंधी माहिती देणारे मध्य तर चारच कमी आहेत. याचा अर्थ देवी या देवतेवर मराठीत अमंगलमक अथवा पचामक बाझप मुळीच नाही असे नाही. ज्ञानेश्वर महाराजांनी अनुभवाभूताच्या “शिवशक्ति समावेशन” नामक प्रकरणात शिवशक्ति यांना “समक्षपिणोः” म्हणून त्यांचे एकमेकांचे स्वयं दाखवून, शक्तिस्वरूपावर प्रकाश टाकलेला आहे. एकनाथ महाराजांनीही “महान्दमी, भवानी, अमा” इ. देवी स्वरूपावर अर्भग रचले आहेत. पण सर्व महाराष्ट्रीय सतांची पैठकून अद्वैताची असल्यामुळे, हे एत देव अथवा देवी यांचे वर्णन करू लागले म्हणजे “एक मुक्त बहुधा कल्पयन्ति” या मूळच्या प्रवेष्टादे वळतात व मूळ स्वरूपाचेच वर्णन करू लागतात, असे अनुभवात येते यामुळे याच देवीच्या

येगवेगळ्या आविष्काराच्या चरित्राचे गान करणारे अभंग अथवा पद्ये मराठीत थोडी आहेत.

यासंबंधात आणखी एक गोष्ट महाराष्ट्रापुरती तरी लक्षात ठेवणे जरूर आहे. कुलदेवता म्हणून या ना त्या स्वरूपात देवीची उपासना सर्व महाराष्ट्रभर रूढ आहे. पण त्या उपासनेस विट्ठलोपासना अगर दत्तोपासना इतके उच्च स्थान प्राप्त झालेले नाही. याचे कारण असे आहे की, विट्ठलोपासनेत जसे श्रीज्ञानदेव-तुकोबासारखे अथवा दत्तोपासनेत श्रीनरसिंहसरस्वतीसारखे प्रभावी उपासक निर्माण झाले, तसे या पंथात झालेले नाहीत. श्रीसमर्थ अथवा श्रीशिवाजीमहाराज यांच्यासारखे जे निर्माण झाले, त्यांनी मातेची उपासना-प्रार्थना उच्च अशा पण कामिक अंशाने रात्रकारणाच्या क्षेत्रात केली. यामुळे तिला निष्काम उपासनेचे रूप प्राप्त होऊन जो तिचा विस्तार होणे अवश्य होते, तसा तो झाला नाही. देवाची महति भक्तच वाढवितो हे खरे आहे.

आणखी एक गोष्ट लक्षात ठेवणे अवश्य आहे व ती ही की, मध्ययुगात श्रीएकनाथ-मुक्तेशांच्या काळात-मातेच्या शुद्ध उपासनेपेक्षा, तिच्या घामाचारी उपासनेच्या प्रकाराचा प्रसार महाराष्ट्रात अधिक असावा. यामुळेच तुकोबादिकांनी शाक्तांवर टीकेचे फार कोरडे ओढले आहेत. याचा परिणाम मान असा झाला की, बुद्धवाने शाक्त म्हटला की, तो "पंचमकारातला" असा समज महाराष्ट्रात रूढ झाला, आणि परवापरवापर्यंत तो होता, असे म्हटल्यास हरकत नाही. देवीच्या शुद्ध उपासनेचे हृदय लोकांसमोर नसल्याने, तिच्या उपासनेबाबत गैर-समजच वाढला. आशा आहे की, श्री. प्रभुदेसाई यांच्या ग्रंथराजाच्या प्रकाशनाने हा गैरसमज दूर होईल व शक्तिदात्या मातेच्या उपासनेकडे महाराष्ट्र अधिक वळेल.

आतापर्यंत जे सांगितले, हे प्राभुल्याने महाराष्ट्राच्या दृष्टीने सांगितले. पण या ग्रंथाचे महत्त्व त्यापेक्षाही अधिक आहे. त्यात शक्तिउपासनेचा वैदिक कालापासून आजपर्यंतचा संशोधनपूर्वक इतिहास दिला आहे. तेवढे दिले असते तरीसुद्धा ते मोठेच कार्य होते. पण त्याच्या जोडीस भारताचाहील देशांत जादकून येणाऱ्या देवीच्या आविष्काराचीही संशोधनपूर्वक माहिती दिलेली आहे, हे विशेष होय, असा नव्या माहितीने मरलेला ग्रंथ लिहून श्री. प्रभुदेसाई यांनी देवताविषयक ग्रंथात एक अमोलिक भर टाकली आहे, यात शंका नाही.

पण या ग्रंथासंबंधी चार गौरवपर शब्द लिहून- श्री. प्रभुदेसाई यांचे अभिनंदन करण्यात मला विशेष आनंद वाटत आहे. कारण श्री. प्रभुदेसाई हे नूतन मराठी विद्यालय पुणे, या संस्थेचे माजी विद्यार्थी असल्याने, मी त्यांना विद्यार्थिदशेपासून जवळून ओळखतो. झालेत अथवा स. प. महाविद्यालयात

शिकत असताना सुद्धा, त्यांच्या ठिकाणी सार्वजनिक कामाची होम, दीर्घयोगाची आवड, सचोटी इत्यादि गुण बसत असलेले दिसत. पोलीसखात्यातून सेवानिवृत्त झाल्यावर, ते सार्वजनिक व धार्मिक कार्ये करताना आढळून येत. पण सात-आठ वर्षे एका विषयावर परिश्रम करून ते हा मंथराज निर्माण करतील अशी मला कल्पनाही नव्हती. उत्तरवयात इतक्या वर्षांनंतरही कटाळा न करता, काम करण्याची चिकाटी त्यांच्याच अजून आहे, हे पाहून मनास मोठा संतोष वाटला. या त्यांच्या मंथानिर्मितीबद्दल मी त्यांचे अंतःकरणपूर्वक अभिनंदन करीत आहे. आदिमाता त्यांना असेच बळ देऊन, देवाधर्माची, देशाची सेवा त्यांच्याकडून करवून घेवो, हीच प्रार्थना.

• • •

मीमासातीर्थ पंडित श्रीपादशास्त्री किंजवडेकर, पुणे.

आमचे मित्र प्रल्हाद कृष्ण प्रभुदेसाई ऊर्फ दादा देसाई यांनी अत्यंत परिश्रमपूर्वक आणि सुमारे सात आठ वर्षांत एवढ्या चिकाटीने व व्यासंगपूर्वक "आदिशक्तीचे-विश्वस्वरूप" हा मध्य लिहिलेला आहे. मराठी वाङ्मयात आपल्या आगळ्या आणि अपूर्व वैशिष्ट्याने घोमणारा असा हा मध्य मराठी मापेला भूषणावह ठरावा. लेखकांनी लिहिला असता, तर त्याचे वैशिष्ट्य असा-पुरते राहिले नसते. लेखकांनी लिहिणे यात वैशिष्ट्य नसून, ते त्याचे सहजकर्म आहे. पण आमचे मित्र देसाई, हे लेखक असल्याचा आजवर इतर कोणालाही सुमाना नव्हताच, पण त्याचा त्यांना तरी होता की नाही याचीच आम्हांला धांका आहे. आजवरचे त्याचे श्रेष्ठ पाहिले तर ते लेखनाला मुळीच उपयोगी नव्हते. त्या हाताला दंडुका आणि पिस्तुल यांची उतव खवय, त्या हातांनी लेखणी घ्यावी आणि सर्रासपणे चालवावी, हा एक वाङ्मयीन चमत्कार म्हणावा लागेल. याबाबत आमची उपपत्ति अशी की, माता जगदंबेनेच त्यांना ही प्रेरणा दिली असावी. एरव्ही हा मध्य पाहता तो देसाई यांनी लिहिला असा निश्चात ठेवणे धाडसाचे झाले असते, पण आता तसे वाटत नाही.

ही माहिती संकलित करताना भारतीय संस्कृतीबद्दल वाटणारा लेखकाचा अभिमान हा या मध्याचा एक विशेष आहे. एका रिश्टिदर्याने भारतीय संस्कृती-कडे पाहू लागले म्हणजे आपली संस्कृति, ही अनेक विद्यांची साक्षात् जननी बघी आहे, हे समजून घ्यावयाचे असेल तर हा मध्य वाचणे आवश्यक आहे असे म्हणण्याचा मोह होतो देवतारादाच्या उज्ज्वलीचा क्रमवार एख्यद इतिहास या विषयावर एकत्रित माहिती असणारा, आमच्या समुत्तीप्रमाणे मराठीतील हाच एक मध्य असावा.

या यथामध्ये आलेला भारतीय संस्कृतीचा इतिहास हा तर आमच्या मते आजच्या शाळा कॉलेजातून शिकवावा असा आहे. आजच्या पिढीला भारताच्या मूलभूत आणि मौलिक अशा परंपरेचे ज्ञान होत नसल्याने, आजचा भारतीय विद्यार्थी हा निष्ठाशून्य, सत्त्वशून्य आणि पौरुषशून्य असा आहे. कारण ज्यापासून स्फूर्ति मिळावी असे काही त्याला माहीतच नसते, ते शिकविले जात नाही. भारताची पूर्वमालीन माहेश्वर वैभवाची परंपरा पुनर्जिवीत करावयाची असेल, तर विद्यमान शासनाने या व अशासारख्या मौलिक यथांचा परामर्ष घेऊन, ज्ञानाचा आदर राखण्याची आपली पूर्वपरंपरा अनुसरली पाहिजे.

केवळ ऐतिहासिक म्हणूनच नव्हे, तर राष्ट्रीय पुनर्जिवनाच्या दृष्टीने अलिकडच्या कालखंडात, राष्ट्राचे प्रबोधन करणारा एवढा समर्थ ग्रंथ आमच्या तरी पाहण्यात नाही. या ग्रंथाचा संपूर्ण परिचय होण्यासाठी, अग्न्यासूनी हा ग्रंथ आरंभापासून ठामाने तीन वेळा तरी वाचावयात हवा. चालू व भविष्यकाळात अनंत पिढ्यांना, अनंत काळपर्यंत स्फूर्ति देणारा हा प्रस्तुतचा ग्रंथ लिहून, आमचे स्नेही कविराज ऊर्ष दादा देसाई यांनी मराठी चारुस्वतात पार मोठी भर घातलेली आहे. या ग्रंथाचे स्वरूप देवीकोशासारखे आहे. देवीमक्ताना तो पात्रलोपावली उपयोगी पडेल, हे आणिक एक वैशिष्ट्य आहे. आग्नी तर असे इच्छितो की, साहित्य अकादमीने, या ग्रंथाची प्रादेशिक भाषांतरे करून सर्व भारतीयांना यातील ज्ञानगमेची अखंड पाणपोई उघडावी. भाक्का-नानगल घरणपेक्षा हे कार्य अधिक मोलाचे आहे.

पं. महादेवशास्त्री जोशी, संपादक भारतीय संस्कृति कोश.

आदिशक्तीचे विश्वस्वरूप अर्थात देवीकोश हा ग्रंथ श्री. प्र. कृ. प्रभुदेसाई यांनी तयार केलेला मी पाहिला. घोडाबहुत वाचलाही देवी म्हणजे आद्यशक्ति जगदंबा, तिची नामरूपे अनंत, आविष्कार सौम्य, उम इत्यादि अनेक, जल, स्थल, नद्या, पर्वत, आकाश अशी या देवीची स्थानेही विविध. देवीविषयक या सर्व गोष्टींची वैदिक, पौराणिक, ऐतिहासिक माहिती सांगेपाने गोळा करून आणि त्या माहितीची वर्गवारी करून हा व्यापक देवीज्ञान कोश तयार केलेला आहे. केवळ भारतातल्याच नव्हे, तर पुढेतर भारतातल्या देवतांचाही प्रस्तुत कोशात समग्र आलेला आहे, हे या ग्रंथाचे वैशिष्ट्य होय. देवताविषयक याज्ञवल्क्य हा कोश मोठाच भर टाकील यात शदेह नाही.

वयोवृद्ध कीर्तनकेसरी नरहर विष्णु कुलकर्णी तथा हरिभाऊ
कन्हाडकर युवा.

जगन्माता श्री अवादेवीची, कीर्तनसप्ताहरूपाने सेवा करण्याकरिता, गोरगावी आलेवेळी, येथील सुप्रसिद्ध कार्यकर्ते व कवि श्री. प्रल्हाद कृष्ण प्रभुदेसाई यांच्या सवधीच्या पूर्ण परिचयात मार पडली. अगदी जवळून त्याचे अष्टपैतृत्व पहायला मिळाले. जगदंबिकेच्या कुपेने त्यांच्याकडून लिहिला गेलेला, आदिशक्तीचे विश्वस्वरूप (देवीकोश) हा ग्रंथ (हस्तलिखित) वाचावयाला मिळण्याचे भाग्य लाभले. स्वतः सर्व ठिकाणी फिरून, माहिती गोळा करून, पुष्कळ साधनग्रंथ वाचून, अत्यंत परिश्रमपूर्वक लिहिलेल्या या त्यांच्या ग्रंथात चतुरस्रपणा, कल्पकता, कविता याचा संगम दिसून आला. अशा मोलाचा ग्रंथ माझ्या हतक्या वयात वाचण्यात आलेला नाही.

कीर्तनकार या नात्याने मला मुचबावेसे वाटते की, सर्व हरिदासानी, प्रवचन-पुराणिकांनी सदर ग्रंथाचे परिचीलन करावे व त्या आदिशक्तीच्या सामर्थ्याचा प्रसार आपल्या वक्तृत्वानून करावा, म्हणजे मातृसेवेचे पुण्य मिळून जनताजनार्दनाची सेवाही होईल. ग्रंथकाराचे म्हणण्याप्रमाणे "कलौ चव्दी-पिनायकौ" देवी व गणपतीची उपासना करणेच या काळात हट्ट आहे. तेणे करून हल्लीच्या भारताच्या आणिवाणीच्या परिरिपतीत शक्ति-युक्ति-संपत्ति यांचा लाभ होईल. अर्थात या गोष्टीची न्यायदारी कीर्तनकारांवर, अनेक कार्यकर्त्यांवर आणि सरकारवरही आहे.

अशा संशोधनात्मक लिखाणाला मदतीची आवश्यकता असते. पूर्वी राजा भवाने ज्या गोष्टी घडत, त्या आता सरकारकडून घडान्यात अशी प्रामाणिक इच्छा आहे. सदर ग्रंथाला थोरामोठ्यांचे आशीर्वाद लाभलेले आहेत. श्री. प्रभु-देसाई यांचा हा ग्रंथ खडबड मक्काक्षित होऊन प्रसक्त्यांना परम समाधान व आयुरारोग्य लाभते, त्यांची दिगंत कीर्ति असड नांदाची, अशी मातोश्री चरणीं विनवी करीत आहे.

आजन्म हरिजनसेवक पद्मश्री गणेश गोविंद तथा काळामाहेन कारखानोम,
विजापूर.

पोलीसपेशातील माणसाने "देवी कोश"सारखा विद्वत्संग्रह ग्रंथ लिहावा ही "देविनी ना रेविनी" पैकी मोट आहे. त्याबद्दल आभारंगुत

कौतुक वाटते, आनंद वाटतो. सेवा-निवृत्तीच्या कालाचा खरोखर सदुपयोग झाला. ह्यावरील मोठ्यांचे अभिप्राय वाचून मन प्रसन्न झाले. अशीच उर्वरित आयुष्यात आपल्या हातून मातृभाषेची सेवा होत जावो एवढीच मनिषा.

प्रसिद्ध साहित्यिक वि. मा. दि. पटवर्धन, नासिक.

या ग्रंथाच्या निमित्ताने आपण वाढविलेला अनेक वर्षांचा आपल्या परिश्रमाचा पसारा पाहिला की, मन यक्ष होते. या उद्योगात आपले मन रमून जाऊन आपणाला एका दैवी सुराचा अनुभव मिळतो, हीच सध्या वरी आपली कमाई एका ध्येयाला वाढून घेऊन, आपण मराठी साहित्याचे एक अनमोल लेणे घडवीत आहात यात काही शंका नाही. ब्रह्ममाप्तीचा आनंद याहून अधिक तो काय अवगार ?

जगन्माता हा उद्योग पाहून ठतोषली आहे. अनंत हस्तानी आपल्या यशाला हातभार लावावयास विद्ध आहे. खरोखर आपणासारखे भाग्यवान् आपणच,

मॉरिशस बेटांतील एक विद्वान शिक्षक व मराठी भाषेचे जाज्वल्य अभिमानी बाळ गोपाळशेट महावळेश्वरकर आपल्या दि. ९-१-१९६७ चे पत्रात लिहितात.

आपण पाठविलेले पत्र व “आदिशक्तीचे विश्वस्वरूप,” चे परिचय पत्रक पोचले. मजूर कळला. त्यानहल मी तुमचे आमार मानतो. “आदिशक्तीचे विश्वस्वरूप” हा खरोखर एक अपूर्वच ग्रंथ असेल. आदिशक्ति ही आपली आई, आणि आई आपल्या विश्वातील लेकरांच्या कल्याणासाठी काय करू शकत नाही ! म्हणून मी तर असेच मानतो की, जगदया मातेने आपणाला, आपल्या मातेच्या मांडीवर बसवून व हाती लेकरांनी देऊन, ग्रंथ लिहवून घेतला आहे. सर्व काही तिच्या कृपेने पार पडले आहे. करती करवती ती आदिशक्ती माताच होय. तो ग्रंथ हक्के पोहोचल्यावर मी पार काळजी-पूर्वक अभ्यासून, अधूनमधून मॉरिशस आकाशवाणीवरून मराठी कार्यक्रमात त्यांतील देवतांच्या गोष्टी सांगत जाईन.

नामदार ज्येष्ठ शिरराम तथा बाळासाहेब भारदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र शासन विधान सभा, मुंबई. (दि. १९-६-१९६७)

भीयुत प्र. कृ. प्रभुदेसाई यांनी लिहिलेला “ आदिशक्तीचे त्रिमूर्तरूप या देवीकोश ” हा प्रथम वाचून मला विशेष कौतुक वाटले. पोलिसवाल्यातील एक सेवानिवृत्त अधिकारी देवीचा अनन्य उपासक बनतो, केवळ उपासनेत स्वतः रममाण न होता जनताजनार्दनाला त्या उपासनेचे स्फुरक द्यावेत, असा निर्धार करतो, शक्तीची उपासना केवळ भद्रदेवर अवलंबून न ठेवता तिला ज्ञानाची बैठक देण्याचे ठरवितो, त्यासाठी आदिशक्तीच्या त्रिमूर्तरूपदर्शनाचा साक्षात्कार घेण्याचा महा प्रयत्न करतो, वेद, पुराणे, सूत्रे, निबंध, तंत्रशास्त्र, परंपरा, आख्यायिका, ग्रंथ, इतिहास, भूगोल इत्यादि अनेक शास्त्रग्रंथ संशोधनाची समीक्षा करतो, आणि या सर्व प्रदीर्घ अभ्यासानून आदिशक्तीच्या प्रेरणा, परंपरांची, कथाकार्याची आणि स्थानमहात्म्याची उद्बोधक माहिती देऊन महाशक्तीच्या महाप्रोषाचा महाकोश निर्माण करतो, हा एक चमत्कारच मानावा लागेल. आदिशक्तीची प्रेरणाशक्ति किती प्रभावी आहे, यासंबंधीचा साक्ष श्री. प्रभुदेसाईंच्या या प्रथम निर्माणकार्यावरून कोणालाही येऊ शकेल.

शक्तिदेवीची विविध स्वरूपे, त्याची उत्पत्ति व व्युत्पत्ति, त्यासंबंधीच्या कथा-आख्यायिका, त्यांचे स्थान-महात्म्य, वेदकाळापासून तो आजतागायत अवतीर्ण झालेली शक्तिदेवीची भिन्नभिन्न प्रमुख रूपे व प्रतिकावतार, त्यांच्या उपासना व मन-उत्तम, पुराणेतिहासावरून व भूगोलज्ञानादी साधनावरून या देवतांचे स्थल-वाळमहात्म्य, देवतांचे मुषोष वर्गीकरण इत्यादि अनेकविध साधनानी देवी-पद्धतीची इतकी विपुल व उद्बोधक माहिती या ग्रंथात दिली आहे की, “ देवीकोश ” हा शब्द श्री. देसाई यांच्या ग्रंथरचनेत कृतार्थ झाला आहे. हा कोश अनेक पडांत प्रकाशित करण्याची इच्छा असून, हस्तलिपितही तयार झालेले आहे

या ग्रंथाचा विचार करावयाचा तर वैदिक देवतांपासून लेखकाने सुरवात केली आहे. वैदिक देवता व पौराणिक देवता या दोन्ही प्रकरणांत, वेद पुराणांचे मथन करून देवीसंबंधीच्या वर्णनाचे जणू सारामृतच त्यांनी वाचकांस सादर केले आहे. “ आदिशक्तीचे तात्त्विक स्वरूप ” हे या ग्रंथातील प्रकरण तर अनेक दृष्टीने उद्बोधक आहे. श्री. देसाई यांच्या ग्रंथात ध्यान आणि ज्ञान, भद्रा आणि चिकित्सा, उपासना आणि कल्पना हातात हात घालून चालत आहेत असा प्रत्यय दारदार येतो. भद्रावान भक्ताने एवढे ज्ञान मिळविण्याचा भारी

उद्योग करावा व शक्तिस्वरूपाचे विश्वरूपदर्शन तत्संबंधीच्या सर्व उपलब्ध ज्ञान साधनांतून द्यावे हा या ग्रंथाचा विशेष आहे.

हे सर्व करित असताना श्री. देसाई यांनी केवळ सांप्रदायिक दृष्टिकोन न स्वीकारता वाचकांना सर्व माहिती उपलब्ध व्हावी हीच भूमिका घेतलेली आहे. त्याबरोबरच या सर्व कल्पनांचा तौलनिक विचार करण्याच्या दृष्टीने अन्य देश, अन्य धर्म, अन्य भाषा यांचा जल्मीपुरता मागोवा घेऊन व्यापक संदर्भावर आदिशक्तीचे विश्वरूप मांडण्याचा कौतुकास्पद प्रयत्न लेखकाने केला आहे.

माझ्या समजुतीने हा देवीकीर्तन वाचला म्हणजे अनेक ग्रंथांच्या वाचन-मननातून जे देवीदर्शन घडणे अवघड जाईल, ते येथे संक्षेपाने, सुलभतेने व सुवोधतेने घडू शकेल.

“कलौ चंडी विनायकौ” या न्यायाने देवीची उपासना बहुजन समाजात मोठ्या प्रमाणात रुढ आहे. “नवरात्र महोत्सव” हा आजही घराघरांतून, शक्ति आणि भक्ति याची प्रेरणा देत असून सर्व भाविकांना उत्साही व प्रसन्न बनवीत आहे. “यो यद् भद्रः स एव सः” ज्याची जशी भद्रा तशी त्याची गती, या न्यायाने या उपासना भाविकांना चिरंशांतीचा लाभ देत आल्या आहेत. श्री. प्रसुदेसाई यांचा हा ग्रंथ भाविकांना व चिकित्सकांनाही नम्रबोध व नवस्फूर्ती देईल, अशी मला उमेद आहे.

Dr. S. M. Katre, M. A. Ph. D. (London), Director, Deccan College Research Institute, Poona 6.

I have great pleasure in stating that I had the pleasure of going through the voluminous manuscript “Adishaktiche Vishvaswarupa” (Encyclopaedic Devikosh) compiled by P. K. Desai of Goregaon, Bombay. The author has taken immense pains in collecting his material from different sources and providing sifted information for ready use by those interested in the development of the Mother Goddess in India. It fills a gap of our knowledge of the shakti cult. By collating evidences from the literary sources and from ethnographic and other material, the compiler has done a distinct service to our knowledge of this little known subject. It has considerable information neatly presented and is an excellent work for those interested in the pursuit of this subject. The work deserves speedy publication.

Shri. T. D. Waknis, F. L. A., Retired Curator of Libraries Baroda State and Maharashtra Rajya.

Brahma, Maya, Shakti, Purush, Prakriti, are some of the terms, which sound familiar to most Indians, but their full significance is grasped only by very few. People would like to be instructed about them in simple words. Scholars who however write about them, address their message to other scholars, whose understanding is on par with their own. The Writer of the present book "*Adishaktiche Vishwaswarupa*", Pralhad Krishna Prabhudesai devoted seven long years of retirement to a study of the Mother Goddess for dispelling doubts of the common man, that Indian-literature is deficient in counsels for subjugating evil by aggression.

It is humanistic in approach rather than scholastic. It has an immense readership wanting for it in libraries, patronised by serious readers who are anxious to enrich their learning and lives. Librarians should have a further motive in acquiring it for collection. They have a duty of not only supplying what the readers care for, but in bringing to their notice good wholesome reading. Not satisfaction of existing wants but creation of new wants, is their ideal. Sight of books to satisfy the new needs with prompt readers, to take them home for study. Thirdly such books are by nature multitopical and should help librarians in giving first aid material, much as reference books like encyclopaedias help them.

Rao Bahadur S. R. Patwardhan, a Retired Police Officer, Bombay City and D. S. P. Aundh State, Satara.

My old colleague of the police Department, I heartily congratulate for producing such a unique religious book. I hasten to request you to register my name for the first copy of your book.

I was stunned with admiration to know that you were able to put in, presently hard labour of several years of your pension time, for producing the unique religious book. God bless you. Yours is an instance of *Devi-Kripa*

आदिशक्तीचे विश्वस्वरूप

या मयाचा हा पहिला खंड, आणखी दोन खंड प्रसिद्ध होऊन हा मय पूर्ण होईल. आगामी दोन खंडात येणारे विषय पुढीलप्रमाणे आहेत.

खंड २ रा

- (१) शक्ति आणि वेदान्त, साख्य, शैव, वैष्णव पंथ इ०,
- (२) पीठ-देवता,
- (३) योगिनी आणि मातृका,
- (४) मन्त्र-तंत्र-यंत्र देवता,
- (५) सामाजिक देवता,
- (६) निमई देवता इ०.

खंड ३ रा

- (१) जल देवता, वृक्ष देवता, व्रत-देवता,
- (२) उत्तननातील-शिखातील देवतांचे स्वरूप,
- (३) देवी नामोत्पत्ती,
- (४) सर्कीर्ण देवता,
- (५) पाश्चिमात्य आणि पूर्व गोलाभातील देवतांचे स्वरूप,
- (६) विविध जाति-जमाति देवता आणि
- (७) देवी केकामली.

टीप— या दोन्हीही खंडांची शृष्टसंख्या वाढण्याची शक्यता आहे आणि सर्वत्र होणारी दरवादाही आमच्या हाती नाही. खंडांची आज ठरलेली प्रत्येकी रु. १२ ५० ही किंमत अपरिहार्य म्हणून कदाचित वाढणिलेही भाग पडेल.